

* श्रीहरिः *

सनातनहिन्दुधर्मव्याख्यानदर्पण

—ॐ: पूर्वार्द्ध: ॐ—

रचयिता—

श्रीयुत स्वा० आलाराम सागर संन्यासी

धर्मोपदेशक

सनातनधर्म के विविध विषयों पर

३० व्याख्यान

प्रकाशक-ब्रह्मप्रेस इटावा

PRINTED AND PUBLISHED

By

PANDIT BRAHMADEVA MISHRA

AT THE

BRAHMA PRESS ETAWAH.

द्वितीयवार १००० }

संवत् १९७२

सन् १९१६

{ मूल्य २)

* श्रीहरिः *

* भूमिका *

प्रिय पाठक वर्ग ! एक समय वह था जब भारतवर्ष में सर्वत्र सनातन वैदिक धर्मका प्रचार था, यहां के वर्ण और आश्रम धर्मों का ठीक २ पालन करते हुए सर्व जन सुखपूर्वक कालयापन किया करते थे ऐसा कोई प्राणी अन्वेषण करने पर भी नहीं दिखलाई पड़ता था जो स्वप्न में भी सनातनधर्म के किसी अंश पर तर्क करने को उपस्थित हो, हां जिज्ञासुके तीर पर अवश्य ही समय २ पर धर्म श्रद्धालु जन ऋषि मुनि और महात्मा विद्वानों के समीप उपस्थित हो अपनी शङ्काओं का निराकरण किया करते थे, पर उस प्रश्नोत्तर में न वनावट थी न दुराग्रह, क्योंकि वह तो केवल अपने भ्रमनिवारणार्थ किया जाता था, पर समय पलट गया, भारतका सौभाग्य सूर्य कलिरूपी राहु और यवनों के निरन्तराक्रमण रूपी मेघमालाओं से आच्छादित हो गया, महाभारत के घोर युद्ध के बाद फिर भारतके धर्माकाश में श्रद्धा और विश्वास रूपी सूर्य और चन्द्र का पूर्ण प्रतिबिम्ब देखने की न मिला, इतिहास के पुराने पत्रों के उलटने पर एक ही समय ऐसा दिखलाई पड़ता है कि जब इस मेघमाला और राहु का निराकरण होकर धर्माकाशमें सूर्य प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ा था, और वह समय था साक्षात् शङ्कराचलार आद्य भगवान् स्वा० शङ्कराचार्य का उदयकाल, उन्होंने अपने तपोबल रूपी खड्ग और वेद रूपी गदासे सारे अवैदिक मतों का निराकरण करके अटकसे कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक सनातनधर्म की ध्वज प्रताका गाढ़ी और सम्पूर्ण भारतवर्ष में सनातनधर्म की दुन्दुभि वजा दी उस समय सतवादी इस तरह विलुप्त हो गये थे जैसे कि सिंह को देखकर बनके अन्य लुट्ट जीव, स्वा० शङ्कराचार्यके पास कोई दिग्विजयी सेना नहीं थी वे कोई चक्रवर्ती राजा नहीं थे, फिर क्या था, था उनके पास वेदका अन्तिम सिद्धान्त वेदान्तरूपी अमोघास्त्र और सत्यधर्म प्रचारकी बलवती इच्छा, इन्हीं दोनों साधनों को लेकर उन्होंने युगान्तर उपस्थित कर दिया और

वह काम कर दिखाया कि जो धनबल जनबल और शस्त्र बल से नहीं हो सकता है, जीर्णोद्धारकारी इस एक महात्मा ने जो काम कर दिखाया वह अतुल धन और चतुरङ्गिणी सेना से भी नहीं हो सकता, मतवादियों के फैलाये हुए अज्ञानान्धकार और मिथ्यावाद को उन्होंने विलुप्त कर डाला कहा भी है कि—

तावद्गर्जन्तिवै धूर्ताजम्बुकाविपिनेयथा ।

यावत्सद्वेदसिद्धान्तः केशरीवन्नगर्जति ॥

मतवादी अज्ञानान्धकार फैलाने वाले तभी तक उपद्रव मचाते हैं कि जब तक वेदसिद्धान्तज्ञ उन्हें नहीं मिलता, वास्तव में अन्य मिथ्या मत जम्बुभवत हैं और वेदसिद्धान्त केशरी ही है, क्या सूर्य के प्रकाश होने पर भी कभी अन्धकार टहर सकता है, पर दुःखका विषय है कि स्वा० शङ्कराचार्य के तिरोहित होने पर फिर कोई ऐसा प्रबल प्रतापी उत्पन्न नहीं हुआ जो वैदिक दुन्दुभि वजाकर भूले भटकों को रास्ता बताता और अज्ञान निद्रा में सोते हुआ को जगाता ।

इसके बाद वर्षों के बार २ के आक्रमण और सैकड़ों वर्षों तक उन का आधिपत्य रहने से भारतवर्ष की जो धार्मिक क्षति हुई वह अकथनीय है, जनसमुदाय का धार्मिक बन्धन इन दिनों में इतना शिथिल हो गया था कि केवल साधारण झूठके से भी वह टूट सकता था, विदेशी भाषाओं का प्रचार और विधर्मियों के संसर्ग ने लोगों के मन में उच्छृंखलता उत्पन्न कर दी, प्रत्येक मनुष्य अपना महत्त्व इसी में समझने लगा कि वह यदि प्राचीन धर्मसम्बन्धी रीति रवालों और आचार व्यवहारों की कुछ जीट चढ़ा सके तो मागो उसने त्रिभुवन का राज्य पा लिया ।

परन्तु यवनों के शासन समय में भी लोगों की स्वतन्त्रता और उच्छृंखलता इतनी नहीं बढ़ पायी थी कि वे खुलखुला देवी देवताओं की निन्दा करते या अपने आचार विचारों की जीट चढ़ाते, उस समय की स्वतन्त्रता ने केवल स्त्रियों पर ही आधिपत्य कर पाया था आचार व्यवहार पर आक्रमण करते हुए उसे भय लगता था, पर यह भाव भी चिरस्थायी नहीं रहा समय ने पलटा लाया और भारत का शासनसूत्र उस पराक्रमी जाति के हाथ आया कि जिस के आधिपत्य में भगवान् भुवनभास्कर अस्त नहीं

होते, जिस समय अङ्गरेजों ने भारतवर्ष का शासन अपने हाथ में लिया वह समय राजनैतिक दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त या उस समय आवश्यकता थी कि यहां का शासनसूत्र किसी ऐसी ही पराक्रमशाली जातिके हाथ पड़े, उस समय मुगलों के शासन की जड़ खोखली होगई थी परमपराक्रमी शिवाजी ने जिस भाव से हिन्दूराष्ट्र स्थापन करने की चेष्टा की थी और उसमें आंगिक सफलता लाभ की थी वह भाव पीछे उनके उत्तराधिकारियों में नहीं रहा और यही कारण था कि भारतवर्ष का शासनसूत्र न पेशवाओं के हाथ रहा और न मुगलों के ।

अंगरेजों के आने से भारतवर्ष को निस्सन्देह अनेक लाभ पहुंचे पर धार्मिक सम्बन्ध उनका और भारतवर्ष का एक न था इसीलिये राजनीतिक दृष्टि से अनेक लाभों के पहुंचने पर भी भारतवर्ष की धार्मिक दशा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, श्रीमती भारतेश्वरी विक्टोरिया ने भारत का शासनसूत्र ग्रहण करते समय एक घोषणापत्र निकाला था और उसके द्वारा उन्होंने ने अपनी समस्त प्रजाओं को धार्मिक अंश में स्वतन्त्रता प्रदान थी, पर अद्वा और विश्वास की कमी और सम्प्रदायों की विभिन्नता से हमलोग उससे भी यथेष्ट लाभ न उठा सके, इधर एक शताब्दि के अन्तर्गत जो परिवर्तन भारतवर्ष में हुए उनसे इसकी धार्मिक व्यवस्था में बड़ी बाधा पहुंची इन्हीं दिनों में ब्राह्मसमाज और आर्यसमाज का उद्गम हुआ, पहिले २ ये दोनों एक ही रास्ते पर चलते रहे ब्राह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राम-मोहनराय और आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती दोनों ने ही देशहित की दृष्टि से अपने २ सम्प्रदायों की नींव डाली थी पर भारतवर्ष वह देश है कि जहां के निवासियों के मन धार्मिक संयोजनाओं से बने हुए हैं विशेष कर सनातन हिन्दू धर्म और उसके मुख्य ग्रन्थ वेद पर यहां के सधारण समुदाय की सर्वदा आस्था रही है, इसी कारण राजा-राममोहनराय के प्रवर्तित ब्राह्मसमाज की उत्तनी उन्नति नहीं हुई जितनी कि स्वा० दयानन्द के आर्यसमाज की, आर्यसमाज वैदिक होनेका दम भरता है और स्वा० दयानन्द ने भी अपने बनाये ग्रन्थोंमें जगह २ वेद की प्रशंसा की है, पर त्रुटि यही थी कि स्वा० दयानन्द वेदों के ज्ञाता नहीं थे और पाश्चात्य विचारों की कुवासना का गन्ध भी उन तक पहुंच चुका था इसी कारण स्वा० दयानन्द ने अपने सिद्धान्तों की रचना प्रथम की और

फिर उनके वेदानुसूल होनेकी घोषणा की, यदि वे ऐसा न करके-प्रथम अपने सिद्धान्त निश्चित न करके-जो सिद्धान्त वेदों का है उसी को अपना मानते तो आज आर्यसमाज का स्वरूप कुछ और ही होता, सनातनधर्मके अन्तर्गत शैव, शाक्त, वैष्णव आदि अनेक सम्प्रदाय हैं पर धार्मिक विभिन्नतामें ये एक दूसरे से पृथक् नहीं माने जाते, पर आर्यसमाज एक पृथक् ही सम्प्रदाय माना जाता है, इसका कारण सिर्फ यही है कि स्वामी दयानन्द जी से हुए अम का शोधन उनके पीछे उनके अनुयायियों ने भी नहीं किया और यही कारण है कि दिन २ सनातनधर्म और आर्यसमाज दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध टूटता जाता है और ३६ का सा सम्बन्ध दोनों में स्थापित होगया है, स्वा० दयानन्द और उनके अनुयायियों ने सनातनधर्म पर बड़े २ प्रहार किये हैं पर सनातनधर्म के वेद मूलक होने से इन प्रहारों से सनातनधर्मकी कोई भारी क्षति नहीं पहुंची यदि कुछ क्षति पहुंची भी है तो उसका कारण आर्यसमाज नहीं, किन्तु लोगों की समयनित धार्मिक उच्छ्वलता है तथापि साधारण लोग इन आक्षेपों से सनातनधर्म पर कितनी ही निश्चया आन्तिपां करलेते हैं इनका निराकरण होने की आवश्यकता है।

स्वा० आलाराम जी सागर संन्यासी का नाम समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है आपने अपने अदम्य उत्साह और अध्यवसाय से समस्त भारतवर्षमें सनातनधर्मका प्रचार करके लोगोंके अम निवारण किये हैं आर्यसामाजिक आक्षेपों का निराकरण आपने वेदान्त की युक्तियों से किया है और आर्यसमाज के ग्रन्थों में हजारों दुरोगहलकी की बातें दिखाकर उनकी निश्चया सिद्ध किया है यह पु० उन्हें स्वा० जी के व्याख्यानों का संग्रह है इतना बड़ा व्याख्यानों का संग्रह अभी तक कहीं नहीं छपा इस द्वितीयावृत्ति में इस पुस्तक में कितनेही सुधार किये गये हैं आशा है कि धर्म प्रेमी जनभूल चूककी त्रुटियों को क्षमा कर इस पुस्तक से लाभ उठावेंगे।

प्रकाशक—

सनातनहिन्दुधर्मव्याख्यानदर्पण

के

व्याख्यान की

अनुक्रमणिका

नं०	व्याख्यान नाम	पृष्ठ संख्या
१	वेदोक्तजगदुत्पत्तिमखन	१
२	वेदोक्तवेदोत्पत्तिमखन	१८
३	निराकारव्याख्यान खखन	३७
४	जीवेश्वर स्वरूप	५५
५	वेदान्तसिद्धान्त मखन	७३
६	वेदोक्त मुक्तिमखन	८३
७	वेदोक्त योगविद्या मखन	११४
८	ईश्वरभक्तिमखन	१३४
९	शुद्धि अशुद्धिमखन	१५४
१०	सत्यार्थप्रकाशखन	१७१
११	हिन्दु तथा आर्य शब्द समाखोचना	१८०
१२	जीवदयामकाशखन	२१०
१३	ईश्वरावतार मखन	२२८
१४	ब्रह्मचर्याश्रम निरूपण	२४७
१५	वर्णव्यवस्थाव्याख्यान	२६८
१६	ब्रह्मव्यवस्थाव्याख्यान	२८८
१७	संन्यासाश्रम व्याख्यान	३०८

१८	आर्य समाजोक्त १० नियम खरहण	३३३
१९	सदिरापानादि खरहण	३४१
२०	धृतिक्षमादिधर्म व्याख्यान	३६९
२१	इन्द्रियनिग्रहधीनिद्यामत्याकोष	३८०
२२	आर्य समाजोक्त ३० प्रश्नोत्तर	४०९
२३	स्त्रीशिक्षा तथा पातिव्रतधर्म	४२९
२४	विधवाविवाह तथा नियोगखरहण	४४९
२५	विद्याऽविद्या	४७२
२६	अष्टादशपुराण समीक्षा	४८५
२७	अष्टादश पुराण मखण	५१५
२८	दयानन्दोक्तवेदभाष्य द्रौगहलफी	५३५
२९	ब्रह्मासर्वस्वेनाशंक स्वप्न	५५६
३०	वैश्वरभूतिमखण	५८०

वेदोक्त जगदुत्पत्तिमण्डन ।

२६०

व्याख्यान नं १

सर्व हिन्दु धर्मवीरोंको विदित किया जाता है कि इस व्याख्यानमें वेदोक्त जगदुत्पत्तिका मण्डन किया जायगा । परन्तु प्रथम वेदविरुद्ध दयानन्दोक्त जगदुत्पत्तिका खण्डन भी सुनिये । जैसे कि (७ सत्या० समुक्तास ८) (जन्माद्यस्य यतः । अ० १ । पा० २ सू० २) इस वेदान्त सूत्रके दयानन्दकृत भाष्य में लिखा है कि—जगत्का उपादान कारण प्रकृति अनादि है ॥

(७ सत्या० समुक्तास १) (न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽग्नादिः) इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि—जिस का आदि कारण कोई भी न हो वह अनादि है, यद्यपि दयानन्दने वहां ईश्वरको अनादि कहा है तथापि अनादि शब्दका अर्थ दयानन्दकृत यही सिद्ध है कि जिसका आदि कारण कोई भी न हो । सो जय प्रकृति को दयानन्द ने अनादि कहा तो प्रकृति का भी आदि कारण न हुआ । (किंच) (७ सत्या० समुक्तास ८) (मूले मूलाभावाद्सूत्रं मूलम्) इस सांख्यसूत्र के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि—“कारण का कारण नहीं होता उससे भी प्रकृति अनादि है, । (७ सत्या० समुक्तास ८) (ह्युपरां समुजा खलाया सनानं वृत्तं परिपश्यन्नाते०) इस ऋग्वेद मन्त्रके भाष्य में भी दयानन्द ने प्रकृति को अनादि ही कहा है । (७ सत्या० स्वमन्त्रव्य नं० ६) उसमें भी बाबाजी ने प्रकृतिको अनादिही कहा है । (७ सत्या० समुक्तास १४) (नम्रर २७) दयानन्द का लेख है कि “जगत्का कारण प्रकृतिके गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं” । (७ सत्या० समुक्तास ८)

सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तज्जलानिति शान्तं उपस्थितं । न ह नानास्ति किञ्चन ॥

इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि—उपादान कारण प्रकृति सब संसार के बनानेकी सामग्री है वह जड़ है ॥ इत्यादि और भी दयानन्दके अनेक लेख हैं कि जिनसे जगत्के उपादान कारण प्रकृतिको स्वरूपसे अनादि लिखा है । अब उन लेखोंसे विरुद्ध दयानन्दके लेख देखिये जैसे कि—(७ सत्या० समुक्तास ८)

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्ब्रह्मात्म-

हतोऽहंकारोऽहंकारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्म
त्रेभ्यःस्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः। सां० अ० १ सू०

इस सांख्यसूत्र के दयानन्दकृतभाष्य में कहा है कि "(सत्य-रज-तम-)
तीन वस्तु मिल कर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। यहां दया
नन्द ने प्रकृति की उत्पत्ति लिखी है। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि-यहां
दयानन्द ने सांख्यशास्त्र के कर्ता कपिल मुनिका मत दर्शाया है। दयानन्द
का वेदमत है, दयानन्दके भक्तोंका यह कथन सर्वथा अविद्या मूलक है क्योंकि
दयानन्दने जगदुत्पत्ति प्रकरण में यह कहीं नहीं लिखा है कि हमने यह क-
पिलमुनिका मत दर्शाया है, स्वीकार नहीं कर लिया। उसे दयानन्द के
भक्त दयानन्द के भी विरोधी हैं।

(किंच) (१ सत्या० समुल्लास १) (स पूर्वयामपि गुरुः कालेनानवच्छे-
दात्) इस योगसूत्र के भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि- "प्रकृति के अव-
यव आकाशादिरूप परमाणु हैं"। यहां दयानन्द के भक्त बतलावें कि दया-
नन्दने प्रकृतिके अवयव क्यों लिखे हैं? यदि अवयव लिखे हैं तो उससे भी प्रकृति
उत्पत्तिवाली सिद्ध हो चुकी, क्योंकि पदार्थ विद्यासे विदित होता है कि अवयवों
के मिलापसे अवयवी उत्पन्न होता है जैसे कि चटके अवयव कपाल हैं तो क-
पालोंमें चटकी उत्पत्ति अनुभव सिद्ध है। पटके अवयव तन्तु हैं उससे तन्तुओंमें
पट उत्पन्न होता है। वैसेही दयानन्दने आकाशादि रूप परमाणुओंकी प्रकृतिके
अवयव वर्णन किया है उन अवयवोंमें प्रकृतिकी भी उत्पत्ति सिद्ध हो चुकी।

दयानन्दके भक्त कहते हैं कि यहां दयानन्दने योगशास्त्र के कर्ता पतं-
जलि मुनिका मत दर्शाया है दयानन्दको मत वेद है। दयानन्दके भक्तोंका यह
कथन भी लालबुझड़ोंका खेल है (बूझै २ लालबुझड़ और न बूझै कोय ।
पकड़ कुलहाड़ा कादी हाथकी जलदी छूट न होय) वह चेष्टा दयानन्दके भ-
क्तों की है। सूत्र में प्रकृतिका वाचक एक भी पद नहीं किन्तु प्रकृति की
सावयव कथन करना दयानन्द ही का स्वकपोलकल्पित मत है।

(किंच) (१ सत्या० समुल्लास ८)

आसीदिदंतमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । मनु० अ० १।५।)

इसके भाष्यमें जगत् के उपादान कारण प्रकृतिकी दयानन्दने साकार कहा
है। अब दयानन्दके भक्त बतलावें कि प्रकृतिकी साकार लिखना दयानन्दने

किसका मत दर्शाया है ? । यदि कहो कि यह भी किसीका मत ही है तो पता क्यों नहीं बतलाते ? और उस श्लोक में साकार प्रकृतिका वाचक कोई पद क्यों नहीं दिखलाते ? । यदि नहीं दिखलाते तो सिद्ध हो जावेगा कि प्रकृतिकी साकार लिखना भी दयानन्द ही की स्वकपोलकल्पना है । साकार लिखने से भी प्रकृति उत्पत्ति वाली सिद्ध हो चुकी ।

(किंच) (यजुर्वे० अ० १४ अ० ३१) इसके भाष्यमें भी दयानन्दने प्रकृतिके अवयव रजोगुण तमोगुण सतोगुण लिखे हैं । और उनकी उत्पत्तिभी लिखी है । अब दयानन्दके भक्त बतलावें कि दयानन्दका वह वेदमत है अथवा वेद विरुद्ध मत है ? । यदि वेदविरुद्ध मत कहो तो दयानन्द और दयानन्दके भक्त वेद के विरोधी सिद्ध हो जायेंगे । यदि कहो कि दयानन्दका वह वेद मत है तो दयानन्दोक्त वेद मतमें भी जगत्का उपादान कारण प्रकृति उत्पत्तिवाली सिद्ध हो चुकी । कहीं प्रकृतिको अनादि लिखना कहीं उत्पत्तिवाली लिखना यह दोनों प्रकार के दयानन्द के लेख पूर्वापर विरुद्ध हैं ।

(१ सत्या० समुल्लास १३) उसकी समाप्तिमें दयानन्द ही का लेख है कि "पूर्वोपर विरुद्धलेख झूठीदरोगहलफी होती है " दयानन्द के इस लेख की दयासे जगदुत्पत्ति विषयक दयानन्दोक्त दोनों प्रकारके लेख झूठे हैं । सिद्धान्त यह कि दयानन्द के लेखोंसे जगत्का उपादानकारण प्रकृति न अनादि सिद्ध होती है और न उत्पत्तिवाली प्रकृति सिद्ध हो सकती है । किन्तु दोनों प्रकारसे विलक्षण प्रकृतिकी मानना पड़ेगा । यदि दोनों प्रकार से विलक्षण मानें तो वेदान्तियोंके चले बनना होगा । क्योंकि वेदान्त के ग्रन्थों में दो प्रकार से विलक्षण ही को अनिर्वचनीय कहा है ॥

(किंच) (१ सत्या० समुल्लास १३) उसमें दयानन्द का लेख है कि जो आप झूठा और दूसरोंको झूठपर चलाने उसको जैतान कहना चाहिये । अब दयानन्दके भक्त दयानन्द ही के लेखोंकी निगरानी करलेवें कि उनका कैसा परिणाम निकलता है ।

(१ सत्या० समुल्लास ३) (अर्थकामेश्वरसक्तानां० अनु० अ० २ । १३) इसके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि "जैसे कोई कहै कि बिना माता पिताके योगसे लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रमसे विरुद्ध होनेसे असत्य है " दयानन्दके इस लेखका सिद्धान्त यह कि माता पिताके समागमके बिना लड़का लड़की का होना सर्वथा असम्भव है ॥ १ ॥

७ सत्या० समुल्लास ३ । नचतुष्टमैतिह्यार्थापत्तिसं-
भवाभावप्राप्ताण्यात् । न्या० सू० अ० २ अ० २ सू० १)

इस न्याय सूत्रके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि "कोई कहे कि माता पिताके बिना सन्तानोत्पन्न हुए इत्यादि सब असम्भव है" दयानन्दके इस लेखका भी यही अभिप्राय है कि माता पिताके समागमके बिना कभी लड़का लड़की उत्पन्न नहीं हो सकते ॥ २॥

(७ सत्या० समुल्लास ११) (ब्राह्मशास्त्रीतिहासः) इस के भाष्य में दयानन्द बाबा जी का लेख है कि "बाहरे बाह भागवतकी बनाने वाले लाल बुद्धिमान् क्या कहना तुम्हको ऐसी २ मिथ्या बातें लिखनेमें तनिक भी लज्जा और शरम न आई निपट अन्याही बन गया रही पुत्रप के रज धीर्य के संयोगसे तो मनुष्य बनते ही हैं परन्तु ईश्वरकी सृष्टिक्रम के बिना पशु पक्षी सर्पादि भी उत्पन्न नहीं हो सकते दयानन्द के इन लेख का भी यही गूढ़ाशय है कि माता पिता के समागम द्वारा रजवीर्यकी मिलावट हुए बिना जो मनुष्यादिकी उत्पत्तिको कहता है वह मनुष्य लाल बुद्धिमान् निर्लज्ज भ्रष्ट विचार नेत्रोंसे अन्या और झूठा है । ऐसा मनुष्य माता के गर्भ हीमें अथवा जन्मते ही मर जाता तो अच्छा था ॥ ३ ॥

७ सत्या० समुल्लास ८ । मम मातापितरौनस्तोऽहमे
व जातः । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च ॥

इसके भाष्यमें दयानन्द का लेख है कि मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे मुखमें जीभ नहीं है पर बोलता हूँ । ऐसी असंभव बात प्रसक्तगीत अर्थात् पागल लोगोंकी है दयानन्दके इस लेख का भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि जो कहता है कि माता पिताके समागम के बिना लड़का लड़की उत्पन्न हुए हैं वह मनुष्य पागल है । इत्यादि और भी दयानन्दके अनेक लेख हैं कि जिनका यही प्रार है कि मातापिता के बिना नर नारीकी उत्पत्ति का होना सर्वथा असंभव है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि जैसे ब्रह्माण्डभरमें वर्तमान समय में यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अमुक जिले अथवा अमुक कस्बे वा नगरमें बिनामाता पिताके सन्तानोत्पन्न हुआ हो । प्रत्यक्षकी सहायतासे भूत भविष्यत्का भी अनुमान होता है कि मातापिताके समागमके बिना कभी स्त्री पुरुष न उत्पन्न हुए और न कभी होंगे । सार यह है कि दयानन्दके पूर्वोक्त लेखोंसे सिद्ध हो चुका कि

माता पिता के समागम जन्य राज वीर्य के संयोग ही से लड़का लड़की उत्पन्न होते हैं, इस के बिना नर नारी की सृष्टि का होना सर्वथा असंभव है। फिर उसके विरुद्ध देखिये, बाबा जी ने नर नारी के समागम बिना ही आदि सृष्टि के श्री पुरुषोंकी उत्पत्ति लिखनाही है। जैसे कि (७ सत्या० समुद्रास ८)

(तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्याओषधयः। ओषधिभ्योऽन्नम्। अन्नाद्देतः रेतसः पुरुषः स एव पुरुषोऽन्तरसमयः। तैत्तिरीयोपनि० अ० २ अनु० १)

इस श्रुति के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि 'सृष्टिके आदिमें ईश्वर ने आकाश को इकट्ठा किया उससे अवकाश उत्पन्न हुआ, आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल-जलके पश्चात् पृथिवी-पृथिवीके पश्चात् ओषधि-ओषधियों से अन्न-अन्नसे वीर्य-वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है' यहाँ दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि आकाश और अवकाश दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न २ है अथवा एक ही अर्थ है ? यदि एक ही अर्थ कहो तो आकाश से अवकाश उत्पन्न हुआ यह दयानन्दका लेख मिथ्या सिद्ध होगा। यदि कहो कि आकाश अवकाश दोनों शब्दों के भिन्नार्थ हैं तो उक्त मन्त्र के भाष्य में दयानन्द ने आकाश ही का दूसरा नाम अवकाश लिखा है वह लेख मिथ्या होगा। कालीमहिषा न्याय, से आप लोगों का किसी प्रकार से भी छूटना न होगा ॥

(किंच) आकाशादि भूत उत्पत्तिके पहिले ये अथवा नहीं ? यदि नहीं कहो तो अभाव से भाव का होना कथन करना लालबुक्कड़ों का तमाशा सिद्ध होगा। यदि कहो कि उत्पत्ति से पहिले आकाशादिकों का सद्भाव था तो आकाशादिक भूतोंकी उत्पत्तिका कथन मिथ्या होगा। दयानन्दोक्त मत में आकाश सर्वथा व्यापक पदार्थ है। यदि वह सत्य है तो कहिये आकाश की निराकार ईश्वर ने कहा से इकट्ठा किया ?। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि फैले हुए कूड़े कचरे को भंगी लोग इकट्ठा करते हैं। क्या दयानन्दोक्त निराकार ईश्वर भी वैसे ही करता है ?। मला यह तो बतलाइये कि वीर्यमें पुरुष शरीरका अभाव था अथवा सद्भाव ?। यदि सद्भाव कहो तो वीर्यसे पुरुष के शरीरकी उत्पत्ति का लेख असङ्गत होगा, क्योंकि भावपदार्थ की उत्पत्ति का कथन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध है। यदि उत्पत्ति के प्रथम वीर्य में

पुरुष शरीर का अभाव कहां तो अभाव से भाव का होना पदार्थ विद्या के विरुद्ध है। खैर जो हो, दयानन्दने उक्त श्रुतिके अर्थमें मोता पितृके समागम के बिना ही आदि सृष्टि के स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए लिखे हैं। तदनुसार दयानन्दी मत में आदि सृष्टि असम्भव सिद्ध हो चुकी।

(१ सत्या० समुक्तास ८)

नासतो विद्यतेभावो नाभावोविद्यतेसतः। उभयोरपि-
दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ भगवद्गीता० अ० २ ।

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि " जय सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है, उसकी प्रथमावस्था में जो सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से उत्पन्न होता है उस का नाम महत्तत्त्व है। जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहंकार है। अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। पांच सूक्ष्म भूत भी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। उन से पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं जिन को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। उन से औषधियां वृक्षादि, उन से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है, परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती। क्योंकि जय स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों का संयोग कर देता है तो तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है, दयानन्द के इस लेख से सूक्ष्म पदार्थों की बनावट ही प्रकृति सिद्ध होती है। यहां दयानन्दके भक्तों से पूछना चाहिये कि खाली वीर्य ही से आदि सृष्टि के शरीर उपजे थे? अथवा रज वीर्यके साथ मिला था, यदि खाली वीर्य ही से आदि सृष्टिके शरीरों की उत्पत्ति कहां ती, स्त्री पुरुष के रज वीर्य के संयोग से सन्तानोत्पन्न होते हैं, दयानन्द का यह लेख मिथ्या होगा। यदि दयानन्दके इस लेख को सत्य मानें तो कहिये आदि सृष्टि में वीर्य और रज केवल ईश्वर ही में उपजे थे? अथवा वीर्य निराकार ईश्वर में और रज प्रकृतिमें उपजा था? अथवा ईश्वर और प्रकृति से भिन्न स्त्री पुरुषोंमें रज वीर्य उपजे थे? यदि कहो कि निराकार ईश्वर से भिन्न स्त्री पुरुषोंमें रज वीर्य उपजे थे तो कहिये उस रज वीर्य का संयोग स्त्री पुरुष के मैथुन से हुआ था अथवा मैथुन के बिना ही रज वीर्यका संयोग हुआ था? यदि बिना ही मैथुनके रजवीर्यका संयोग कहां तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इस अपसिद्धान्त का खण्डन हो जायगा। यदि

मैथुनसे रजवीर्यके संयोगका होना कहो तो आदि सृष्टिके शरीरोंका कारण दूसरे स्त्री पुरुषोंके रज वीर्य मानने पड़ेंगे । यदि आप इसी सिद्धान्त को मानेंगे तो दयानन्द मत वाली आदि सृष्टिका लेख कुत्तेके सोंगके समान मिथ्या सिद्ध हो जायगा । और 'आदि सृष्टि मैथुनी नहीं थी', दयानन्दका यह लेख भी वन्ध्या स्त्री के समान मिथ्या सिद्ध हो जायगा । प्रकरण यह कि 'निराकार ईश्वर में ही रज वीर्य उभजे थे' दयानन्द के भक्तों का यह पक्ष तो सर्वथा पदार्थ विद्या के विरुद्ध है । क्योंकि साकार शरीरों ही में रजवीर्यकी उत्पत्ति अनुभव सिद्ध है यदि ईश्वर में वीर्यकी और रजकी प्रकृतिमें उत्पत्ति मानें तो ईश्वर साकार अनुप्य और प्रकृति साकार स्त्री मानने पड़ेगी ॥

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मातासपितासपुत्रः

इस यजुर्वेद मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दने जगदुत्पत्तिमें निराकार ईश्वर को पिता और प्रकृतिको माता करके वर्णन किया है । यदि दयानन्दके भक्त इस लेखको सत्य मानें तो आदि सृष्टिके स्त्री पुरुष सबके सब भगिनी भ्राता सिद्ध होंगे क्योंकि उनके माता पिता ईश्वर और प्रकृति एक हैं । यदि इसी सिद्धान्तको ठीक मानें तो दयानन्दोक्त आदि सृष्टिमें भगिनी भ्राताओं के विवाह अथवा नियोग सिद्ध होंगे । यदि ऐसे न मानें तो 'आदि सृष्टिके पिता ईश्वर और माता प्रकृति है' यह लेख वन्ध्या स्त्रीके पुत्रके समान निथ्या होगा । यदि इस लेखको सत्य कहें तो दयानन्दोक्त आदि सृष्टिके माता पिता ईश्वर और प्रकृति भी साकार सावयव सिद्ध होंगे । जैसे कि प्रत्यक्ष सृष्टिके माता पिता साकार सावयव देखे और सुने जाते हैं । यदि दयानन्दके भक्त ऐसा ही मानें तो दयानन्दोक्त आदि सृष्टिके माता पिता ईश्वर प्रकृतिके दूसरे माता पिता मानने पड़ेंगे । न मानें तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध होगा । यदि ईश्वर और प्रकृतिके माता पिताओंको ज्ञान भी लेवें तो दयानन्दी मतमें ईश्वर प्रकृति माता पिताओंमें अनवस्था दोष आवेगा । प्राग्लोप विनिगमन विरह चकका आतमाश्रय अन्योन्याश्रय इत्यादि दोषोंका भी प्रसंग होगा । दयानन्दोक्त आदि सृष्टिका अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा ।

(किञ्च) दयानन्द ने जो कहा कि "आदि सृष्टिमें अनुप्यादि शरीरोंकी वीर्यसे जब ईश्वर बना लेता है तो पश्चात् उसके वह ईश्वर उन शरीरों में जीवों का प्रवेश करता है" । यहाँ दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि

आदि सृष्टिमें दयानन्दोक्त ईश्वर क्या मुर्दे शरीरोंकी रचना करता है ? । अथवा जीते शरीरोंकी यदि जीते शरीरोंकी कहो तो यतलाइये कि जीवके संयोगसे शरीर जीता भान होता है, अथवा जीवके संयोग बिना ही शरीर जीता प्रतीत होता है ? । यदि जीवके संयोग बिना ही शरीरकी जीवित कहो तो दयानन्द लखराम आदिके शरीरों से जय जीव वियुक्त हो गये थे तो दयानन्दके भक्तोंने उन्हें मुर्दे जानकर किस लिये जला दिया था ? । यदि जीवके संयोग ही से शरीरों को जीवित कहो तो आदि सृष्टिके स्त्री पुरुष शरीरोंमें तो पहिले जीव ही नहीं थे उससे दयानन्दोक्त आदि सृष्टि में वीर्यसे उभजे स्त्री पुरुषोंके शरीर मुर्दे सिद्ध हो चुके । यदि दयानन्दके भक्त ऐसे ही मानें तो दयानन्द मतवाले ईश्वरकी चाहिये था कि उन मुर्दे शरीरोंको अग्नि में फूक देता । यदि न माने तो आर्यमत वाली संस्कार विध्युक्त अन्त्येष्टि संस्कार कि जिस में कमसे कम २० घंटे घृत हालके मुर्देका फूक देना कहा है । वह संस्कार निष्फल प्रवृत्ति का जनक होगा । सिद्धान्त यह कि उक्त लेख में भी दयानन्दने आदि सृष्टि के स्त्री पुरुषोंका जन्म माता पिता के बिना ही लिखा है ॥

(७ सत्या० समुल्लास ८) — मनुष्या ऋपयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त ।

इसकी दयानन्दने यजुर्वेदका मन्त्र कहा है । परन्तु यजुर्वेदमें इस प्रकार की मिलावटके मन्त्रका प्रवृत्तिभाव है । जो हो, इस के भाष्य में दयानन्दका लेख है कि " सृष्टि की आदिमें ईश्वर ने अनेक मनुष्य रचे थे और वे मनुष्य यवावस्था ही में ईश्वर ने रचे थे, यदि ईश्वर आदि सृष्टि के मनुष्यों को वाल्यावस्था ही में रचता तो उन का पालन करने वाला कोई न मिलता, यदि वृद्धावस्था में बनाता तो उनसे मैथुनी सृष्टि न होती, इस से ईश्वरने युवावस्था ही में सृष्टि की है ।" दयानन्दका यह लेख भी सृष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके विरुद्ध है । क्योंकि सृष्टिक्रम से जाना जाता है कि सूत्र ही से पदार्थ स्थूल होता है । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी जाना जाता है कि वाल्यावस्थाके पश्चात् ही यौवनावस्थाका शुभागमन होता है । "यौवनावस्थामें स्त्री पुरुष मुर्दे शरीरोंको बनाना फिर उनमें जीवों का प्रवेश कराकर उन शरीरों को जीवित करना," यदि इस सिद्धान्त की दयानन्द के भक्त सत्य मानें तो पुराणोंके लेख जो कि मुर्दों को जीवित करनेके हैं वे भी सत्य मानने पड़ेंगे ॥

यदि पुराणोंके मुद्दीका जिलाना आप मिथ्या मानें तो आदि सृष्टि के दयानन्दोक्त यौवनावस्थावाले मुद्दीका जिलानाभी मिथ्या सिद्ध हो जायगा। कहीं माता पिताके रजवीर्य बिना सन्तानका होना लिखना कहीं माता पिताके रजवीर्यके संयोगसे सन्तानका होना लिखना दरोगहलफी से दयानन्दके ये दोनों प्रकारके लेखभी झूठे हैं। और भी दयानन्दोक्त जगदुत्पत्ति प्रकरणमें अनेक प्रकारके परस्परके विरोध हैं। दरोगहलफी से तो सर्व झूठे हैं। जैसे कि (सन् १८७५ के सत्या० के समुल्लास ११ वेंमें) आदिसृष्टिका होना हिमालयमें लिखा है। दूसरे सत्यार्थप्रकाशके ८ वें समुल्लासमें आदि सृष्टिका होना तिब्बतमें लिखा है परन्तु दरोगहलफीसे दोनों लेख झूठे हैं। जगदुत्पत्ति प्रकरणमें वेदान्ती लोगोंने जिन मतोंका खंडन कर डाला है। उन्हीं खंडन किये मतोंको बटोरकर बाधाजो दयानन्दने अपना मत खड़ा किया है। जब वेदान्त ग्रन्थोंकी ब्रह्मासह भरके लोग विचार लेंगे तो दयानन्दोक्त आर्यमतकी बन्ध्या स्त्रीके लड़के के समान मिथ्या जान कर तिलाञ्जलि दे डालेंगे। स्थालीपुलाकन्यायसे अब खंडन हुए मतोंकी दर्शाया जाता है ॥

दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशके सातवें समुल्लासमें दावेसे कहा है कि हमारा वेद मत है पण्डित (१ ऋग्वेदादि १० भाष्य भू० (नासदासीजोसदासीत्तदानां ना०) इस ऋग्वेदके मन्त्रकी लिखा है और उसके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि—जब यह कार्य सृष्टि नहीं भई थी तब त्रिगुणात्मक प्रधान और परमाणु भी नहीं थे प्रकरणमें दयानन्दने त्रिगुणात्मक प्रधानहीका दूसरा नाम प्रकृति कहा है (७ सत्या० समुल्लास ७) (प्रधानशक्तियोगाच्च त्संगापत्तिः ०) इसके भाष्यकी दयानन्दके भक्त देख लेंगे वहां त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को प्रधान कहा है ॥

जब दयानन्दोक्त ऋग्वेद मन्त्रके भाष्यमें सृष्टिके आदिमें प्रकृति परमाणुका अभाव था तो अभावसे भावका होना सर्वथा असम्भव है यदि ऐसा मत दयानन्दोक्त कपोलकल्पित है तो वेदमत सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वेद ईश्वरकी विद्या है ईश्वरकी विद्या वेदमें असम्भव बात कभी नहीं आसक्ती यदि वेदमें ऐसी असम्भव बात मानें तो वेदका कर्ता ईश्वर ही विद्वान् सिद्ध नहीं हो सकता किन्तु असम्भव बात कथन करनेवालेको खरखती जो पागल अन्धा झूठा और लाल बुझझड़की पदवी दे चुके हैं।

(किंच) (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका आदृत्ति १) (इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेथा निदचे पदम् ०) इसके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि "प्रकृति और परमा-

गुह्य ईश्वरकी सामर्थ्य हैं" । यदि दयानन्दके भक्त दयानन्दके इस लेखको सत्य मानें तो " सृष्टिके आदिमें प्रकृति परमाणुका अभाव था, दयानन्द का यह लेख असम्भव अनर्थ प्रतिपादक होता है क्योंकि सामर्थ्य वाले से सःमर्थ्य भिन्न नहीं सिद्ध होती यदि दयानन्दकृत (नासदासीनो) इस वेदान्तके भाष्य को सत्य मानें तो दयानन्द मतवाला निराकार ईश्वर सामर्थ्यहीन गोधरगणेश सिद्ध हो जायगा क्योंकि उस मन्त्रके भाष्यमें सरस्वती बाबा ने प्रकृति परमाणु का भी अभाव लिखा है ।

वेद ईश्वरकृत हैं ईश्वर कृत वेदमें ऐसी गड़बड़ नहीं हो सकती जैसी कि दयानन्दकृत बनाबटी भाष्यमें पाई जाती है (१ सत्या० समुल्लास ८) दयानन्दका लेख है कि जगत् का उपादानकारण प्रकृति और परमाणु साकार हैं यदि दयानन्दके इस लेख को सत्य मानें तो दयानन्द मतवाला ईश्वर निराकार सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि साकार सावयव प्रकृति परमाणुओं की दयानन्दने ईश्वरकी सामर्थ्य माना है । साकार सावयव सामर्थ्य वाले ईश्वर को निराकार निरवयव मानना लालचुक्कड़ोंकी लीला है । न्याय और वैशेषिकमतके परमाणुओंकी जगत्का उपादानकारण माना है । यद्यपि न्याय और वैशेषिक मतवाले परमाणुओंको जब गतका समवाय कारण मानते हैं । तथापि जिसकी वेदान्तीलोग उपादानकारण कहते हैं उसीको न्याय और वैशेषिक मतवाले समवायिकारण कहते हैं । वेदान्तके ग्रन्थोंमें सन्देहहोआ है कि वह परमाणु साकार सावयव हैं अथवा निराकार निरवयव ? ।

यदि परमाणुओंकी निराकार निरवयव कहें तो सृष्टिके आदिमें परमाणुओंका संयोग न होगा क्योंकि संयोग द्रव्यके एक देशमें होता है परमाणुओंके देश मानें ती परमाणुओंका निराकार निरवयव कथन असंगत होगा यदि कहो कि परमाणु साकार सावयव हैं तो उनको अनादि कथन करना विद्याहीनों का लमाशा है । इत्यदि और भी अनेक वेदान्तकी युक्तियों ने न्याय वैशेषिक मतवाला परमाणुओंमें जगत्का आरम्भवाद सर्वथा निष्पन्न सिद्ध कर डाला है । रहा सांख्य मत उसमें प्रकृतिको जगत् का उपादानकारण लिखा है उसको भी जगदुत्पत्तिमें दयानन्दने माना है । परन्तु वेदान्तके ग्रन्थोंमें उसकाभी खण्डन किया है । प्रकृति शब्द ही चार मन्त्र कंहिता वेदों में कहीं नहीं पाया जाता ।

हां दयानन्द कृत वेद भाष्य में तो प्रकृति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लिखा है सो वेदमत नहीं किन्तु वह दयानन्द का मत है जस्तु जगत् ॥

(सत्या०समुल्लास०) (अजामैकां लोहितशुक्लकृष्णां वद्वीः प्रजासृजः सानां० श्वेताश्वतरोपनि० अ० ४ सं० ५)

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि प्रकृति परिणामिनी होने के कारण अवस्थान्तर हो जाती है ॥

पूर्वरूपं परित्यज्यान्यथाभावः परिणामः ।

इसका भी यही अभिप्राय है कि जो अपने पूर्वरूप को त्यागकर दूसरे रूप को प्राप्त होना परिणाम कहा जाता है, यहां यदि सांख्यमत वाले कहें कि प्रकृति अपने स्वरूपको त्यागके जगत् रूप परिणाम हो जाती है, तो प्रकृतिको साकार सावयव मानना पड़ेगा यदि प्रकृति को निराकार निरवयव माना जाए परिणामिनी कहें और जगत् रूप परिणाम ही प्रकृति होजाती है ऐसे मानें तो निराकार निरवयव ईश्वर भी परिणामी सिद्ध होगा। यदि ईश्वर को वैसा न मानें तो प्रकृति भी वैसी सिद्ध न होगी। साकार सावयव जगत्के उपादान कारण प्रकृति को निराकार निरवयव मानना प्रत्यक्षादि प्रमाणों के और पदार्थ विद्या के भी विरुद्ध है। यदि प्रकृति को साकार सावयव कहें तो प्रकृति अनादि न होगी किन्तु उत्पत्तिवाली सिद्ध होगी। यदि सांख्यमतवाले ऐसे ही मानें तो प्रकृति का उपादान कारण दूसरा मानना पड़ेगा। यदि ऐसे ही मानें तो सांख्य मत में उपादान कारणोंकी अनवस्था का प्रसंग होगा ॥

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः० ।

इस सूत्र में सांख्य वाले कहते हैं कि सत्त्व रजस् तमस् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। यहां सांख्यमत वालों से प्रष्टव्य यह है कि तीन गुणोंकी मिलावट से पहिले ही साम्यावस्था थी, अथवा तीन गुणोंकी मिलावट से साम्यावस्था उत्पन्न होती है? वा तीन गुणों ही का नाम साम्यावस्था है यदि कहो कि तीन गुणोंकी मिलावट से प्रथम ही साम्यावस्था थी तो वह साम्यावस्था तीन गुणों से भिन्न थी अथवा अभिन्न, यदि अभिन्न कहो तो शेष तीन गुण ही सिद्ध होंगे साम्यावस्था रूप प्रकृति वन्ध्याघ्नी की कन्या के समान मिथ्या होगी ॥

यदि साम्यावस्थाको तीन गुणोंसे भिन्न कहें तो गुणोंहीकी साम्यावस्था प्रकृति है, यह कथन मिथ्या होगा। यदि तीन गुणों की मिलावट से प्रकृति-

रूप साम्यावस्था को कहें तो प्रकृति कार्य होगा, और तीन गुण उस के कारण होंगे। सो गुणसे गुण अथवा गुण से द्रव्य का होना पदार्थ विद्या के सिद्ध है। साम्यावस्था को यदि प्रकृति न त्यागेगी तो अवस्थान्तर न होगी। यदि अवस्थान्तर न होगी तो प्रकृतिसे जगत्कार्य न होगा। यदि तीन गुणों का आधार प्रकृति को मानें तो प्रकृति कार्य है, जो कार्य होता है वह अपने कारण का आधार नहीं हो सकता। यदि कहो कि तीन गुण अपना आधार आप ही हैं तो आत्मनाश्रय दोष होगा। यदि तीन गुणोंके आधार दूसरे तीन गुण मानें तो अनवस्थादि दोषों का लाभ होगा, यदि जीव को तीन गुणों का आधार मानें तो सांख्यमत में असङ्गता की हानि होगी। जीव अस्पृह है जगत्के उपादान कारण गुणोंका आधार हो ही नहीं सकता। सांख्यमत में (ईश्वरासिद्धेः) इत्यादि सूत्रोंसे सर्वत्र ईश्वर जगत् का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता, हां दयानन्द ने सांख्यमतवाले को कपोल कल्पित ईश्वरवादी कहा है। परन्तु ईश्वर को तीन गुणों का आधार कहें तो तीनों गुणों के दोष ईश्वर में सिद्ध होंगे, और गुणोंको निराधार मानें तो गुणात्व की हानि होगी गुणों की साम्यावस्था को यदि चेत् न मानें तो सांख्यसूत्रों से यह सिद्धान्त सिद्ध न होगा। यदि साम्यावस्था को जड़ मानें तो उस को अवस्थान्तर होने का ज्ञान ही न होगा, इत्यादि और भी अनेक युक्तियां वेदान्त में लिखी हैं कि जिन युक्तियोंसे सिद्ध हो चुका है कि सांख्यमत की प्रकृति किसी प्रकार से भी जगत् का उपादान कारण सिद्ध नहीं हो सकती, खण्डन हो चुके ॥

प्रकृति वादी सांख्यमत को गान के बावा जी ने गपोड़ा हांका है कि हमारा वेद मत है। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि हिन्दुस्तान में तो सांख्य के कर्त्ता कपिल मुनिजी को ईश्वर का अवतार मानते हैं फिर वेदान्ती लोग सांख्य मत के प्रकृतिवाद को कैसे मिथ्या कह सकते हैं? यह शंका भी भ्रान्तिमूलक है क्योंकि मुख्यपण्य वेदान्त के ग्रन्थ से सिद्ध हो चुका है कि कपिल मुनि नास्तिक और आस्तिक भेदसे दो हुए हैं। आस्तिक कपिल मुनि वेदान्ती हुए और वही ईश्वर के अवतार थे उन्होंने ने कपिल जीता बनाई है और उन्हें ने साता को ब्रह्मज्ञान का तरीका बतलाया है। सांख्य दर्शनके कर्त्ता अनीश्वरवादी होनेके कारण नास्तिक थे। विचारसागरके सातवें तरंगका लेख है कि सांख्यदर्शन को सारग्राही दृष्टि ही से वेदान्ती लोगों ने माना है। सांख्यमतको मुख्य वेदान्ती लोगों ने नहीं माना।

जब तक पूर्ण रीति से भारतवर्ष में वेदान्त का प्रचार नहीं होता तब तक ही खण्डन हो चुके न्याय वैशेषिक और सांख्य दर्शन को अज्ञानी लोग सत्य मानेंगे, जगदुत्पत्ति वाद में पूर्व भीमांसा और योगदर्शन को भी वेदान्त के ग्रन्थों में खण्डन किया है। अन्तःकरण की शुद्धिके लिये और मनको एकाग्र करनेके लिये सारग्राही दृष्टि ही से न्यायादिको वेदान्ती लोगों ने माना है।

नास्तिक लोग बौद्ध कहते हैं कि शून्य ही जगत्का कर्त्ता है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि शून्य नानाप्रभाव का है अभावसे भाव जगत् का होना युक्ति से विरुद्ध है ॥ जब शून्य रूप अभावका प्रतियोगी नाने तो शून्यही सिद्ध न होगा क्योंकि भावपदार्थ अभाव नहीं हो सक्ता, यदि शून्य को जड़ मानें तो शून्य को जगत् रचना का ज्ञान न होगा, यदि कहें कि शून्य चेतन है तो चेतन को शून्य कथन करना मिथ्यावादियों की लीला है ॥

यदि शून्य का साक्षी न मानें तो शून्य सिद्ध न होगा, यदि साक्षी मानें तो वह साक्षी चेतन ईश्वर ही जगत् कर्त्ता सिद्ध हो जावेगा। नास्तिक कहते हैं कि कर्म ही जगत् का कर्त्ता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना शरीर के कर्मों का होना असंभव है और कर्मोंके बिना शरीर भी नहीं हो सक्ता। यदि कर्मों के पहिले शरीर को मानें तो जगत्के कर्त्ता कर्म हैं यह कथन असङ्गत होगा, यदि शरीर के पहिले कर्मों को मानें तो शरीरसे कर्म होते हैं यह कथन मिथ्या, होगा, यदि कर्मों को चेतन मानें तो अनुभवसे विरोध होगा, क्योंकि कर्म नाम क्रियाका है, क्रियाका कर्त्ता जीव चेतन है, क्रिया जड़ है यह बात अनुभव सिद्ध है, यदि क्रिया रूप कर्मों को जड़ ही मानें तो जड़ कर्मों को भी जगत् रचनाका ज्ञान न होगा, जगत्के कर्त्ता ईश्वर को नास्तिक नहीं मानते सो उनकी भूल है क्योंकि बिना कर्त्ता के जैसे घड़ा वा वस्त्र नहीं बन सक्ता वैसे चेतन कर्त्ता के बिना जगत् की रचनाका होना असंभव है। देखा जाता है कि बागीचेमें माली लोग आम्रादि के बीज को डाल देते हैं परन्तु उस बीजमें से चित्र विचित्र पत्र फल फूलादि निकालने का ज्ञान माली को नहीं है। आम्रादि वृक्षों में जो जल सिंचन किया जाता है उस को भी पत्र फल फूलादिके दर्शन कराने का ज्ञान नहीं है। बागीचे की सृजिका को भी वैसा ज्ञान नहीं, किन्तु आम्रादि बीजके वाद्याभ्यन्तर सत्चित् आनन्द स्वरूप सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान् सर्वव्यापक ईश्वर ही चित्र विचित्र फल फूलादि की बीज से उत्पत्ति का कर्त्ता है। बीज के गर्भाशय में

रज वीर्य तो एकत्र ही जाते हैं, परन्तु रज, वीर्य, स्त्री वा पुरुष को ऐसा ज्ञान नहीं कि चित्र विचित्र हाथ पैर नाकादि जगत् रचना को उत्पन्न कर दर्शा दें। हाथ पैर नाकादि विचित्र रचनासे यही निश्चय होता है कि स्त्री के गर्भाशय में सत्चित् आनन्द स्वरूप ईश्वर पूर्ण है कि जिस के ज्ञान इच्छा प्रयत्न रूपी निमित्त कारणसे रजवीर्य उपादानसे नानाभांतिकी शरीर रूपी जगत् रचना देखी जाती है। इत्यादि युक्तियों से कारण सादके प्रकरणमें और भी युक्ति शून्य वेदके विरुद्ध मतोंका वेदान्त के ग्रन्थों में खरडन किया है। जिस को जिज्ञासा हो वहां देख लेते ॥

अब वेदान्त की रीति से जगदुत्पत्ति का प्रकार लिखा जाता है। जैसे कि—

(यजुर्वे० अ० १४ मं० २३ ॥ विद्यत्तोऽष्टाचत्वारिंशो०)
(भाष्यम्) (विविधं वर्त्ततेयस्मिन् स विवर्त्तः) अथवा
(पूर्वरूपमपरित्यज्य अन्यथाभावो विवर्त्तः)

इस का सिद्धान्त यह है कि सत्प्राप्त्यसे विलक्षण अनिर्वचनीय नायामें जो नानाभांति का चित्र विचित्र जगत् है उसका ब्रह्मचेतन में भान होता है। वह ब्रह्मचेतन अपने सच्चिदानन्द स्वरूप दो न त्यागके नानाभांतिके चित्र विचित्र प्रपंच का अभिमान कर्त्ता प्रतीत हो रहा है। जैसे कि स्फटिक मणिमें निरावरण संनिधिता संवन्ध से रक्त पुष्प की रक्तताका स्फटिकमणि में भान होता है वैसे ही अनिर्वचनीय नाया के प्रपंच का भान शुद्ध ब्रह्मचेतन में अनुभव सिद्ध है। प्रत्यक्ष में अनुमान की कुछ भी आवश्यकता नहीं (अहंकाशः) (अहंवधिरः) (अहंसुखी) (अहंदुःखी) इत्यादि लोकानुभव से यथावत् सिद्ध होता है कि काणत्व बधिरत्वादि धर्म शरीरादि के हैं परन्तु शुद्ध ब्रह्मचेतनात्मा में भान होते हैं ॥

जैसे स्वप्न के समय नींद ही स्वप्न रचनाका निमित्त कारण है, नींदही में नाम रूप और क्रियात्मक स्वप्न रचना है, परन्तु स्वप्न रचना के घट पटादिक कार्योंके उपादान कारण कपाल तन्त्रादि भिन्न देखे जाते हैं। स्वप्न रचनाका द्रष्टा शुद्ध ब्रह्मचेतन निर्विकार है। वह न किसी का उपादानकारण और न वह किसीका निमित्त कारण है किन्तु लोह चुंबक न्यायसे नाया ही में स्वप्नके चित्र विचित्र जगत् रचना के पदार्थ शुद्ध ब्रह्मचेतन में भान होते हैं। स्वप्न रचना में भी (अहंकाशः) इत्यादि अत्यन्त जड़दुःख रूप अनिर्वचनीय नींद रूपी नायाके धर्म शुद्ध ब्रह्मचेतन में भान होते हैं ॥

वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मचेतन में जैसे स्वप्न प्रपञ्च का बाध है वैसे ही शुद्ध ब्रह्मचेतन में जाग्रत् के मायास्थ चित्र विचित्र प्रपञ्च का भी अत्यन्तभाव है । जगदुत्पत्ति प्रकरण में मुख्य करके वेदान्त के ग्रन्थों में सृष्टि दृष्टि वाद और दृष्टि सृष्टि वाद दो भेद हैं । सृष्टि दृष्टि का सिद्धान्त यह है कि प्रथम घट पटादि नानाभांति के प्रपञ्च की सृष्टि और पश्चात् उसके शुद्ध ब्रह्मचेतन में प्रपञ्च की दृष्टि का व्यवहार होता है इसीका नामवेदान्ती लोगोंने सृष्टि दृष्टि वाद का वर्णन किया है । यह सिद्धान्त सृष्टिदृष्टि वादका मन्दजिज्ञासुके समझानेके लिये है । इस सृष्टिदृष्टि वादमें शरीरादि सृष्टि ईश्वर रचित है । तो किसी को दुःखदायक नहीं किन्तु ईश्वर रचित शरीरादि में जो समता है वह जीव-सृष्टि है, वही जीवको दुःखदायक है । (इसमें उदाहरण) किसी नगर में से दो धनियों के लड़के व्यापार के लिये देशान्तर में चले गये, उनमें से एक धनी का लड़का देशान्तर में मर गया, दूसरे धनीका लड़का जीता रहा, जीते हुए लड़के ने अपने पिताको अपना और मरे लड़केका समाचार भेज दिया परन्तु समाचार देनेवाला दुष्ट था उसने जीवते लड़के के पिता से कहा कि आपका पुत्र मर गया है और मर गये लड़केके पिताको कहा कि आपका लड़का जीता है । थोड़ेही दिनोंमें हाथी पर सवार होके आवेगा इसको सुनकर जीवते पुत्रका पिता तो अत्यन्त दुःखी होकर रोने पीटने लगा, और मरे पुत्र के पिता ने आनन्द मंगल किया, अब विचारना चाहिये कि जिस धनीका ईश्वर रचित पुत्र विदेश में जीता है और जीवरचित मर गया है । उस धनीको बड़ा ही दुःख हुआ और जिस धनीका ईश्वर रचित पुत्र मर गया है परन्तु जीवरचित जीता है उस धनीको बड़े सुखका लाभ हुआ । इस उदाहरण से यहां सिद्ध हो चुका कि जीवरचित सृष्टि ही जीवको दुःख सुखका कारण है । ईश्वर रचित सृष्टि किसीको दुःख सुखका कारण नहीं इसीका नाम सृष्टि दृष्टिवाद है ।

(अब दृष्टि तत्र सृष्टि) इसका नाम दृष्टि सृष्टि वाद है । जैसे स्वप्नके पदार्थों की जब तक दृष्टि है तब तक सृष्टि है जब दृष्टि नहीं तब स्वप्नकी सृष्टि भी नहीं यह दृष्टि सृष्टिवाद उत्तम जिज्ञासुके समझानेके लिये है । इसमें सृष्टिका कोई भी क्रम नहीं अभिप्राय यह कि इस सर्वोत्तम दृष्टि सृष्टि सिद्धान्त में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता, ध्येय प्रमाता प्रमाण प्रमेय, एष्टा इष्टि एष्टव्य, स्मर्ता स्मृति स्मर्तव्य अवगन्ता अवगति अवगन्तव्य इत्यादि त्रिपुटियोंका समकाल ही में दर्शन और समकाल ही में अदर्शन हो जाता है (यश्च अदर्शनं) जनी मा-

दुर्भावे इस व्याकरण के सिद्धान्त से भी जन्म और नाशका अर्थ दर्शन अदर्शन ही सिद्ध होता है। दृष्टि सृष्टिवाद में जगत्का कर्ता ईश्वर और जगत् का कारण साया तथा जगत् रचना कर्म इस त्रिपुटीका भी 'सत्काल' ही में भान होता है। यद्यपि स्वप्न रचनामें क्रम भी भान होता है जैसे कि प्रथम माता पिता और पश्चात् उसके पुत्रका होना होता है और स्वप्न रचना के समय यह भी निश्चय होता है कि यह चन्द्र सूर्य तारा पर्वत पहाड़ नदी सागरादि मेरे जन्म से भी पहिले के बने हैं तथापि इस प्रकारका भान भी नींद रूपी साया की विचित्रता है। दीर्घकाल और क्रमसे जगत् रचना का शुद्ध ब्रह्मचेतन में भान यह सर्व अनिर्वचनीय साया रूपी नींद से कल्पित है। यदि विचार के नेत्रोंसे देखो तो जाग्रत शरीरके कबठ की नाड़ी में ही स्वप्न रचनाका भान होता है अत्यन्त लघुकबठकी नाड़ीमें पर्वत पहाड़ नदी सागर चन्द्र सूर्य हाथी घोड़ा रैलादिकी रचना होना सर्वथा असंभव है। परन्तु सायरूपी नींदसे सर्व रचनाका भान होता है निश्चय दो निश्चय आधी निश्चय व पाँच निश्चयके कालमें लक्षों वर्षोंका भान सर्वथा असंभव है। परन्तु आधी निश्चयमें स्वप्न रचना के लक्षों वर्षोंके दीर्घकालका भान होता है। वैसे ही जाग्रतके प्रपञ्च रचना और दीर्घकालका भान शुद्ध ब्रह्मचेतन में होता है। (सन्ध्ये सृष्टिराह हि अ० ३ पा० २ सू० १) इस व्यास सूत्रके भाष्यमें ब्राह्मणभाग वेदका प्रमाण देकर श्रीमान् भगवान् शङ्कराचार्यजी ने भी पूर्वोक्त दृष्टि सृष्टिवाद ही को दर्शाया है जैसे कि—

(शत० कां० १४ कं० ११ ॥ न तत्र रथा न रथयोगान् पन्थानो भवन्ति । अथ रथान् रथयोगान्पथः सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यानन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते)

इस वेद प्रमाणका सिद्धान्त यह है कि स्वप्नवास्थाके समय न रथ इक्को घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी रैलादि हैं न उन के चलने योग्य सड़कें हैं और न उन को खींचनेवाले घोड़े बैलादि हैं परन्तु सायरूपी नींदके समकाल ही में रथादि असवारी और उनको खींचनेवाले घोड़ा बैलादि और उनके चलने योग्य सड़कादि का दर्शन होने लगजाता है। और एकही समय उनसे सब का अदर्शन हो जाता है। विषय भोगोंका आनन्द स्वप्न रचनाके समय है

नहीं और सामान्य वा विशेष आल्हाद है नहीं परन्तु एक मियट के समय भोगानन्द और सामान्य विशेष भोगोंमें आल्हादका भान होता है। और नींद के अदर्शन से समकाल ही में उन सबका अदर्शन हो जाता है वैसे ही जाग्रत रचना का प्रपंच है।

दयानन्द के भक्त कहते हैं कि स्वप्न के समय जाग्रत के पदार्थों का स्मरण होता है। सो भी ठीक नहीं क्योंकि जाग्रत के समय दयानन्द के भक्तोंके साता पिता मरजाते हैं, उनका अन्त्येष्टि संस्कार कर देते हैं, परन्तु स्वप्न के समय माता पिता की गोद में बैठे नमस्ते का हृष्टा नचाने लगजाते हैं। यदि जाग्रत के पदार्थों ही का स्वप्न के समय भान होता तो स्वप्न के समय भी दयानन्द के भक्त अपने माता पिता को मुर्दे ही देखते, इसी युक्ति से सिद्ध हो चुका कि स्वप्न के समय जाग्रत के पदार्थों का स्मरण नहीं होता। इस दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्ध करनेके लिये वेदान्त के ग्रन्थों में नानाप्रकार की युक्तियें लिखी हैं। जिन को जिज्ञासा ही वह देख कर सन्देह नष्ट कर लेवे। दृष्टिसृष्टिवाद भी दो प्रकार का है, एक तो यह कि दृष्टि कहिये ज्ञानके समकाल सृष्टि सो दृष्टि सृष्टि, जैसे कि पूर्ण स्वप्न के दृष्टान्त से हम वर्णन कर चुके हैं, दूसरा यह कि दृष्टि कहिये ज्ञानस्वरूप ही सृष्टि सो दृष्टिसृष्टि, इसका अभिप्राय यह कि प्रकरण में ज्ञान नाम ब्रह्मचेतन का है। (घटोर्गस्ति) (पटोर्गस्ति) इत्यादि स्थानों में जो सत्ता है वह सत्ता घट पटादि पदार्थों की नहीं, किन्तु वह ब्रह्म स्वरूप सत्ता है क्योंकि सत्ता पदार्थ त्रिकाल अव्याप्य है, घट पदार्थ का ब्रह्मस्वरूप सत्ता में त्रिकाल बाध है। इसी प्रकार से सर्व नामरूप पदार्थों में लिख्य कर लीजिये वह सत्ता स्वरूप ब्रह्म ही ज्ञानस्वरूप है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीनों प्रकार का प्रपंच बाध समानाधिकरण से सत्य सुख ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है इसी का नाम दृष्टि नाम ज्ञान स्वरूप सृष्टि ही दृष्टि सृष्टि वाद है ॥

(ऋग्वेद० मण्ड० ६ सू० ४७ मं० १८-रूपं रूपं प्रतिरूपो
बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ॥ इन्द्रोभायाभिः०)

इत्यादि मन्त्रों में माया और इन्द्र शब्द हैं प्रकरण में सत्यासत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय प्रकृति माया का अर्थ है। और इन्द्र शब्द का प्रकरण में शुद्ध ब्रह्म चेतन अर्थ है, जैसे शुद्ध दर्पण में अनेक प्रतिबिम्ब भान होते हैं,

परन्तु वस्तुतः शुद्ध ब्रह्ममें कुछ भी नहीं, वैसे ही नाना भांति के चित्रविचित्र प्रतिबिम्ब शुद्ध ब्रह्म चेतन रूपी दर्पण में भान होते हैं। परन्तु वस्तुतः शुद्ध ब्रह्म चेतन में कुछ भी नहीं, यह बात अनुभव सिद्ध है कि जाग्रत प्रपञ्च का स्वप्नमें अदर्शन और जाग्रतमें स्वप्नके प्रपञ्च का अदर्शन होता है। सुषुप्ति में जाग्रत और स्वप्न दोनों प्रकार के प्रपञ्चका अदर्शन हो जाता है। परन्तु शुद्ध ब्रह्म चेतनात्मा तीनों अवस्थाओंमें एक रस स्वप्रकाशसे भान होता है। उससे शुद्ध ब्रह्म चेतनात्मा त्रिकाल अबाध है। उसका न जानना ही जगत् की आदि है और उनके यथार्थ ज्ञान ही का नाम प्रलय है। दयानन्दोक्त जगदुत्पत्ति प्रलय प्रत्यक्षादि प्रमाणों और पदार्थ विद्याके विरुद्ध है। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि “विचार सागरादि वेदान्तके ग्रन्थोंमें तो तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार जगदुत्पत्ति प्रलयका क्रम लिखा है,,। तो उत्तर यह है कि वहां मन्द जिज्ञासुको लय चिन्तन द्वारा अद्वितीय नित्य मुक्त नित्य शुद्ध सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्मचेतनात्मा के निश्चय कराने के लिये ही जगदुत्पत्तिका क्रम वर्णन किया है। जैसे बारूदका हाथी घोड़ी देर के बाद अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। उसके कान पूछ देदे भी होवें तो भी उन को सीधा करने के लिये कोई भी परिश्रम नहीं करता। वैसे ही वेदान्ती लोगोंने जगदुत्पत्ति का क्रम वर्णन किया है वस्तुतः उत्तम जिज्ञासु के लिये जगदुत्पत्ति प्रकरण में दृष्टि सृष्टि वाद दर्शाया है यही वेदोक्त सत्य मत है। दयानन्दोक्त वेद के विरुद्ध जगदुत्पत्ति प्रलय को हमने शश शृङ्गके समान निष्पा सिद्ध कर डाला है ॥ ओम् शान्तिः ३ ॥ इति ॥

वेदोक्त वेदोत्पत्ति मण्डन ।

व्याख्यान २

सर्व जनों को विदित हो कि इस व्याख्यान में वेदोत्पत्ति का मण्डन किया जाता है । परन्तु प्रथम स्थाली-पुलाक-न्याय से दयानन्दोक्त वेदोत्पत्ति का खण्डन दर्शाया जाता है ।

(तथाहि) (ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रथमावृत्ति पृ० २८ पं० १४) दयानन्द का लेख है कि " वेद तो शब्द अर्थ और सम्बन्धस्वरूप है, नसी-कागज की बनावट पुस्तक वेद नहीं, अर्थात् अक्षरों की बनानट वेद नहीं (७ सत्या०८ समुल्लास ७) (छन्दोगाह्निकानि ७०) इस पाणिनीय व्याकरण सूत्रके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि " पुस्तक तो कागज स्याहीका बना है वह नित्य नहीं हो सकता किन्तु जो शब्दार्थ और सम्बन्ध है वही नित्य है, इत्यादि दयानन्दके लेखोंका सिद्धान्त यह है कि पुस्तक वेद नहीं, किन्तु पुस्तक ननुप्यकृत है । फिर इसके विरुद्ध देखो—(६ आर्याभिधिनय)

(य० अ० ४० मं० ८ स पर्यगाचक्षुक्रमकायमव्रणमह्ना-
विरथं शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी०)

इस मन्त्र के भाष्यमें दयानन्द का लेख है कि " वेदके बिना अन्य कोई पुस्तक ईश्वरोक्त नहीं, जैसा ईश्वर पूर्ण विद्वान् है वैसा ही वेद पुस्तक भी है" (ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रथमावृत्ति पृ० ३३ पं० २८) दयानन्दका लेख है कि " जिस वक्त चारों वेदोंका भाष्य बन और खपर खुद्विमानों के ज्ञान गोचर होगा तब भूगोलभर में विदित हो जावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक एक वेद ही है" इत्यादि दयानन्द के लेखोंका सिद्धान्त यह है कि पुस्तक ही वेद है । कहीं पुस्तकको वेद होनेका खण्डन और कहीं पुस्तकको वेद होनेका मण्डन लिखा है । उससे दयानन्द के वेदोत्पत्ति विषयक दोनों ही लेख परस्पर विरुद्ध हैं ॥

(सत्या० समुल्लास १३) दयानन्द ही का लेख है कि " परस्पर विरुद्ध लेख झूठी दरोहहलफी है," इस लेख की दयासे पुस्तक को वेद अथवा शब्दार्थ सम्बन्ध की वेद लिखना दयानन्द के यह दोनों लेख झूठे सिद्ध होचुके ॥

(७ सत्या० समुल्लास १३) दयानन्द ही का लेख है कि "जो आप भूठा और दूसरे को भूठ पर चलावे उसको शैतान कहना चाहिये,, (ऋग्वे० मण्ड० १ सू० १७३ मं० ५ आवृत्ति १) (तमुष्टुहीन्द्र०) इस वेद मन्त्रके दयानन्द कृत भाष्य में लिखा है कि "सञ्च बोलनेका नाम स्तुति और भूठ बोलनेका नाम निन्दा है" (ऋग्वे० मण्ड० ५ सू० ८७ मं० ६ अपारो वो० इसके दयानन्द कृत भाष्य में कहा है कि राजा को चाहिये कि जो निन्दा करनेवाला भूठा हो उसको सदा कारागार में रखे (ऋग्वे० मण्ड० १ सू० १२८ मं० ६ प्रत-द्वीचे० इस मन्त्रके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि "निन्दा करनेवाले को निकाल देओ" (ऋग्वे० मण्ड० ६ सू० ५२ मं० ३ तवंतानम०) इस मन्त्रके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि "आप निन्दा करने वालेको यज्ञ से मार डालो,, (ऋग्वे० भाष्यभूमिका पृ० २९० पं० १० प्रथमावृत्ति) दयानन्द का लेख है कि "जो भूठ बोलने वाले हैं वही असुर हैं, उसीके (पृ० २३० पं० १४) दयानन्द का लेख है कि "डाकू और चोर ही असुर हैं,, उसीके (पृ० ३३७ पं० १३ य० अ० २३ मं० ११ उत्सकथ्या अवगुदं पेहि०) इसके भाष्यमें दयानन्द ही का लेख है कि "राजाको चाहिये कि डाकू चोरों को उलटे तंगवा कर बुरी दशा से मरवा डाले,, (७ सत्या० समुल्लास ६) (यपोद्भरतिनिर्दाता० ननु०) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि जैसे धान्यका निकालनेवाला जिसके से भिन्न कर धान्य की रक्षा कर लेता है वैसे ही राजा भी डाकू चोरोंको मार कर राज्य की रक्षा करें अब विद्वान् लोग पूर्वोक्त दयानन्दही के लेखों से जान लेंगे कि दयानन्द की वेदोत्पत्ति सत्य है अथवा मिथ्या और वेदोत्पत्ति विषयक अपने ही लेखों से दयानन्द विद्वान् सिद्ध होता है ? अथवा अविद्वान् ॥

(ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका प्रथमावृत्ति वेदोत्पत्तिप्रकरण)

(बृहदारण्योपनि० अ० ४ ब्रा० ४ कं० १० अरेऽस्य महतो भू-
तस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः०)

इस प्रमाण को देकर दयानन्द ने कहा है कि चार मन्त्र संहिता वेदों ही को श्वास के समान ईश्वर ने रचा है यहां दयानन्द के भक्तोंसे पूछना चाहिये कि पूर्वोक्त ब्राह्मणवाक्य वावाणी ने सारा लिखा है अथवा आधा ? । यदि कहो कि पूर्वोक्त प्रमाण सारा है आधा नहीं तो ठीक नहीं क्योंकि द-

यानन्द के शक्तों को चाहिये कि पक्षपात छोड़ कर वक्ष्यमाण रीति-से सारा प्रमाण दें। जैसे कि—

(बृहदारण्योपनिषद् अ० ४ ब्रा० ४ कं० १० । अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदाथ-
र्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्रा-
ण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निः-
श्वसितानीति)

इस प्रकार में पुराण शब्द ब्राह्मणग्रन्थों का वाचक है अभिप्राय उक्त प्रमाणका यह कि इतिहास शतपथादिब्राह्मण विद्या उपनिषद् श्लोक सूत्र अनु-
व्याख्यान, व्याख्यान इत्यादिकों को ईश्वर ही श्वास के समान अनायास से
रचता है। उस से ईश्वर ही की विद्या शतपथादि ब्राह्मण हैं। शतपथ ब्राह्मण
के आरम्भ में शुक्लयजुर्वेदमें ऐसा लिखा है, इस नामसे शतपथ ब्राह्मण को भी
वेद कहा है। सिद्धान्त यह है कि उक्त प्रमाणसे संहिता भाग और ब्राह्मण
भाग दोनों ही वेद हैं ॥

(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आवृत्ति १ पृ० ८० । अथ
कोयं वेदो नाम मन्त्रभागसंहितेत्याह । किञ्च—मन्त्रब्रा-
ह्मणयोर्वेदनामर्धेयमिति कात्यायनोक्तेर्ब्राह्मणभागस्यापि
वेदसंज्ञा कुतो न स्वीक्रियतइति । मैवं वाच्यम् । न ब्राह्म-
णानां वेदसंज्ञा भवितुमर्हति । कुतः । पुराणेतिहाससंज्ञक-
त्वाद्देव्याख्यानाद्, ऋषिभिस्तत्त्वादनोश्वरोक्तत्वात्, का-
त्यायनभिन्नैर्ऋषिभिर्वेदसंज्ञायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यबुद्धि-
रचितत्वाच्चेति)

(दयानन्दकृतभाष्यार्थः) (प्र०) वेद किस का नाम है ? (उ०) मन्त्र सं-
हिताओं का (प्र०) कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों
का नाम वेद है फिर ब्राह्मण भाग को भी वेदोंमें ग्रहण आप लोग क्यों नहीं
करते हैं ? (उ०) ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने का नाम
इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाराशंसी भी है। वे ईश्वरोक्त नहीं हो
सके । किन्तु वे नहर्षि लोगों के किये व्याख्याने हैं । एक कात्यायन की

कोड़ के किसी अन्य ऋषिने उसके वेद होने में, साक्षी नहीं दी है। और वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं। इन हेतुओं से ब्राह्मणों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती और मन्त्र संहिताओं का वेद नाम इस लिये है कि वह ईश्वर रचित सर्व विद्याओं का मूल है, दयानन्दका यह लेख किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता उससे वह लेख अप्रमाण है किन्तु (पूर्वोक्त) शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से ब्राह्मण भाग भी वेद सिद्ध हो चुका है। ब्राह्मण की वेद के न सिद्ध होने में दयानन्द ने तो एक भी प्रमाण नहीं दिया। सो देता कहां से जब किसी ऋषि कृत ग्रन्थ में भी ऐसा प्रमाण नहीं पाया जाता कि जिसमें ब्राह्मण भाग के वेदत्व का स्पष्टन लिखा हो। दयानन्द ने जो कहा कि "ब्राह्मणग्रन्थ देहधारी पुरुषों के बनाये हैं" यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि आप के बाबा जी ने शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों के कर्ता देहधारी पुरुष वर्णन किये हैं। उन देहधारी पुरुषों के नाम भी लिखे हैं अथवा नहीं? यदि कहो कि हां नाम लिखे हैं सो ठीक नहीं क्योंकि दयानन्द कृत किसी भी ग्रन्थ में शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों के कर्ताओं के नाम नहीं देखे जाते। शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों के टाइटिल पेज पर भी देहधारी पुरुषों के नाम नहीं देखे जाते। हां शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से तो हम पूर्व दर्शा ही चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के कर्ता ईश्वर हैं। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि मन्त्र संहिता भाग का ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिल सकता कि जिससे ब्राह्मण ग्रन्थ ईश्वर के रचे सिद्ध हो जावे दयानन्द के भक्तोंका यह कथन भी वेदों के अज्ञाता होने के कारण मिथ्या है क्योंकि अथर्ववेद संहिता (कां० ११ अनु० ४ सं० २४)

(ऋचः सामानि छन्दाश्चसि पुराणं यजुषा सह ।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरेसर्वे दिविदेवादिविश्रितः)

इस संहिता भाग के मन्त्र में भी पुराण शब्द स्पष्ट देखा जाता है। प्रकरण में यहाँ भी पुराण शब्द ब्राह्मण ग्रन्थों का वाचक है। मन्त्र का सिद्धान्त यह है कि ऋग्यजुसाम अथर्व और ब्राह्मण इन सबोंका कर्ता एक ईश्वर है। जब वेद संहिता भाग के प्रमाण से भी ब्राह्मण ग्रन्थों का कर्ता ईश्वर सिद्ध हो चुका तो दयानन्द के भक्तों का सन्देह भी सर्वथा मिथ्या और लोका बंधनार्थ है। बाबा जी दयानन्द की बुद्धि पर तो अविद्या रूपी पत्थर पड़े ही थे परन्तु उनके भक्तों की बुद्धि भी अविद्या रूपी पत्थरों की मारी विपत्ति ग्रन्थकार में बाबाजी के मिथ्या लेखों ही को टटोल रही है ॥

दयानन्द ने तो कहा कि "कात्यायन के बिना दूसरे किसी ऋषि ने भी ब्राह्मण ग्रन्थोंके वेद होने की साक्षी नहीं दी दयानन्दका यह लेख भी सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि तत्र शतपथ ब्राह्मणके प्रमाण और संहिता भाग वेद मन्त्रसे सिद्ध हो चुका कि संहिता भाग और ब्राह्मण भाग दोनों ही ईश्वर प्रणीत हैं । तो ईश्वरकी साक्षीसे जीवकी साक्षी बड़ी नहीं हो सकती । जाना जाता है कि दयानन्द और दयानन्दके भक्त अव्यल दर्जे के नास्तिक हैं । क्योंकि (नास्तिकी वेदनिन्दकः) इस अनुस्मृतिके श्लोक का यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि जो ईश्वर की प्राप्ता से विमुख है वही नास्तिक है ।

यदि ऋषिकृत ग्रन्थोंही के प्रमाणोंकी आवश्यकता हो तो लीजिये । ऋषिकृत ग्रन्थों ही के प्रमाण लीजिये । कात्यायन मुनिकी साक्षी तो ब्राह्मण ग्रन्थोंके वेद होने में दयानन्द भी लिख चुके हैं । अब दूसरे ऋषियोंकी तथा ब्राह्मणभाग संहिताभागकी साक्षी लीजिये जैसे कि शतपथ का० १३ ब्रा० १ का० १३ ॥ पुराण वेदः ॥ इस शतपथकी साक्षीसे भी ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं ।

(शतपथ का० १४ ब्रा० ८ क्र० ६ ॥ प्रजायतऽऋग्वेदो य-
जुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणम्०)

इस शतपथ के प्रमाण से भी ब्राह्मण ग्रन्थ वेद है ॥

(अथर्व० का० १५ अनु० १ मं० ४ । सवृहतीदिशमनु
व्यचलत् तमितिहासश्च पुराणंच०)

(इस अथर्व संहिताभागके मन्त्र की साक्षीकाभी यही सिद्धांत है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं) (सामवेदं अ० १९ सं० २ प्रपा० ८ सं० ३ तं गायया पुरावया०) (ऋ० मरह० ८ मू० ८८ सं० ४ ॥ तं गायया पुरावया०) इस साम वेद और ऋग्वेद मन्त्रकी साक्षीका भी यही अभिप्राय है कि ब्राह्मण भाग भी वेद है ।

(तैत्तिरीयारण्यकप्र० १ अनु० ६ मं० २ ॥ यदृचोऽध्यगीपतताः
पयआहुतयो देवानामभवन् यद्यजूंश्च पिघृताहुतयो यत्सामा-
निसोमाहुतयो यदथर्वाङ्गिरसो माध्वाहुतयो यद्ब्राह्मणा
नीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीर्मदाहुतयो
देवानामभवन् नित्यादि०)

इस प्रमाणका सिद्धान्त यह कि ऋग्वेदका स्वाध्याय (ब्राह्मयज्ञ) देवताओंको दूधकी आहुतियोंके तुल्य प्रसन्न करता यजुर्वेदका स्वाध्याय देवताओंको घी की आहुतियोंके तुल्य सामवेद का स्वाध्याय सोमरस की अथर्ववेदका स्वाध्याय सहतकी और ब्राह्मण ग्रन्थोंका स्वाध्याय देवताओंको नेदकी आहुतियोंके तुल्य प्रसन्न करता है। इस तैत्तिरीयाश्रयकप्रमाण की साक्षीसे भी ब्राह्मणभागका वेद होना सिद्ध है। (शुक्रनीति० अ० ४ श्लो० २७१ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनाम प्रोक्तमृगादियु०) इस शुकाचार्य की साक्षीसे भी ब्राह्मण और संहिता दोनों भाग वेद हैं।

(शुक्रनीति० अ० ४ श्लो० २७२। उच्चारान्मन्त्रसंज्ञं तद्विनियोगि च ब्राह्मणम्०)

इस शुकाचार्यकी साक्षी से भी ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं। (मन्त्रब्राह्मण सित्याहुः) इस वीधायन मुनिकी साक्षी से भी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों भाग वेद हैं। (मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्) इस आपस्तम्ब मुनि की साक्षीसे भी ब्राह्मण और मन्त्र दोनोंभाग वेद हैं। (मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदस्त्रिगुणं यत्र पठपठे) इस परिशिष्टकी साक्षीसे भी ब्राह्मण तथा संहिता दोनों भाग वेद हैं। (विधिमन्त्रयोरेकाग्र्येनैकशब्दात्। पूर्वसी० अ० २पा० १ सू० ३०) इस जैमिनिमुनिकी साक्षी से भी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों भाग वेद हैं।

(मनु० अ० २ श्लो० १५। उदितेऽनुदितेचैव समया ध्युषिते तथा। सर्वथावर्ततेयज्ञ इतीयंवैदिकीश्रुतिः)

इस में मनुजी की आज्ञा है कि सूर्योदयके अनन्तर वा पहिले वा सूर्य और नक्षत्र दोनों के अनुदय काल में होत-होता है यह वेद की श्रुति है। इस मनु जी की साक्षी से भी ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं। क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थोंमें ही सूर्य के अनुदय और उदयकाल में होम करने की आज्ञा है।

(मनु० अ० २ श्लो० १० श्रुतिस्तुवेदोविज्ञेयोधर्मशास्त्रन्तुवैस्मृतिः। तेसर्वार्थेष्वमीमांस्येताभ्यांधर्मोहिनिर्वभौ)

इसमें मनु का सिद्धान्त है कि वेदकी श्रुति और धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं इसमें शंका नहीं हो सकती क्योंकि दोनोंही से धर्मका प्रकाश हुआ है इस मनु जी की साक्षीसे भी ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं। क्योंकि विशेष करके ब्राह्मण ग्रन्थों ही में सनातन हिन्दूधर्म का वर्णन है।

(स योऽनुदिते जुहोति यथा कुमाराय वा वत्साय वा जाताय स्तनं प्रतिदध्यात् तादृक् तदथ य उदिते जुहोति यथा कुमाराय वा वत्साय वा जाताय स्तनं प्रतिदध्यात् तादृक् तत् । ऐतरेय ब्रा० पञ्चिका ५ अ० ५ खं० ३१)

इस ऐतरेय ब्राह्मण की साक्षी से भी अनुस्मृत्युक्त सिद्धान्त ही सिद्ध होता है कि होम की विशेष आज्ञा देने से ब्राह्मण भाग भी वेद है । (आम्नायः पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च) इस अथर्ववेदीय कौमिक सूत्र की साक्षी से भी ब्राह्मण भाग वेद है ।

(निरुक्त अ० १ पा० १ खं० १ ॥ समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यइति)

इस निरुक्तकार यास्क मुनि की साक्षी से भी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों भाग वेद हैं । क्योंकि उक्त निरुक्त वाक्य में समाम्नाय शब्द दो बार लिखा है ॥

“अत्र निष्पन्न लोभ विद्या की कालटेन जलाकर और विचार नेत्रों को खोलकर निगरानी कर लेवें कि एक कात्यायन मुनि की साक्षी के बिना ब्राह्मण भाग के वेद न होने से दयानन्द का लेख सत्य है अथवा मिथ्या ? जाना जाता है कि बाबा जी ने पूर्वोक्त ग्रन्थों का पठन पाठन नहीं किया था । यदि किया होता तो ऐसा मिथ्या भाषण बाबा जी कभी न करते कि बिना कात्यायन मुनि के और किसी ऋषि ने ब्राह्मण भाग को वेद नहीं माना । सिद्धान्त यह है कि युक्ति और वेदादि प्रमाणों से ब्राह्मण और मन्त्र दोनों भाग ही ईश्वर कृत वेद हैं दयानन्द का लेख मिथ्या है ॥

(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आवृत्ति १ पृ० ८६ पं० १८) दयानन्द का लेख है कि “ब्राह्मण ग्रन्थों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि (इपेतवो-र्जत्वा०) इस प्रकार से उनमें प्रतीक घर २ के वेदों का व्याख्यान किया है । और मन्त्र भाग संहिताओं में ब्राह्मण ग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं देखने में नहीं आती । इससे जो ईश्वरोक्त मूल मन्त्र अर्थात् चार संहिता हैं, वेही वेद हैं ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं, यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि दयानन्द का उक्त लेख सत्य है अथवा मिथ्या । यदि मिथ्या कही तो दयानन्द मिथ्या वादी होगा । यदि कही कि दयानन्द का उक्त लेख सत्य है तो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व हम ने मन्त्र संहिता के मन्त्र तथा

ऋषि कृत ग्रन्थों के अनेक प्रमाण देकर ब्राह्मण भाग को भी वेद मिट्ट कर डाला है। परन्तु दयानन्द ने एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दिया कि जिस से ब्राह्मण भाग वेद नहीं यह लेख सत्य मिट्ट हो जाता ॥

रहा प्रतीक का लेख उस पर भी ऐसा प्रमाण दयानन्द ने कोई नहीं दिया कि जिस से दयानन्द के भक्त सिद्ध कर दिखावें कि प्रतीक हेतु ने ब्राह्मण भाग वेद नहीं। मन्त्र भाग संहिताओं में यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रतीक तो नहीं आतीं तथापि मन्त्र भाग संहिता में मन्त्र भाग संहिता के मन्त्रों की प्रतीक तो अवश्य ही आती हैं जैसे कि—

(य० अ० ३२ मं० ३ ॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्ययः । हिरण्यगर्भइत्येपः । मामाहि॑त्सीदित्येपः । यस्मान्नजातइत्येपः ॥)

इस यजुर्वेद संहिता के मन्त्र में यजुर्वेद संहिता ही के तीन मन्त्रों की तीन प्रतीकें दी हैं। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि वह तीन मन्त्र भी प्रकाशित कर दीजिये कि जिस से हम लोगों को विदित हो जावे कि मन्त्र संहिता भाग में भी प्रतीक हेतु विद्यमान है। तो इस का उत्तर यह है कि—

(य० अ० १३ मं० ४ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्नेभूतग्न्य जातः०) (य० अ० १२ मं० १०२ मामाहि॑त्सीज्जनिता यः पृथि॒व्याः०) (य० अ० ८ मं० ३६ ॥ यस्मान्नजातः परोऽन्यो अस्ति०)

इस तीन प्रतीक हेतु से यजुर्वेद संहिता भी वेद न होना चाहिये। दयानन्द ने जो कहा कि “ईश्वरोक्त चार संहिता ही वेद हैं ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं” वावा जी का यह लेख सर्वथा लालबुक्कड़ों की सीला है। (दूक्रे दूक्रे लाल बुक्कड़ और न दूक्रेकोय। निराकार स्त्री है टोपी अथवा कलंगी होय) अभिप्राय यह कि मन्त्र संहिता प्रमाण ही से ब्राह्मण भाग ईश्वरोक्त सिद्ध हो चुका है। (शतपथ० कां० ५ ब्रा० ५ कां० १८ ॥ ब्रह्म हि ब्राह्मणः) प्रकरण में इस शतपथ के वचनस्थ ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है। अभिप्राय उक्त वाक्य का यह है कि ब्राह्मण भाग भी निश्चित वेद है ॥

(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिप्रकरण) (यथा- ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपूर्वका लौकिका इतिहासाः सन्ति नचैवं मन्त्रभागे इत्यादि)

दयानन्द कृत भाष्यः—दयानन्द कहता है कि “जैसे ब्राह्मण ग्रन्थों में मनुष्यों के नामलेख पूर्वक अनेक इतिहास आते हैं, वैसे मन्त्रभाग में नहीं, उससे ब्राह्मण भाग वेद नहीं हो सकता, दयानन्द का यह लेख भी सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि मन्त्र संहिताभागमें मनुष्यों के इतिहास यथावत् आते हैं। जैसे कि—

(स वृहती०) इस अथर्ववेद के मन्त्र में ब्राह्मण ग्रन्थों का समाचार कहा है। यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि ईश्वर को ब्राह्मणग्रन्थों के इतिहासों का ज्ञान था अथवा नहीं ? यदि नहीं कही तो ईश्वर अज्ञानी होगा, यदि कही कि ब्राह्मण ग्रन्थों के इतिहासों का ईश्वर को ज्ञान था तो बतलाइये कि ब्राह्मण ग्रन्थों के इतिहास सत्य हैं अथवा मिथ्या ! यदि सत्य कहो तो सिद्ध यह होगा कि मन्त्रसंहिता में भी मनुष्यों के नाम और इतिहास यथावत् लिखे हैं। यदि कही कि ब्राह्मणग्रन्थों के इतिहास मिथ्या हैं, तो ईश्वर भी मिथ्यावादी सिद्ध होगा। क्योंकि उसने मिथ्या इतिहास युक्त ब्राह्मण ग्रन्थों के नाम भी वेद में लिख दिये। उभयतः पाशा रज्जुन्याय से दयानन्द के भक्तों का कूटना नहीं हो सकता। (किंच) ऋ० मण्ड० १० सू० १०८ इस सूक्त की ११ ऋचाओं से राजा इन्द्र को पुरोहित वृहस्पति का इतिहास है। (सायणाचार्यकृत भाष्य को देखकर सन्देह नष्ट कर लीजिये) (ऋ० मण्ड० १० सू० १० ओचित्तस्त्रायम्०) इत्यादि सूक्त के १४ मन्त्रों में यमयमी भगिनी आता का इतिहास लिखा है। उससे मन्त्रसंहिता भी वेद न होने चाहिये। यदि इतिहास होने पर भी संहिता भाग वेद है तो इतिहास युक्त ब्राह्मणभाग भी वेद सिद्ध हो चुका। दयानन्द ने जो कहा कि मन्त्र संहिता में विशेष मनुष्यों के नाम नहीं, इसका उत्तर भी पूर्वोक्त मन्त्रों ही से सिद्ध हो चुका ॥ (किंच)

(ऋ० मण्ड० १ सू० २७ मं० ४ ॥ इममूषुत्वमस्माकं सनिंगायत्रं नव्यांसम् । अग्ने देवेषु प्रवोचः)

इस ऋग्वेद संहिता भागके मन्त्रभाष्य में स्वयं दयानन्द ने अग्नि आदि चार मनुष्यों के विशेष नाम लिख मारे हैं। यदि मनुष्यों के विशेष नाम होने ही से ब्राह्मणभाग को वेद न मानें तो मन्त्र संहितामें अग्नि आदि चार मनुष्यों के विशेष नाम होने से मन्त्र भाग भी वेद न होना चाहिये। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि “मन्त्र और छन्द यह दोनों नाम ही मन्त्र संहिता के हैं। उससे संहिता भाग ही वेद है, ब्राह्मण भाग वेद नहीं” यह लेख दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ही से दयानन्द के भक्तों ने लिया है, सो भी असङ्गत है। क्योंकि संस्कारविधि सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में दयानन्द ने

स्वयं ही उपनिषद्दीक्षी श्रुतियां लिखकर उनका नाम मन्त्र लिखा है। ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाण लिखकर उनका नाम मन्त्र लिखा है। उस से भी ब्राह्मण भाग वेद ही सिद्ध हुआ ॥

(५ सत्या० समुल्लास ७ पृ० २१७ पं० २) (स पूर्वधामपि गुरुः काले) इस योग सूत्र के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि “ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रन्थ होनेसे ब्राह्मण नाम हुआ” इस लेखको देखकर दयानन्द के भक्त कहते हैं कि “ब्राह्मण ग्रन्थ वेद का व्याख्यान होने ही से ब्राह्मण कहाते हैं, जो व्याख्यान होता है वह मूल नहीं हो सक्ता” यह शंका भी सर्वथा निर्या है, क्योंकि जैसे (अष्टाध्यायी अ० १ पा० नृ० १ (अष्टउष्) इस सूत्रके भाष्य में (अथ शब्दानुशासनम्) (अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्) इत्यादि प्रमाणोंका प्रकरण में सिद्धान्त यही सिद्ध होता है कि जैसे पतञ्जलि मुनि जीने स्वयं ही अनेक कारिका रची हैं। और स्वयं ही उनका व्याख्यान करने वाले हैं। मूल कारिका और व्याख्यान दोनों ही पतञ्जलि मुनि प्रणीत हैं। और दोनों ही व्याकरण ग्रन्थ हैं। वैसे ही मन्त्र संहिता भाग मूलके कर्ता भी ईश्वर और ब्राह्मणभाग व्याख्यान के कर्ता भी ईश्वर ही हैं। उससे मन्त्र संहिता और ब्राह्मण दोनों भाग ही वेद हैं ॥

(किञ्च) दयानन्द ने जो कहा कि “ब्रह्म नाम वेद का व्याख्यान होने ही से इन का नाम ब्राह्मण है,” इस लेख के विरुद्ध लेख भी बाबा जी ने लिख सारा है। (जैसे कि ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रथमावृत्ति) (पृ० ८७ पं० ३१) दयानन्द ने लिखा है कि “ब्रह्म नाम ब्रह्मा का है, ब्रह्मा ने वेदों का व्याख्यान किया है। उस व्याख्यान का नाम ब्राह्मण ग्रन्थ है,”। बाबा जी का यह लेख भी युक्ति प्रमाण शून्य होने के कारण निर्या है। क्योंकि प्रमाण तो इसपर दयानन्द ने एक भी नहीं दिया, और ब्राह्मण ग्रन्थों के आरम्भ में भी ‘अथ ब्रह्माकृत’ ऐसे कहीं नहीं लिखा, और ब्राह्मण ग्रन्थों के ईश्वर कृत होने में हम मन्त्र संहिता के प्रमाण भी दे चुके हैं, जो हो। वेदोत्पत्ति विषयक कहीं ब्रह्म नाम वेदका और कहीं ब्रह्म नाम ब्रह्मा का लिखना यह भी दयानन्द की झूठी दुरोगहलफो है ॥

(आख्याभित्तिनय) (स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्र०) इस मन्त्र के भाष्यमें दयानन्दने निराकार ईश्वरको वेदका कर्ता कहा है, सो दयानन्द का कथन सर्वथा निर्या है। क्योंकि वेद साकार पदार्थ है। साकार पदार्थका उपादान अथवा निमित्त कारण निराकार कथन करना प्रत्यक्षादि प्रमाणों और पदार्थ

विद्याके विरुद्ध है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है कि साकार घटका उपादान कारण सृष्टिका अथवा कपाल भी साकार हैं। वैसे ही साकार घटका निमित्त कारण कुलाल भी साकार है। उससे साकार वेद का भी उपादान वा निमित्त कारण निराकार नहीं हो सक्ता, किन्तु साकार ही सिद्ध होगा। उससे ईश्वर को निराकार कथन करना दयानन्दका अज्ञान है। लक्षण और प्रकरण से उक्त सन्त्रका सिद्धान्तार्थ यह है कि जैसे जीवों के शरीर हैं। वैसे ईश्वर का शरीर नहीं किन्तु शुद्ध सत्त्व गुणप्रधान माया शक्ति ही ईश्वर का शरीर है। दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि ईश्वरके कण्ठतालवादि ८ अङ्ग हैं अथवा नहीं? यदि नहीं कहो तो ईश्वर वेद का कर्ता न होगा क्योंकि वेदाङ्ग व्याकरणका सिद्धान्त है कि जब भाभिदेशमें वायुका संयोग होता है, तो कण्ठतालवादि ८ अङ्गोंसे शब्दका उच्चारण होता है (१ सत्या० समुल्लास ३) (आप्तोपदेशः शब्दः) इस सूत्रके भाष्यमें दयानन्दने शब्द ही को वेद नाम से वर्णन किया है। शब्द रूप वेदके उच्चारण करनेके लिये अवश्य ही ईश्वर के कण्ठतालवादि ८ अङ्ग मानने पड़ेंगे। यद्यपि जीवके जैसे ईश्वरके भौतिक अष्टाङ्ग नहीं, तथापि मायाशक्तिरूप ईश्वरके अष्टाङ्ग अवश्य सिद्ध होते हैं। उससे भी वेदका कर्ता ईश्वर साकार है (१ सत्या० समुल्लास १) (सपूर्वेषा-मपि०) इसके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि "जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकोंसे पढ़ ही के विद्वान् होते हैं, वैसे सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियोंका परमेश्वर गुरु अर्थात् पढ़ाने हारा है" दयानन्द के इस रूपकाशङ्कार से भी ईश्वर साकार सिद्ध होता है। परन्तु अग्नि आदि को ईश्वर ने वेद पढ़ाये यह लेख दयानन्दका प्रमाण शून्य होने से मिथ्या है। इसका खण्डन आगे करेंगे। प्रकरण यह कि दयानन्दके उक्त लेख से वेद का कर्ता ईश्वर साकार ही सिद्ध होता है ॥

(१ सत्या० समुल्लास १) (य० अ० ४० मं० ८।) स्वयंभूर्वायतयतो-र्षान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः०) इसके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि "जैसे मुख जिह्वाके व्यापार किये बिना ही मनमें अनेक शब्दोंका उच्चारण होता रहता है, वैसे ही जीवोंको अन्तर्यामी रूप से ईश्वर ने उपदेश किया है। कानोंको अंगुलीसे मून्दकर देखो तुमको कि बिना मुख जिह्वाके वा बिना तालवादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं" दयानन्द का यह लेख भी मिथ्या है। क्योंकि सत्यार्थप्रकाशके ८ वें समुल्लासमें दयानन्दने मनकी उत्पत्ति लिखी है। उत्पत्तिवाला पदार्थ निराकार सिद्ध नहीं हो सक्ता। जहां मीनी

मनुष्य पुस्तक विचारता है वहां भी सूक्ष्म उच्चारण होता है। फरकतालवादि-स्थानोंमें चेष्टा होती है, यह बात लोकानुभवसे सिद्ध है। ईश्वरका मन माया शक्तिरूप सिद्ध होता है। कान में श्रुतिलियां देनेसे वर्णात्मक शब्दका उच्चारण नहीं होता किन्तु वह शब्द ध्वन्यात्मक है। उससे भी वेदका कर्ता ईश्वर साकार ही सिद्ध होता है। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि "देखो एक फोनोग्राफ राजा बना है उसके तालवादि ८ अंगोंका अत्यन्ताभाव है, परन्तु उसमेंसे वर्णात्मक शब्दोंका उच्चारण होता है। जैसे ही तालवादि ८ अंगोंके बिना ही निराकार ईश्वर वेदका उच्चारण करता है। दयानन्द के भक्तों की यह शंका भी भ्रान्तिमूलक है। क्योंकि फोनोग्राफ बाजे में जब तक शब्दके उच्चारण करने वाला जेबन मनुष्य लिख कर वर्णात्मक शब्द की चेष्टा युक्त मनुष्य का फोटो खींच कर बनावट नहीं रखता तब तक फोनोग्राफ बाजे में से वर्णात्मक शब्द अभी उच्चारण नहीं हो सकता। बाजेवाला मनुष्य जत्र कागज पर वर्ण लिखता है। तब उसके तालवादि आठ अंगों में ही वर्णात्मक शब्द का सूक्ष्म उच्चारण होता है। फिर वह फोनोग्राफ में वर्णात्मक शब्द को रख देता है, और मसाला ऐसा भरदेता है कि जैसे फोटोग्राफ खींचने के समय दर्पण के भीतर प्रतिबिम्ब जा पड़ता है। वैसे ही मसाले की आकर्षण शक्ति से बाजा रखने वाले के फरक तालवादि से उच्चारण हुए वर्णात्मक शब्दोंका प्रतिबिम्ब खींचा जाता है। सिद्धान्त यह हुआ कि फोनोग्राफ बाजेके उदाहरणसे भी वेद का कर्ता ईश्वर निराकार सिद्ध नहीं हो सकता ॥

(किंच) (चन्द्रमा मनसो जातश्चन्द्रोः सूर्यो अजायत०) इत्यादि वेद मन्त्रों से भी ईश्वरके मन इन्द्रियदि सिद्ध होते हैं। (यस्य वातः प्राणाऽपानी०) इत्यादि वेद मन्त्रोंसे ईश्वर के प्राणादि भी सिद्ध होते हैं। उस से भी वेद का कर्ता ईश्वर निराकार सिद्ध नहीं होता। (ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका वेदोत्पत्ति प्रकरण) दयानन्द का लेख है कि 'जैसे कोई बाजा बजाता है, अथवा पुतलियों को नचाता है, वैसे ही ईश्वर ने वेद को उत्पन्न किया है दयानन्द का यह लेख भी उपहास का आत्म्य है। और उक्त उदाहरण से भी ईश्वर साकार ही सिद्ध होता है। उक्त बाजे का उदाहरण भी दयानन्द ने फोनोग्राफ बाजे ही को देख कर दिया होगा। उस उदाहरण से ईश्वरके निराकारत्वका सर्वथा अत्यन्ताभाव है। दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में शब्दार्थ सम्बन्धको वेद लिखा है, और कहा है कि "शब्दार्थ सम्बन्धरूप वेद अनादि और नित्य है"। बाबा जी का यह लेख भी असंगत है, क्योंकि पूर्व हमने दयानन्द ही के लेख से वेद को शब्दरूप सिद्ध कर डाला है। प-

रन्तु ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के प्रमाण को ले कर दयानन्द के भक्त शब्द अर्थ सम्बन्ध इन तीन पदार्थों को वेद कहते हैं। यद्यपि दयानन्द की दृष्टि गहलकी से इनका खरडन हम पूर्व कर चुके हैं। तथापि यहां भी कुछ दक्षिणा दी जाती है। आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि शब्द अर्थ सम्बन्ध इन तीन पदार्थों में से किस एक पदार्थ का नाम वेद है? अथवा तीनों के समुदाय का नाम वेद है? यदि प्रत्येक पदार्थ को वेद कहो तो क्या शब्दका नाम वेद है वा अर्थ का नाम किंवा सम्बन्ध का नाम वेद है? यदि अर्थ का नाम वेद कहो तो शब्द के अर्थ अनेक हैं वेद भी अनेक होने चाहिये, गद्या लुत्ता आदि शब्दों के अर्थ भी वेद होने चाहिये। अभिप्राय यह है कि अर्थ तो वेद सिद्ध हो ही नहीं सकते। यदि दयानन्द के भक्त कहें कि सम्बन्ध का नाम वेद है, तो कहिये संयोग सम्बन्धका नाम वेद है वा समवाय अथवा अभेद सम्बन्ध का नाम वेद है, किंवा वाच्य वाचक वा लक्ष्य लालक्षिक सम्बन्धका नाम वेद है? चाहे किसी सम्बन्धका नाम भी वेद कहो सम्बन्ध साकार सावयव पदार्थ ही का सिद्ध होता है, निराकार निरवयव पदार्थ का सम्बन्ध किसी प्रकार से भी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रिका अनवस्था विनिगम विरह प्राण-लोपादि दोषों से सम्बन्ध ही कोई सिद्ध नहीं हो सकता। उस से सम्बन्ध को वेद कथन करना भी असंगत है। यदि केवल शब्द ही को वेद कहो तो शब्दार्थ सम्बन्ध तीन पदार्थों को वेद कथन करना निश्चया होगा। और तीनों के समुदाय को समुदायियों से भिन्न मानें तो आत्मश्रयादि दोषों का लाभ होगा। यदि अभिन्न मानें तो शब्दार्थ सम्बन्ध ही शेष सिद्ध होंगे। समुदाय का अत्यन्ताभाव सिद्ध हो जावेगा। दयानन्द ने जो लिखा कि वेद अनादि और नित्य है सो भी दयानन्द का अज्ञान और हठ है। क्योंकि (सत्या० समुल्लास० ३) (महाभाष्य अ० १ पा २ आ० २)

(ओत्रोपलब्धिर्वुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिन्वलित आकाशदेशः शब्दः)

इस प्रमाणको देकर दयानन्द ने शब्दको आकाशका गुण कहा है। यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि जिस आकाश का गुण शब्द है वह आकाश अनादि और नित्य है, अथवा सादि और अनित्य है? यदि आकाश को अनादि और नित्य कहो तो (तत्त्वाद्वा एतस्मादात्मन आकाशः)

इस श्रुतिकी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में दयानन्द ने लिखा है, और इस के भाष्य में आकाश की उत्पत्ति लिखी है। उस से आकाश अनादि नहीं सिद्ध हो सकता, अनादि न होने के कारण आकाश नित्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। (सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः) इस के भाष्य में भी दयानन्द ने आकाश की उत्पत्ति ही लिखी है। उस से भी आकाश अनादि और नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि दयानन्द के भक्त कहें कि आकाश सादि और अनित्य है, तो प्रष्टव्य यह है कि आकाश निराकार निरवयव है, अथवा साकार सावयव। यदि निराकार निरवयव कहो तो आकाश की उत्पत्तिका लेख मिथ्या होगा। यदि कहो कि आकाश साकार सावयव है, तो आकाश का गुण शब्दरूप वेद भी साकार सावयव सिद्ध होगा। साकार सावयव शब्दरूप वेद को अनादि और नित्य लिखना दयानन्द की अधिद्या है ॥

(किंच) (१ सत्या० समुल्लास ३) (कार्यान्तरात्प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ।) इस वैशेषिक सूत्र के भाष्य में भी दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि शब्द आकाश ही का गुण है। उस से भी शब्दरूप वेद सादि और अनित्य सिद्ध होता है। क्योंकि जिस का गुणी सादि और अनित्य है वह गुण भी अनादि और नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। पदार्थ विद्यासे सिद्ध है कि एक ब्रह्मचेतन के बिना सर्वदृश्य पदार्थ मिथ्या हैं। उससे शब्दार्थ सम्बन्धकी वेद मान कर नित्य लिखना भी दयानन्दका महान् अज्ञान है दयानन्दके भक्त कहते हैं कि व्याकरणके कर्ता पाणिनीयादिक मुनियोंने शब्दको नित्य माना है।

उपसे शब्दरूप वेद नित्य है,, दयानन्दके भक्तोंका यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि जब श्रुति प्रमाण और युक्तिसे शब्दरूप वेद सादि और अनित्य सिद्ध हो चुका तो विद्याके एकदेशी व्याकरण के कर्ताओं का लेख सत्य सिद्ध नहीं हो सका। विद्याप्रकरण में केवल शब्दकी शुद्धि अशुद्धि आदि के ज्ञान का लाभ ही व्याकरण का फल है। सत्यासत्य का निर्णय होना व्याकरण का फल नहीं। उससे भी शब्दरूप वेद अनित्य और उत्पत्तिवाला है। बड़े र रिफार्मर दयानन्दके भक्त कहते हैं कि "जब वेदकी उत्पत्ति मानें तो उत्पत्तिसे प्रथम वेद का अभाव होगा, अभावसे भाव का होना पदार्थ विद्या के विरुद्ध है। यदि वेदकी उत्पत्ति मानें तो वेदकी सादि और अनित्य कथन करना मिथ्या होगा,, दयानन्दके भक्तोंकी यह शङ्का भी असंगत है क्योंकि (राश अदर्शने) (जनीप्रादुर्भावे) इन धातुपाठ के प्रमाणों ही से नाश शब्दका अर्थ अदर्शन और जन्म शब्द का अर्थ दर्शन सिद्ध होता है। अमि-

प्राय यह है कि उच्चारणसे प्रथम शब्दका अर्थ और उच्चारणसे शब्द का दर्शन होता है। अभाव से भाव की शङ्का होना सर्वथा अज्ञान मूलक है। यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जावे तो शब्दरूप वेद सत्यासत्यसे विलक्षण अनिर्वचनीयरूप है। अनिर्वचनीय पदार्थका परमार्थ से शुद्ध ब्रह्मचेतन में बाध निश्चय होता है। सभाष्य व्याकरण के नियम हो से विदित होता है कि (सुसिद्धन्तं पदम्) (पदचमुदायो वाक्यम्) इत्यादि प्रमाणों का भी यही सिद्धान्त है कि वहाँ के निलाप से पदों का, पदोंके निलाप से वाक्यों का, वाक्योंके निलाप से मन्त्रों का, मन्त्रोंके निलाप से वेदका दर्शन होता है। इस क्रमसे वेद अनादि और नित्य सिद्ध नहीं हो सक्त। उससे भी वेद को अनादि और नित्य लिखना दयानन्द का लाल बुककड़पन है (बूक बुक के लाल बुककड़ और न बूक कीय। निराकारके हैं ये घोड़े अथवा हाथी होय) यही तन्माशा हज़रत दयानन्द का था, जन्म भाग्य वाले वेदको अनादि और नित्य सिद्ध करने की चेष्टा करने लगपड़ा। युक्ति से भी जाना जाता है कि जब-कोई नौ इस शब्द को उच्चारण करता है तो गकार, अकार, उकार, विसर्ग। ये चार वर्ण क्रम से उत्पन्न, स्थित और नष्ट होते हैं। प्रत्येक वर्ण के उत्पन्न, स्थित, नष्ट होने में तीन २ क्षण गुजरजाते हैं। इस हिसाबसे नौ शब्दके उच्चारणमें द्वादश १२ क्षण गुजरजाते हैं। कालकी अत्यन्त सूक्ष्मगति है। जैसे कोई नहीं कागज की बीस तर्हें कर बीच में से सूई को पार कर देवे तो स्थूल बुद्धि वाले को सूई के पार होने में एक ही क्षण ज्ञात होगा। परन्तु सूक्ष्मदर्शी को बीस तर्हें कागजों में से सूची के पार होने में साठ क्षण गुजरते ज्ञात होते हैं। जैसे ही नौ शब्द के उच्चारण में १२ क्षण ही सिद्ध होते हैं। यद्यपि नीसांसा और न्यायमत ने शब्दरूप वेद को नित्य माना है। तथापि वेदान्त के ग्रन्थों में शब्द रूप वेद को अनिर्वचनीय सिद्ध कर डाला है। न्याय नीसांसा की युक्तियों को वेदान्तके ग्रन्थों में खरबहन कर डाला है। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने भी वेद को नित्य कहा है। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में दयानन्द ने शंकराचार्य जी का प्रमाण भी दिया है। दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी असङ्गत है क्योंकि (५ सत्यां समुद्रास ११) दयानन्द ही का लेख है कि शंकराचार्य जी ने जगत् को मिथ्या सिद्ध किया था तों जगत् में आकाश की आबुका और आकाश ही का गुण शब्द है, शंकराचार्य जी ने जब आकाशादि को मिथ्या सिद्ध किया तो आकाश का गुण शब्दरूप वेद भी मिथ्या

सिद्ध हो चुका। उससे भी दयानन्द वा दयानन्द के भक्त वेदको नित्य सिद्ध नहीं कर सकते। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि "जब वेदको अनित्य माना जावे तो वेद से जीव की आनन्द का लाभ न होगा। यदि वेद को नित्य मानें तो वेद की अनित्य कथन करना मिथ्या होगा।" आर्यों की यह शङ्का भी मिथ्या है क्योंकि जैसे स्वप्न के अनित्य वैद्य स्वप्न के अनित्य रोगीकी ओषधि देते हैं, उस अनित्य ओषधि के खाने से स्वप्न के अनित्य रोग का सत्यानाश होकर आनन्दका लाभ होता है। वैसे ही जाग्रत के समय भी अनित्य वेद के पठन से ब्रह्मचेतनस्वरूप आनन्द का लाभ हो जाता है। वेद की अनादि और नित्य लिखना दयानन्द का अज्ञान है। (ऋग्वेदादि भाष्यभूतिका जगदुत्पत्तिप्रकरण) (मनु० अ० १ श्लो० २३)

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयंब्रह्मसनातनम् ।

दुदोहयज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥

इस प्रमाण को देकर दयानन्द ने कहा है कि "सृष्टि की आदि में ईश्वर ने अग्नि वायु आदित्यादिको वेद दिये हैं" दयानन्द का यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि उक्त श्लोकका अर्थ जो कि दयानन्द ने किया है वह वक्ता के तात्पर्य से विरुद्ध है किन्तु उक्त श्लोक के पदों से वक्ष्यमाण अर्थ निकलता है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने यज्ञकी सिद्धि करनेके लिये ही उनसे अग्नि वायु सूर्य से तीनों वेदों को दुहा अर्थात् प्रकट किया अभिप्राय यह कि माया विशिष्ट ईश्वर ही ने ब्रह्मा रूप को धारण करके अग्नि आदि देवताओं के द्वारा तीन वेदों को प्रकट किया है ॥

(महाभाष्य अ० १ पा० २ आ० १—अनेकार्था अपि धातवो भवन्ति)
इस भाष्य के प्रमाणका भी यही सिद्धान्त है कि धातुओंके अनेकार्थ भी होते हैं। उस से (दुह) धातुका वही अर्थ ठीक है जो कि हमने पूर्व दर्शा दिया ॥

अब ईश्वर ही ने ब्रह्मा रूप होकर वेद रचे हैं इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये प्रमाण लिखे जाते हैं जैसे कि—

(गोपथ ब्रा० पूर्वभागे प्रपा० १ कण्डि० १६ ब्रह्माणं पु-
ष्करे ससृजे स खलु ब्रह्मा)

इस का सिद्धान्त यह कि माया विशिष्ट ईश्वर ही प्रथम ब्रह्मा रूप हो कर वेदों का कर्ता हुआ है ॥

(बृहदारण्यकोपनि० अ०१ । ब्रा०४ कं० १०-ब्रह्म वा-
इदमग्रआसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्स-
र्वमभवत्)

इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध हुआ कि सृष्टि की आदि में ईश्वर
ही ने ब्रह्मा रूपको धारण किया था । दयानन्दोक्त अग्नि आदि ऋषि ब्रह्मा
के पश्चात् हुए हैं । (स पूर्वपास०) इस योग सूत्रसे दयानन्द ने अग्नि आदि-
निकाले हैं । सो भी वावा जी की अविद्या है क्योंकि उक्त सूत्रमें अग्नि आ-
दि ऋषियों का वाचक एक भी पद नहीं है ॥

(मुण्ड० खं० १ मं० २-अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माऽथर्वा
तां पुरोवाचाङ्गिर०)

इस मन्त्र से साफ सिद्ध होता है कि अथर्वा ऋषि से प्रथम ब्रह्मा जी
हुए अङ्गिरा ऋषि अथर्वा के पुत्र थे ॥

(मनु० अ० २ श्लो० १५७-अध्यापयामासपितृन् शि-
शुराङ्गिरसः कविः । पुत्रकाङ्क्षतिहोवाच ज्ञानेनपरिग्रह्यतान्)

इस में मनु जी ने कहा है कि-अथर्वा ऋषि अङ्गिरा ऋषिके पाचा थे ।
(ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका वेदोत्पत्ति प्रकरण) (तस्माद्यज्ञात्स०) इस के
भाष्य में दयानन्द ने (यज्ञो वै विष्णुः) इस शतपथ की श्रुति को लिखकर
यज्ञ शब्दका अर्थ व्यापक विष्णु निकाला है । यह अर्थ प्रकरणके विस्तृत है ।
किन्तु (शतपथ० कां० ३ ब्रा० १ कश्चिड० २२ ॥ ब्रह्माहि यज्ञम्) प्रकरण और
लक्षणा से इस श्रुति का अर्थ भी यही सिद्ध होता है कि सृष्टि के प्रथम माया
विशिष्ट ईश्वर ही ने ब्रह्मरूप होकर अग्नि आदि ऋषियों द्वारा वेदों को
प्रकट किया है । इत्यादि और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं जिससे यही सि-
द्धान्त सिद्ध होता है कि सृष्टि के समय माया आकार युक्त साकाररूप ब्रह्मा
होकर ईश्वरने अग्नि आदि द्वारा यज्ञ सिद्धिके लिये वेदोंको प्रकट किया है ।
देखिये दयानन्द की अविद्या (३ सत्या० समुल्लास०) दयानन्दका लेख है कि
(१२७) एक सौ सत्ताईस वेदों की शाखा हैं, फिर इसके विरुद्ध वही
(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ११) दयानन्दका लेख है कि "ऋग्वेद की २१, यजु-
र्वेदकी १०१, सामवेद की १०००, अथर्व वेदकी ९, शाखाएं हैं," इस लेख में वावा
जी ने ग्यारहत्तीस वेदोंकी शाखाएं लिखी हैं । (फिर इसके विरुद्ध उसी
सत्यार्थप्रकाश मन्तव्य २ में) दयानन्द ही ने ग्यारहत्तीस सत्ताईस वेदोंकी शाखायें
लिखी हैं । दयानन्द के भक्त यदि वेदोंकी शाखा विषयक दयानन्द के प्रथम
लेख को सच्चा कहें तो दूसरा लेख झूठा, यदि दूसरे लेख को सच्चा कहें तो

तीसरा लेख झूठा होता है। यदि तीसरे लेखकी सच्चा कहें, तो अन्य दोनों लेख झूठे होते हैं। परन्तु दरीगहलकी से बाबा जी के सर्व लेख झूठे हैं। यद्यपि दयानन्द के भक्तों ने चौथे पाँचवें छठे सातवें सत्यार्थप्रकाश में वेदों की शाखा विषयक कुछ दयानन्दका लेख बदला है। तथापि उससे दयानन्द सत्यवादी सिद्ध नहीं हो सका। किन्तु उस से दयानन्द जो आर्यमत का प्रचारक है वह मिथ्यावादी सिद्ध हो चुका। दयानन्द ने वेदोंकी शाखा के वर्णन में प्रमाण भी कीर्द नहीं दिया।

अब हिन्दुमत की रीतिसे वेदोंकी शाखायें सप्रमाण वर्णनकी जाती हैं—

(तथाहि) (महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० १) (च-
त्वारोवेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्यु
शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्वृच्यम् ।
नवधाऽऽथर्वणो वेद इति)

इस का सिद्धान्त यह कि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य के कर्ता पतञ्जलि मुनि कहते हैं कि (१०१) यजुर्वेद की शाखायें हैं। (१००) एक हजार सामवेद की (२१) ऋग्वेद की (९) नव अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अभि-
प्राय यह कि चारोवेदों की ११०० से ३१ शाखाएं हैं।

बाबा जी वेदोंकी शाखा विषयमें सर्वथा अज्ञानी थे। वेदोंकी शाखा विषयक भी झूठी दरीग हलकी लिखनारी। (७ सत्या० समुल्लास ४) (वाच्यार्थानि-
यताः सर्वे) इस के भाष्य में दयानन्द के लेख से सिद्ध होता है कि “ झूठ बोलने द्वारा अनुष्य चोर है, (७ सत्या० समुल्लास. ११) दयानन्द ही ने चोरकी सजा लिखी है कि “ राजा ने आज्ञा दी कि इस दुष्ट का कालामुख कर गलेमें फटे जूनोंका हार पहरा, गधेपर चढ़ा नाक कान कांठ, जूतोंसे पिटवा, और कुत्तों से घिबवाकर सड़वाहालाजावे, अब निष्पन्न लोग न्याय की निगाह से देख-
लेवें कि पूर्वोक्त लेखरूपी पिशाच किसके गलेमें लपटते हैं ?। हिन्दुमत नि-
र्दोष है क्योंकि हिन्दुमत के ग्रन्थों का वेदोत्पत्ति विषयक सिद्धान्त यह है कि सृष्टि के आदि काल में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक माया विशिष्ट ई-
श्वर ने ही ब्रह्मरूप को धारणकर वेद अर्थात् ऋग्वेदादि पुस्तकोंकी रचकर प्रकाशित करदिया। सृष्टि क्रम भी वेदान्तके ग्रन्थोंमें विपरीतलय धिन्तनके निमित्त ही दर्शाया है। वस्तुतः वेदान्त सिद्धान्तमें दृष्टि सृष्टि वादकी मुख्य माना है। जैसे निद्रारूपी निमित्तकारणसे स्वप्नके समय वेद और अध्यापक वा छात्र आदि पदार्थ दृष्टिमें आते हैं निद्राके नष्ट होनेसे सर्वका अत्यन्ता-
भाव है। वैसे ही जाग्रतमें माया निद्रासे वददि भान होते हैं। माया निद्रा दूर हो से त्रिकाल अवाच एक शुद्ध ब्रह्म चेतन ही है ॥ ओं शान्तिः ३ ॥

निराकारध्यान खण्डन ।

व्याख्यान नं० ३

सर्व सज्जनोंको विदिन किया जाता है कि आर्यसमाजी कहते हैं कि "हम निराकारका ध्यान करते हैं निराकारहीमें हमारा मन स्थिर होता है, इसी लेख को दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में लिखा और कहा है कि "साकारमें मन स्थिर नहीं हो सका किन्तु साकारके प्रत्येक अङ्गमें मन घूमने लग जाता है,, आर्यसमाजियोंकी यह शंका सर्वथा निकम्बी है ॥ तथाहि—

आर्यसमाजियोंसे पूछना चाहिये कि मन साकार है वा निराकार ? यदि कहो कि मन निराकार है तो दयानन्दका लेख मिथ्या होगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास में दयानन्द ने मन को प्रकृति का कार्य कहा है, और प्रकृतिही साकार कहा है, साकार प्रकृति का कार्य मन भी निराकार नहीं हो सका । यदि कहो कि मन साकार है, तो कहिये मन जड़ है अथवा चेतन ? । यदि कहो कि मन चेतन है तो युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों और युक्ति से सिद्ध होता है कि साकार पदार्थ घटादिके समान जड़ होता है । सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८वें में दयानन्द ने भी मनको जड़ लिखा है वह लेख भी मिथ्या होगा । यदि कहो कि मन जड़ है तो प्रत्येक अङ्ग में घूमने का मन को ज्ञान ही न होगा, किंच प्रत्येक अङ्ग में घूमने का कर्ता मन से भिन्न होगा, यदि कहो कि प्रत्येक अङ्ग में घूमनेका मन करण है तो प्रत्येक अङ्गमें घूमने का कर्ता मन से भिन्न होगा, यदि कहो कि प्रत्येक अङ्गमें घूमनेका मन कर्ता है तो घूमने का करण मनसे भिन्न होगा, किंच सत्यार्थप्रकाशके नववें समुल्लासमें दयानन्द ने कहा है कि "संकल्प विकल्प करनेके लिये जीवही मन होजाता है,, यदि दयानन्द का यह लेख सत्य है तो जीवसे भिन्न मन आकाश पुष्पके समान मिथ्या होगा । यदि कहो कि जीव मन नहीं हो सका, तो दयानन्दका लेख मिथ्या होगा ॥

(किञ्च) सुषुप्ति अवस्थामें मन रहता है, अथवा नहीं ? यदि कहो कि सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं रहता तो मन आत्मा का गुण न होगा, यदि कहो कि मन आत्मा का गुण नहीं तो दयानन्द का लेख गूँठा होगा, क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के तीसरे और सातवें समुल्लास में दयानन्द ने मन को आत्मा

का गुण कहा है। यदि सुषुप्तिमें आत्मा गुणी रहता है तो सुषुप्तिमें आत्मा का गुण मन भी नष्ट न होगा, यदि कहो कि सुषुप्तिमें मन रहता है तो कहिये सुषुप्तिमें मन स्थिर होकर रहता है, वा प्रत्येक अङ्गमें घूमता है ? यदि कहो कि स्थिर होकर रहता है तो कहिये सुषुप्तिके समय निराकारमें मन स्थिर होता है ? वा साकारमें। यदि साकारमें कहो तो आपका मन निराकारमें स्थिर न होगा और साकारके प्रत्येक अङ्गमें घूमने लगजायगा, यदि कहो कि सुषुप्तिके समय निराकारमें मन स्थिर होता है तो सत्यार्थप्रकाशके सातवें समुल्लासका लेख मिया होगा क्योंकि वहाँ (यज्जाग्रतोदूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य०) इसके भाष्यमें दयानन्दने ईश्वरसे कहा है कि "हे दयानिधे ! आपकी कृपासे मेरा मन जाग्रत् में दूर २ जाता है वही मेरा मन सोतेहुए सुषुप्तिकी प्राप्ति होता है। वा स्वप्नमें दूर २ जानेकी संज्ञा व्यवहार करता है", दयानन्दके इस लेखसे जानाजाता है कि निराकार ईश्वर की कृपा ही से दयानन्द का मन किसी अवस्था में भी निराकारमें स्थिर नहीं रहता था। तो आर्यसमाजियोंका मन निराकार में कैसे स्थिर होगा ? किन्तु कभी नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जाना जाता है कि जीवात्मा जाग्रत् वा स्वप्न अवस्थामें जिन साकार पदार्थोंको मन आदि इन्द्रियोंसे देखता वा सुनता है वही पदार्थ मनमें जीव की भाव होते हैं। सत्यार्थप्रकाशके सातवें समुल्लास में यद्यपि दयानन्द ने भी साकार कमर की हड्डी में मन को स्थिर करना कहा है तथापि वह दयानन्द की "दरोगहलफ़ी," है। किन्तु—

यदि आर्यसमाजी कहें कि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर निराकार न होगा क्योंकि ध्यान तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे साकार ही का अनुभव सिद्ध है। यदि ईश्वर की निराकार कहें तो ईश्वरका ध्यान न होगा, सिद्धान्त यह है कि जहाँ ध्याता, ध्यान, ध्येय, यह तीन पदार्थ होते हैं वहाँ ध्यान होता है, निराकार में ध्याता, ध्यान, ध्येय, इन तीन पदार्थों का वस्तुतः अत्यन्तभाव सिद्ध हो चुका है। (किंच)

वेद मन्त्रों में भी निराकारके ध्यानका खण्डन ही कहा है जैसे कि—

यद्वाचानभ्युदितं येनवागभ्युच्यते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि
नेदं यदिदमुपासते ॥१॥ यन्मनसानमनुते येनाहुर्मनोमतम् ।
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥ यच्चक्षुष्यानप-

श्यति येनचक्षूंषिपश्यन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमु-
पासते ॥३॥ यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येनश्रोत्रमिदंश्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥ यत्प्राणेननप्राणिति
येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥५॥

अधिकृत ग्रन्थों में उपनिषदों को भी वेद ही कहा है । ब्राह्मण तथा
अथर्वसंहिता से भी उपनिषद् ग्रन्थ वेद ही सिद्ध हो चुके हैं । उस से उक्त
केनोपनिषद् के मन्त्रों को भी हम ने वेद मन्त्र कहा है । उपासना और
ध्यान ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । पूर्वोक्त वेदमन्त्रों का सिद्धान्त यही
सिद्ध होता है कि इन्द्रिय और मन से निराकार ब्रह्म नहीं जाना जाता,
किन्तु इन्द्रिय और मन को वह निराकार ब्रह्म जानता है क्योंकि मन इ-
न्द्रिय जड़ हैं, निराकार ब्रह्म चेतन है । जानना कान चेतन ही का है, जड़
का नहीं, जिससे मन इन्द्रियादि जड़ पदार्थ जानेजाते हैं वही निराकार ब्रह्म है
जिस ईश्वरकी उपासना की जाती है वा ध्यान किया जाता है वह ईश्वर
निराकार ब्रह्म नहीं है ॥ उक्त मन्त्रों का दयानन्द ने जो अर्थ किया है वह
युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण निषेधा है (यतो-
वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह) इस वेद मन्त्रके प्रमाणसे भी निराकार
ब्रह्म मन आदि इन्द्रियोंके अगोचर है (यस्यामतं तस्य मतं नतं यस्य न वेद सः)
इस वेदके मन्त्र प्रमाणसे भी निराकार ब्रह्म ध्यानके अगोचर सिद्ध हो चुका ॥
आर्यसमाजी कहते हैं कि—

अन्धन्तमः प्रविशन्ति योऽसंभूतिमुपासते । ततोभूय-
इवतेतमो योऽसंभूत्याध्वरताः ॥

इस वेद मन्त्र में साकार के ध्यान का खण्डन है, यह शङ्का आर्यसमा-
जियों की सर्वथा अविवेकात्मक है क्योंकि उक्त मन्त्र यजुर्वेद के चालीसवें
अध्याय का है वह अध्याय ब्रह्मविद्या के प्रकरण का है । गिरिधराचार्य ने
उसका अर्थ इस प्रकारसे किया है कि जो लोग कहते हैं कि शून्य ही आत्मा
है और वह शून्यात्मा अनादि है वह लोग अज्ञान रूपी अन्ध घोर नरकमें
गिरते हैं, जो कहते हैं कि स्थूल शरीर ही आत्मा है वह लोग उससे भी अधिक
अज्ञानान्धकार रूपी घोर नरकमें प्राप्य होते हैं । प्रकरणमें गिरिधराचार्य का

अर्थ ही ठीक है आर्यसमाजियों का अर्थ ब्रह्मविद्या प्रकरण से विच्छेद है । उस से भी साकार ही का ध्यान हो सक्ता है निराकार का ध्यान कथन असङ्गत है । प्रकरण में उपासते शब्दका अर्थ कथन करना है ॥ आर्यसमाजी कहते हैं कि—

(सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरथं शुद्धमपाप-
विदुम् । कविर्मनीषी०)

इस वेदमन्त्र से ईश्वर निराकार सिद्ध होता है उस से ध्यान भी निराकार ही का करना ठीक है । आर्यसमाजियोंका यह कथन भी असंगत है क्योंकि यदि ईश्वर की शक्ति प्रकृतिको नाने तो ईश्वर साकार सिद्ध होगा । देखिये सत्यार्थप्रकाश के आठवें समुह्लास में दयानन्द ने प्रकृति को साकार कहा है । यदि प्रकृतिको ईश्वर की शक्ति न नाने तो ईश्वर शक्तिहीन होगा उस से जगत् की उत्पत्त्यादि का कर्त्ता ईश्वर न होगा । बिना प्रकृति के ईश्वर की कोई दूसरी शक्ति सिद्ध ही नहीं हो सकती । उस से भी आर्यमतवाला ईश्वर निराकार नहीं ॥ प्रकरणानुसार उक्त मन्त्रका अर्थ इस प्रकार से ही हो सक्ता है जैसे कि (सपर्यगात्) अर्थात् शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान साया युक्त सर्वव्यापक ईश्वर भौतिक शरीरसे रहित है, नाही व्यन्धन और बन्धसे रहित है, किन्तु शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान सायाशक्ति ही ईश्वर का शरीर है, साया प्रकृति यह दोनों नाम एक ही पदार्थके हैं, अपने पाप पुण्यकृत ईश्वर का साया नय शरीर नहीं, ईश्वरवेदका कर्त्ता है उससे भी ईश्वर साकार है । क्योंकि नाभि आदि आठ अङ्गोंसे शब्दका प्रादुर्भाव होता है । यद्यपि जैसे जीवके नाभि आदिक भौतिक अंग हैं वैसे ईश्वरके नहीं किन्तु साया शक्ति रूपी ईश्वरके नाभि आदिक अङ्ग हैं उन अंगों ही से वेद की उत्पत्ति का कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है, उससे भी ईश्वर निराकार नहीं, हां केवल चेतन निराकार है । सायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर चेतन कभी निराकार सिद्ध नहीं होता उस से भी निराकार का ध्यान कथन करना असंगत है (किंच आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि निराकारका ध्यान तो सिद्ध हो ही नहीं सक्ता, तब दूसरा लाभ आपकी निराकारके माननेका कोनसा होता है ?) यदि कहो कि निराकार की प्रार्थना से हम की विद्या आजाती है सो भी ठीक नहीं क्योंकि यदि निराकार की प्रार्थना ही से विद्या आती तो आप कालिज वगैरहमें साका-

र माहुरसे विद्या किस लिये पढ़ते हैं ? । निराकार ईश्वर ही से क्यों नहीं एम०ए०, बी०ए० पास कर लेते, ऐसा न होने से विद्याके लिये ईश्वर निराकारकी प्रार्थना बन्ध्यास्त्रीके सदृश निष्फल है । यदि कहो कि निराकारकी प्रार्थना से हम रोगको दूर कर देते हैं सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि यदि निराकार ही रोग दूर कर देता तो आप डाक्टरोंके पास औषधि लेनेके लिये क्यों जाते हैं ? । दयानन्द भी तो निराकारकी प्रार्थना करता था परन्तु वह भी रोगसे रंगता सराधा, गुरुदत्त भी निराकारकी प्रार्थना करता था परन्तु वह भी रोग ही से पिटता सरा था । निराकार जी इस समय भी आर्यसमाजियोंको रोग से रहित नहीं कर सके । उससे रोग नाशके लिये भी निराकार ईश्वर की प्रार्थना करना निष्फल है । यदि कहो कि निराकार की प्रार्थना से हमें पुत्रादि मिल जाते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि जब निराकार ही पुत्र पौत्रादि दे देता है तो फिर स्वयंवर विवाह वा पुनर्विवाह अथवा नियोग किं वा विधवा के लिये ग्यारह र खसमों की खोज आर्यसमाजी किस लिये करते हैं ? । कुतियाको इतना भी ज्ञान नहीं कि निराकार साहिब कौन से जंगलकी बिड़िया है ? । परन्तु कुतियाके आठ पुत्र एक ही समय हो जाते हैं । सूकरी को इतना भी मालूम नहीं कि निराकार कौनसा जानवर है ? परन्तु सूकरी बारह पुत्रोंको एक ही समय पैदा कर लेती है । वैसे सुर्गीकी भी निराकार का कुछ भी ध्यान वा ज्ञान नहीं परन्तु सुर्गी भी प्रति दिन एक पुत्र को पैदा करती जाती है । बहुतसे आर्यसमाजी पुत्रको तरसते मर जाते हैं परन्तु निराकार कुछ भी नहीं देता, उससे पुत्रके लिये भी साकार पदार्थ ही की आवश्यकता है निराकार ईश्वरकी प्रार्थना पुत्रके लिये भी निष्फल है । यदि कहो कि निराकारकी प्रार्थनासे हमें हाथी घोड़ा गाय बैल बकरी से-ही आदि मिल जाते हैं, सो भी ठीक नहीं क्योंकि जब हाथी घोड़ा आदि की आवश्यकता आर्यसमाजियोंकी होती है तो साकार सौदागरोंहीसे दाम देकर खरीदते हैं, निराकारकी प्रार्थनासे किसी आर्यसमाजीको काशी कुतिया तक भी नहीं मिल सकती । यदि निराकारकी प्रार्थना हीसे घोड़े आदि मिल जाते तो बिन दामके आर्यसमाजियोंके तबले घोड़ोंसे भर जाते, फील खाने हाथियोंसे भर जाते, वाड़े बकरी भेड़ियोंसे भर जाते, गोशालार्थे गाय बैलोंसे भर जाते । परन्तु ऐसा न होनेके कारण हाथी घोड़ा आदिके लिये भी निराकार ईश्वर की प्रार्थनाका करना निष्फल है । यदि कहो कि निराकार की प्रार्थनासे हमारे

शत्रु नष्ट हो जाते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि यदि निराकारकी प्रार्थनासे आर्य्यसमाजियोंके शत्रु नष्ट हो जाते तो लाहौर में लेखराम आर्य्यसमाजी निराकारकी प्रार्थना करता था फिर उसका कलेजा छुरीसे क्यों चीरा गया ? । करीदकोट रियासतका रेलवे स्टेशन मास्टर तुलसीराम आर्य्यसमाजी ईश्वरकी प्रार्थना करता था उसका कलेजा छुरीके साथ क्यों चीरा गया ? । हजारों जगह पर आर्य्यसमाजियोंको जेलखाना वा जुर्माना अथवा दोनों प्रकारकी सजा हुई है परन्तु निराकारने कुछ भी सहायता नहीं दी । साकार हुक्मानों हीके इजलासों में आर्य्यसमाजियों ने अपीलें दायर करदीं परन्तु वह अपीलें भी इसमिस होगईं । उससे शत्रु नष्ट करने के लिये भी निराकार ईश्वरकी प्रार्थनाका करना अकिञ्चित्कर है ॥ यदि कहो कि चक्रवर्ती राज्य लेनेके लिये हम लोग निराकार ईश्वरकी प्रार्थना करते हैं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती राज्य ही यदि प्रार्थनासे मिल जाता तो कोई आर्य्यसमाजी साकार बादशाहकी नौकरी न करता किन्तु सब आर्य्यसमाजी चक्रवर्ती राजा हो जाते परन्तु ऐसा न होने से चक्रवर्ती राज्यके लिये भी निराकारकी प्रार्थना का करना निष्फल है । यदि कहो कि निराकारकी प्रार्थनासे हमें अन्न वस्त्रादि मिल जाते हैं, बदहज्जी जाती रहती है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि अन्न आदि पदार्थ भी दान देनेसे साकार बनियों ही से मिलते हैं, साकार, हफोन से लेकर चूरा खाने ही से बदहज्जी जाती है, निराकार ईश्वर कुछ भी नहीं देता उससे अन्न आदि लाभके लिये भी निराकार ईश्वरकी प्रार्थनाका करना निष्फल है । यदि कहो कि निराकारकी प्रार्थनासे हमारी कीर्ति जगत् भरमें होजाती है प्रार्थना ही से हम लोगोंमें मेल होता है, यह कथन भी अज्ञान मूलक है क्योंकि जब निराकारकी प्रार्थना ही से जगत् भरमें आर्यों की कीर्ति फैलजाती तो दयानन्द बल कपट दर्पण, अवोध ध्वान्त मार्तण्ड, दयानन्दमुखतुषिददण्ड, दयानन्द मुख चपेटिका, दयानन्दतिसिर भास्कर, दयानन्द मुख मर्दन बज्र इत्यादि दयानन्द मतके खगडन पर ग्रन्थ कभी न छपते, तथा सांसपाटी और सिरमुखड़ी, पाटी इत्यादि भेद भी आर्य्यसमाजियों में कभी न होते, लाहौर दयानन्द एङ्गलो वेदिक कालिज में आर्य्यसमाजियों में गाली गुफते न होते, लकड़ी सोटे वा जूते न चलते । परन्तु ऐसा होनेसे निराकार ईश्वरकी प्रार्थना का लाभ जगत् में कीर्ति वा मिलाप भी आर्य्योंमें नहीं हो सका । यदि कहोकि निरा-

कार की प्रार्थना से ईमानदार हो जाते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि आर्य-मत में जीवको कर्म करने में स्वतन्त्र माना है यदि यह लेख सत्य है तो ईमानदारी रखने के लिये भी निराकार ईश्वरकी प्रार्थनाका करना वाहि-यात है । इत्यादि प्रार्थना दयानन्दने आर्याभिविनय पुस्तकमें और भी लि-खी है परन्तु वह सर्व मिथ्या हैं । निराकार ईश्वर कुछभी नहीं दे सकता उससे निराकार ईश्वरकी प्रार्थना वा स्तुति अथवा ध्यानका करना सर्व असङ्गत है और दयानन्दकृत ग्रन्थों के प्रमाणों ही से हमने ईश्वरकी निराकारता का सर्वथा अत्यन्ताभाव सिद्ध कर दिया है, अब वेदादि प्रमाणोंसे और भी निराकारता के ढोल की पोल खोली जाती है ॥

(तथाहि) देखिये दयानन्दकृत आर्याभिविनय उसमें (वृषेव वाजी) इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्द ने जल्दी चलने से ईश्वरको घोड़े की पदवी दी है उससे भी ईश्वर निराकार नहीं हो सका ॥ कैनोपनि० ख०३ नं०१४ से॥

ब्रह्महदेवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा
अमहीयन्त । त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं
महिमेति ।

इत्यादि श्रुतियोंका सिद्धान्त यह है कि एक समय देवासुरोंका संग्राम हुआ उसमें देवताओं का जयजयकार हुआ असुर हार गये, देवताओं को अभिमान हुआ कि जयजयकार का होना हमारी हो महिमा है । उस अभि-मान को नष्ट करने के लिये ईश्वर ने चतुर्भुज स्वरूपको धारण किया और इन्द्रादि सर्व देवताओंके अभिमानको नष्ट कर डाला ॥ शतपथ० का० ११४ ब्रा० ५ क० ७

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्याऽन्तरो यं पृथिवी न वेद
यस्य पृथिवी शरीरम्० ॥७॥ योऽप्सु तिष्ठन् अद्भ्योऽन्तरो
यमापो न विदुर्यस्यापः शरीरम्० ॥ ८ ॥ योऽग्नौ तिष्ठन्
अग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरम्० ॥९॥ य आ-
काशे तिष्ठन् आकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः
शरीरम्० ॥ १० ॥ यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरो यं वायुर्न वेद
यस्य वायुः शरीरम्० ॥११॥ य आदित्ये तिष्ठन् आदित्याद-

न्तरो यमादित्यो न वेद यस्य दित्यः शरीरम् ॥१२॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरम् ॥१३॥ यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरम् ॥१४॥ यो विद्युति तिष्ठन् विद्युतोऽन्तरो यं विद्युन् न वेद यस्य विद्युच्छरीरम् ॥ १५ ॥ यः सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो लोकेभ्योऽन्तरो यं सर्वलोका न विदुर्यस्य सर्वलोकः शरीरम् ॥१६॥ यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम् ॥१७॥ यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम् ॥१८॥ यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुश्शरीरम् ॥१९॥ यः श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरम् ॥ २० ॥ यो मनसि तिष्ठन् मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरम् ॥ २१ ॥

इत्यादि और भी वेदादिके सहस्रों प्रमाण मिल सकते हैं कि जिससे सर्व शक्तियान् ईश्वर साकार ही सिद्ध हो चुका है निराकार केवल शुद्ध चेतन है उसका ध्यान कथन करना उन्नत प्रलापके समान है ॥

आर्य समाजी कहते हैं कि जब ईश्वर नाया विशिष्ट चेतन साकार है तो उसका चक्षु इन्द्रियसे मान होना चाहिये इस शङ्काका समाधान यह है कि नाया शक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है सूक्ष्म नाया शक्ति विशिष्ट ईश्वर चेतन भी सूक्ष्म आकार धारता है वह भी ध्यान गोचर नहीं हो सकता, किन्तु नायाके परिणाम स्थूल रानकृष्णादि प्रकार विशिष्ट ईश्वर चेतन ध्यानमें आ सकता है । परन्तु केवल चेतन निराकार है वह ध्यानके अगोचर सर्वका द्रष्टा है । जैसे घटका द्रष्टा घट और घटदृश्य घटका द्रष्टा नहीं वैसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि आकारोंका द्रष्टा भी नाया विशिष्ट चेतन ही है । केवल चेतनमें द्रष्टा

दृश्य यह नामभी न ये न हैं और न होंगे, योगी लोग जो कि समाहितचित्त हैं वह माया विशिष्ट सूक्ष्म साकार ईश्वरको भी ध्यान में ला सकते हैं । परन्तु केवल चेतन ध्यानमें नहीं आ सकता उससे भी निराकारके ध्यान का कथन करना गवर्गसह राजाकी चेष्टा है यद्यपि—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रयावुद्भ्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

इत मंत्र प्रमाणसे चेतन बुद्धिगोचर सिद्ध होता है तथापि इस मंत्रमें परा विद्या है परा विद्याका सिद्धान्त यह है कि केवल सजातीय विजतीय स्वगत भेदसे रहित स्वप्रकाश चेतनात्माका जब जीवकी संशय विपर्ययसे रहित निश्चयात्मक प्रज्ञाकार वृत्तिरूपी ज्ञान होता है तो उस ज्ञानसे अज्ञान नष्ट हो जाता है । साथही अज्ञानका नाशक अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानभी नष्ट हो जाता है किन्तु विद्वान्के अन्तःकरणमें स्वप्रकाशतासे केवल चेतन भासता है वह केवल स्वप्रकाश निराकार चेतन ध्यानके गोचर नहीं हो सकता । उससे भी निराकारका ध्यान कथन असङ्गत है (किंच) आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि निराकारका ज्ञान आपको हुआ है अथवा नहीं ? यदि कहो कि निराकारका ज्ञान नहीं हुआ तो आप अज्ञानी सिद्ध होंगे । जैसे नेत्रहीन पुरुष दूसरेको मार्ग नहीं बतला सकता दरियामें डूबा जाता मनुष्य दूसरेको दरियाके पार नहीं कर सकता वैसेही ज्ञान हीन आप भी दूसरे को निराकारका ध्यान वा ज्ञान नहीं बतला सकते । यदि कहो कि निराकार का ज्ञान हमको हुआ है तो वह सामान्य ज्ञान है अथवा विशेष ज्ञान ? यदि कहो कि निराकारका हमको सामान्य ज्ञान हुआ है, तो कहिये वह सामान्य ज्ञान परोक्ष है अथवा अपरोक्ष ? यदि कहो कि निराकारका सामान्य ज्ञान हमको परोक्ष हुआ है, तो परोक्ष ज्ञान गोचर निराकारका ध्यान बतलाना पदार्थ विद्यासे विरुद्ध है यदि कहो कि निराकारका सामान्य ज्ञान हमको अपरोक्ष हुआ है सो भी ठीक नहीं क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि जिस पदार्थका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है उस पदार्थका ध्यान करना अविद्वानोंका प्रज्ञाप है, यदि कहो कि निराकार का हमको अपरोक्ष विशेष ज्ञान हुआ है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरण में अपरोक्ष और विशेष इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है ।

(किंच) आर्यसमाजियोंसे पूछना चाहिये कि निराकारका जो आप को अपरोक्ष ज्ञान हुआ है वह ज्ञान यथार्थ है अथवा अयथार्थ यदि कहो कि निराकारका हमको अयथार्थ ज्ञान हुआ है तो बतलाइये कि वह निराकारका अयथार्थ ज्ञान मिथ्या पदार्थको लखाता है वा सत्य पदार्थको ? यदि कहो कि अयथार्थ ज्ञान मिथ्या पदार्थको लखाता है तो आपका निराकार ईश्वर भी मिथ्या होगा । यदि कहो कि निराकार का अयथार्थ ज्ञान सत्य है तो रज्जु में सर्पका, शुक्ति में रजतका ज्ञान भी सत्य होना चाहिये । यदि कहो कि रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, ज्ञान के विषय देशान्तर में सत्य हैं उनका ज्ञान भी सत्य है यह कथन भी असङ्गत है क्योंकि यदि रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, ज्ञान के विषय देशान्तर में सत्य होते तो रज्जु में सर्प का दृष्टा भयभीत हुआ पीछे को भाग जाता है, वह भय और भागना न होना चाहिये । शुक्ति में रजत दृष्टा की रजत के ग्रहण में प्रवृत्ति न होनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि रज्जु में सर्प, तथा शुक्ति में रजत का ज्ञान मिथ्या है और उस ज्ञान का विषय भी मिथ्या है । वैसे ही मिथ्या अपरोक्ष ज्ञानका विषय निराकार ईश्वर भी मिथ्या होगा यदि कहो कि निराकार का अपरोक्ष ज्ञान हमको यथार्थ हुआ है तो सन्देह यह होता है कि निराकार का यथार्थ ज्ञान आप को किसी प्रमाणसे हुआ है ? अथवा प्रमाणके बिना ही यदि कहो कि निराकारका यथार्थ ज्ञान हमें प्रमाणके बिना ही हुआ है तो (लक्षणप्रमाणाभ्यां पदार्थसिद्धिः) इस न्याय से विरोध होगा क्योंकि उक्त वचन का सिद्धान्त यह है कि जिस पदार्थ का लक्षण भी हो और उसमें प्रमाण भी हो उसी पदार्थकी सिद्धि हो सकती है जिसका लक्षणभी कोई न हो और उसमें प्रमाण न मिले वह पदार्थ कूर्म रोम वा कुत्तेके सींगके समान मिथ्या होता है, देखा जाता है कि घट को बतुं लाकार लक्षणभी हो और निर्दोष नेत्रका सम्बन्ध भी घट पदार्थके साथ हो तब तो घट पदार्थकी सिद्धि हो सकती है । यदि दोनों में से एक भी न हो तो घट पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती ।

वैसे ही निराकारका यथार्थ ज्ञानभी लक्षण और प्रमाण के बिना नहीं हो सकता । यदि कहो कि (निर्गुण आकारात् स निराकारः) यह निराकार का लक्षण है और निराकारके यथार्थ ज्ञानमें प्रमाण भी है तो प्रष्टव्य यह है कि पूर्वोक्त निराकारका तटस्थ लक्षण है ? अथवा स्वरूप लक्षण यदि कहो

किं पूर्वोक्त निराकारका तटस्थ लक्षण है सो ठीक नहीं क्योंकि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, और प्रलयका कारणत्व ईश्वरका तटस्थ लक्षण है । उस से ईश्वर साकार सिद्ध होता है, इसकी विशेष व्याख्या जगदुत्पत्ति मण्डन व्याख्यानमें हो चुकी है । यदि कहो कि पूर्वोक्त स्वरूप लक्षण है सो भी ठीक नहीं क्योंकि दयानन्द हीके लेखोंसे आर्यमत वाले ईश्वरकी हम साकार सिद्ध कर चुके हैं । उससे ईश्वरका स्वरूप लक्षण भी वह नहीं हो सकता । यदि आर्यसमाजी कहें कि कि ईश्वरका यथार्थ अपरोक्ष ज्ञान हमको प्रमाण ही से हुआ है, तो सन्देह यह हो सक्ता है कि निराकारका यथार्थ ज्ञान आपको प्रत्यक्ष प्रमाणसे हुआ है वा अनुमान वा शब्द अथवा उपमान किंवा अर्थोपपत्ति वा अनुपलब्धि प्रमाणसे आपको निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान हुआ है । यदि कहो कि निराकारका यथार्थ ज्ञान हमको प्रत्यक्ष प्रमाणसे हुआ है, सो ठीक नहीं, क्योंकि आर्यसमाजके मूलाचार्य दयानन्दकी प्रत्यक्ष प्रमाणका ज्ञान ही नहीं था । यदि प्रत्यक्ष प्रमाणका ज्ञान वावा जीको होता तो सत्यार्थ-प्रकाशके तीसरे समुदासमें प्रत्यक्ष प्रमाणके लक्षण दर्शानेकी प्रतिज्ञा कर के प्रत्यक्ष ज्ञानका लक्षण वावाजी कभी न लिखते और प्रतिज्ञा हानि निग्रहस्थानमें कभी न गिरते । खैर जो हो प्रत्यक्ष प्रमाण भी श्रोत्र १ त्वक् २ घृत् ३ रसन ४ घ्राण ५ नन ६ भेदसे षट् प्रकारका है । यदि आर्यसमाजी कहें कि श्रोत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे हमें निराकारका यथार्थ ज्ञान हुआ है, सो ठीक नहीं क्योंकि श्रोत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे शब्द वा शब्दत्वजाति तथा शब्दके अभावका ज्ञान होता है, निराकार ईश्वरकी यदि शब्द किंवा शब्दत्वजाति वा शब्दका अभाव कहें तो निराकार जड़ होगा । यदि निराकारकी चेतन कहो तो श्रोत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान न होगा । उभयपाशरञ्जुन्यायसे आर्यसमाजी छूट नहीं सक्ते । यदि आर्यसमाजी कहें कि त्वक् रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकारका हमको यथार्थ ज्ञान हुआ है सो भी ठीक नहीं ॥

क्योंकि त्वगिन्द्रियसे शीत उष्ण कोसल कठोर इत्यादि स्पर्श ही का वा स्पर्शके अभावका ज्ञान होता है, निराकार ईश्वर स्पर्श वा स्पर्शका अभाव नहीं । उससे त्वगिन्द्रियरूपी प्रत्यक्ष प्रमाण करके भी निराकारका यथार्थ ज्ञान नहीं होसक्ता । यदि कहो कि नेत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकारका यथार्थ ज्ञान होता है । सो भी ठीक नहीं, क्योंकि नेत्रसे श्वेत पीत श्याम हरितादि रूप ही का ज्ञान होता है, निराकार श्वेत पीत श्याम हरितादि

रूप भी नहीं, उससे निराकार ईश्वरका नेत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण करके भी यथार्थ ज्ञान नहीं होसक्ता यदि कहोकि रसनरूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकार का यथार्थ ज्ञान हमको होता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ग्राणेन्द्रियसे सधुर कटु अम्लादि रसका वा रसके अभावका ज्ञान होता है, निराकार नधुर कटु, अम्लादि रस वा रसका अभावरूप भी नहीं, उससे रसनरूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सक्ता। यदि कहो कि घ्राणरूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे हमको निराकारका यथार्थ ज्ञान हुआ है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि घ्राणेन्द्रियसे सुगन्ध दुर्गन्ध और सुगन्ध दुर्गन्धके अभावका ज्ञान होता है, निराकार ईश्वर सुगन्ध दुर्गन्ध वा सुगन्ध दुर्गन्धका अभाव भी नहीं, उससे निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान घ्राणेन्द्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी नहीं हो सक्ता। यदि कहोकि मन इन्द्रियसे निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान होता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि मन इन्द्रियसे प्रारब्ध जन्य सुख दुःख वा सुख दुःखके अभावका यथार्थ ज्ञान होता है। निराकार प्रारब्ध जन्य सुख दुःख वा सुख दुःखका अभाव भी नहीं, उससे मन इन्द्रियरूपी प्रत्यक्ष प्रमाण करके भी निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सक्ता। यद्यपि श्रोत्रादि इन्द्रिय जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति जब शब्दादि विषयों के आकार होती है तब शब्दादि विषयावच्छिन्न वा विषयोपहित चेतनाश्रित अज्ञान ही नष्ट होता है उससे शब्दादि विषयावच्छिन्न वा विषयोपहित निराकार ईश्वर चेतन ही उस वृत्तिरूपी यथार्थ ज्ञानका गोचर है। यह वेदान्तका सिद्धान्त है वैसे आर्य्यमतमें भी निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान हो सक्ता है। तथापि यह कथन भी आर्य्यसमाजियोंका असङ्गत है क्योंकि वेदान्तका सिद्धान्त आर्य्यसमाजियोंको ब्रह्म नहीं, यदि सारग्राही दृष्टिसे आर्य्यसमाजी वेदान्त सिद्धान्तको जान भी लेंगे तो भी निराकारका ध्यान सिद्ध नहीं हो सक्ता। क्योंकि वेदान्त सिद्धान्तमें वृत्ति ज्ञानको अज्ञानका नष्टकर देना ही गोचरता है, निरावरण चेतन स्वप्रकाश स्वरूप से भात होता है। ध्यान गोचरताका निराकार शुद्ध चेतनमें सर्वथा सर्वदा अत्यन्तभाव है। उससे भी निराकारके ध्यानका कथन लोकवञ्चनार्थ है। अभिप्राय यह कि निराकारका यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं सिद्ध होता यदि आर्य्यसमाजी कहें कि निराकारका यथार्थ ज्ञान हमको अनुमान प्रमाणसे हुआ है सो भी ठीक नहीं क्योंकि—

यत्र लिङ्गज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम् ।

यह न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्यमें लिखा है, इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ लिङ्गके ज्ञानसे लिङ्गीका ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण है प्रकरणमें लिङ्ग शब्दका अर्थ चिह्न अथवा हेतु है ॥ जैसे कि—

पर्वतो वह्निमान् कस्मात् धूमवत्त्वात् यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्र वह्निमत्त्वं यथामहानसः ।

यहाँ पर्वत पक्ष है, धूम हेतु है, अग्नि साध्य है, महानसदृष्टान्त है। जब प्रथम महानस नाम रसोईके स्थानमें अग्नि साध्य और धूम हेतुका व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध नेत्र रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखा जाता है तो कालान्तरमें पर्वतसे धूयें रूपी हेतुका भी नेत्र रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञान होता है। उसके पश्चात् पर्वतमें अग्निका अनुमिति अर्थात् परोक्ष ज्ञान होता है अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाणकी सहायता ही से अनुमान प्रमाण सफल प्रवृत्तिका जनक हो सक्ता है। परन्तु निराकार ईश्वरके यथार्थ ज्ञान होनेमें प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध नहीं हुआ तो अनुमान प्रमाणसे निराकारका यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? किन्तु कभी नहीं। उससे निराकारके यथार्थ ज्ञान होनेमें अनुमान प्रमाण भी असङ्गत है ॥

यदि आर्यभट्टाजी कहें कि शब्द प्रमाणसे निराकार ईश्वरका हमको यथार्थ ज्ञान होता है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि (मुखं चन्द्रेण उपमिनोमि) वा (कमलेन लोचनमुपमिनोमि) इत्यादि उदाहरण जहाँ दिये जाते हैं, वहाँ उपमानोपमेय भाव होता है। जिसकी उपमा दी जाती है, उस पदार्थ में उपमेयकी सदृशताका ज्ञान उपमान प्रमाण है और जिसकी उपमा दी जाती है उसमें उपमानकी सदृशताका ज्ञान उपमिति प्रमा है। प्रथम उदाहरणमें चन्द्रमें मुखकी सदृशताका ज्ञान उपमान प्रमाण है। मुखमें चन्द्र की सदृशताका ज्ञान उपमिति प्रमा है। द्वितीय उदाहरणमें नेत्रमें कमलकी सदृशताका ज्ञान उपमान प्रमाण है वैसे ही जंगलस्थ नीलगायमें गीकी सदृशताका ज्ञान उपमिति प्रमा है, कमलमें नेत्रकी सदृशताका ज्ञान उपमान प्रमाण है। और गो में नीलगायकी सदृशताका ज्ञान उपमिति प्रमा है। इत्यादि उदाहरण काव्य प्रदीप तथा न्यायके ग्रन्थोंमें लिखे हैं। उन उदाहरणोंमें भी प्रत्यक्ष प्रमाणकी सहायता देखी जाती है क्योंकि चन्द्र, कमल, तथा नीलगायादि पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य ज्ञानगोचर हैं, निराकार प्रत्यक्ष

प्रमाण जन्म ज्ञानकी ओर चर सिद्ध हो चुका है। उससे उपमान प्रमाण अन्य उपमिति ज्ञानकी ओर भी निराकार नहीं हो सकता।

(किंच) सत्यार्थप्रकाशके आठवें समुद्रासमें दयानन्दने जगत्को अमत् जड़ और आनन्द रहित कहा है। जब जगत् असत् जड़ दुःख रूप है तो जगत्स्थ किसी पदार्थकी उपमा भी निराकारमें नहीं दी जा सकती। हां जब दो निराकार ईश्वर होवें तो वेश्वात्मनमें उपमानोपमेयभाव हो सकता है। ऐसा न होनेके कारण उपमान प्रमाणसे भी निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। यदि आर्यसमाजी कहें कि शब्द प्रमाणसे हमको निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान होता है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाणकी सहायता बिना सफल नहीं हो सकता, जैसे कि श्रोत्र-रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण ही से शब्दका ज्ञान जब प्रथम होता है तो उसके पश्चात् शब्दके अर्थका ज्ञान होता है। यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो शब्द प्रमेय सिद्ध होता है, क्योंकि श्रोत्र प्रमाणसे शब्द जाना जाता है, जब श्रोत्र प्रमाणका शब्द प्रमेय है तो शब्दमें प्रमाणताका भी अंशभव है, किन्तु शब्द में प्रमेयताका संभव हो सकता है। यद्यपि वेदान्तमें भी शब्दको प्रमाण माना है और ब्रह्मचेतनको भी शब्द प्रमाणका गोचर कहा है, उससे शब्द प्रमेय नहीं हो सकता तथापि वेदान्त सिद्धान्तकी रीतिका स्वीकार आर्यमतवाले नहीं करते, क्योंकि वेदान्तके ग्रन्थोंमें शब्दकी शक्ति और लक्षणाके भेदसे दो प्रकारकी वृत्ति जानी है। शब्दकी शक्ति वृत्तिका गोचर साकार माया-विशिष्ट ब्रह्म धर्मेण किया है, निराकार ब्रह्मचेतनको वेदान्ती लोग लक्षणा वृत्तिका गोचर कहते हैं। यहां वेदान्तका अभिप्राय यह है कि शब्दकी लक्षणावृत्तिसे भी तीसरा अन्तःकरणका परिणाम वृत्तिरूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञानसे शुद्ध ब्रह्म चेतन का न जानना रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। शेष ब्रह्मचेतन निराकार स्वप्रकाशतासे भान होता है। निराकारका ध्यान कथन करना प्रसादियोंकी लीला है। उससे निराकार ईश्वर शब्द प्रमाणके गोचर भी नहीं हो सकता। यदि आर्यसमाजी कहें कि हमको अर्थापत्ति प्रमाणसे निराकारका यथार्थ ज्ञान होता है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाणकी सहायता बिना काम नहीं दे सकता। (अर्थस्यापत्तिः सार्थापत्तिः) अभिप्राय इसका यह है कि कल्पनासे जहां पदार्थ सिद्ध हो, वहां अर्थापत्ति प्रमाण होता है। जैसे कि यज्ञदत्तने देवदत्त को नोटा ताजा तो देखा परन्तु भोजनको खाता यज्ञदत्तने देवदत्तको दिनके समय नहीं देखा ॥

यज्ञदत्तने सोचा कि देवदत्त बड़ा स्थूल दिखाई देता है, क्योंकि भोजन के बिना स्थूलताका होना सर्वथा असम्भव है । उससे यज्ञदत्तको निश्चय हो गया कि यह देवदत्तरात्रिको अवश्य ही भोजन खाता है। यहां भोजनके बिना स्थूलताके असम्भवका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है । इससे रात्रिमें भोजन करनेका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है यज्ञदत्तको जो देवदत्तमें स्थूलताका ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी नेत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य है । निराकार प्रत्यक्ष प्रमाणके अगोचर है, उससे अर्थापत्ति प्रमाणसे भी निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । यदि आर्यसमाजी कहें कि निराकार ईश्वरका यथार्थ ज्ञान इनको अनुपलब्धि प्रमाणसे हुआ है, सोभी ठीक नहीं, क्योंकि पदार्थ की अप्रतीतिका ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण है । उससे जो अभावका ज्ञान होता है वह अभाव प्रमाण है ॥

जैसे कि (नेहे घटो नास्ति) अर्थात् घरमें घड़ा नहीं है, यहां घरमें घड़ेकी अप्रतीति अनुपलब्धिप्रमाण, और घड़ेके अभावका ज्ञान अभाव प्रमाण है । अभिप्राय यह है कि अनुपलब्धि प्रमाणसे निषेध मुख प्रतीति अभावका ज्ञान होता है कि निराकार निषेध मुख प्रतीति गोचर नहीं, किन्तु निराकार विधि मुख प्रतीति गोचर है । उससे अनुपलब्धि प्रमाण करके भी निराकारका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, जब बट् प्रमाणों करके निराकार के यथार्थ ज्ञानका अत्यन्ताभाव सिद्ध हो चुका तो निराकारका यथार्थज्ञान वा ध्यान कथन करना केवल अविद्वानोंकी लीला है किन्तु ध्यान वा ज्ञान साकार पदार्थ ही का लोकानुभवसे सिद्ध होता है । आर्यसमाजी कहते हैं कि जब निराकारका ज्ञान भी नहीं हो सकता तो वेदान्त ग्रन्थ भी निष्फल होंगे । आर्यसमाजियोंकी यह शक्का भी ठीक नहीं, क्योंकि इन सिद्ध करचुके हैं कि जैसे दीपक जगाया जाता है तो उसका इतना ही फल है कि उससे अन्धकार नष्ट हो जाता है । व्यवहार नष्ट नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मज्ञानसे अज्ञान दूर हो जाता है । ज्ञानीकी चेष्टा जो कि प्रारब्धानुसार हो रही है । उसका नाश नहीं होता और अहं त्वं इदं ज्ञान गोचर ब्रह्मचेतन नहीं, किन्तु चेतन स्वरूप ज्ञान स्वप्रकाश और अन्तःकरणी वृत्तिज्ञान चेतनकी सहायता ही से अज्ञानको नष्ट करता है । परन्तु इस सिद्धान्तको आर्यसमाजमें माना ही नहीं उससे भी निराकारका ध्यान वा ज्ञान बतलाना सर्वथा निष्ठया है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि अन्तःकरण जड़ पदार्थ है उससे अन्तःकरण का परिणाम ब्रह्मज्ञान वेदान्त रीतिसे भी नहीं हो सक्ता । आर्यसमाजियों

की यह शङ्का भी असङ्गत है। क्योंकि वेदान्त रीतिसे जैसे जड़ दीपकके प्रकाशसे अन्धकार दूर हो जाता है वैसे ही जड़ अन्तःकरणके वृत्ति रूप परिणामसे अज्ञान नष्ट हो जाता है। चेतन स्वरूप ज्ञान निराकार है उससे वेदान्त सिद्धान्त निर्दीप है ॥ (आर्य्यसमाजी कहते हैं कि)-

न शक्यते वर्णयितुं तदा गिरा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ।

इस उपनिषद् वचनका सिद्धान्त यह है कि जीवको परमात्माके योग का सुख होता है वह सुख वाणीसे कहा नहीं जा सकता उस आनन्दको जीवात्मा अपने अन्तःकरणमें ग्रहण करता है। प्रकरणमें आनन्दका अर्थ निराकार ईश्वर चेतन है, उससे निराकारका ध्यान भी हो सका है यह शङ्का भी ठीक नहीं क्योंकि उक्त मंत्रमें समाधिका प्रकरण है अग्नेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरणमें दयानन्दने योग सूत्रका प्रमाण देकर कहा है कि योगीको चाहिये कि जिह्वादिमें मनको स्थिर करे। उस लेखसे भी यही सिद्ध होता है कि साकार पदार्थ हीमें मन रुक सकता है, निराकारमें नहीं। (किंच) जिस आनन्दको आर्यमत वाला जीवात्मा अन्तःकरणमें ग्रहण करता है, वह आनन्द ईश्वर स्वरूप है, अथवा वह आनन्द ईश्वरका गुण है ? यदि कहो कि वह आनन्द ईश्वर स्वरूप है तो जीवको परमात्माके योगका सुख होता है यह कथन निश्चया होगा। क्योंकि परमात्माके योग का सुख होता है इस लेखसे सुख पदका अर्थ परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता है यदि कहो कि जो परमात्माके योगका जीवको सुख होता है वह सुख ईश्वर का गुण है तो बतलाइये वह सुख गुण भी परमात्मामें संयोग संबन्धसे रहता है वा समवायि संबन्धसे ? ईश्वरमें सुख गुण रहता है यदि संयोग संबन्धसे कहो तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे संयोग साकार पदार्थोंका देखा जाता है और संयोग एक देशमें होता है। जैसे दो घटोंका संयोग दो घटोंके देशमें है। वैसे ही ईश्वर और सुखका संयोग भी एक देशमें होगा उससे भी आर्यमत वाला ईश्वर और उसका सुख गुण दोनों ही साकार सिद्ध होंगे। यदि कहो कि ईश्वर और उसके सुख गुणका समवाय संबन्ध है तो सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुच्चासमें दयानन्दने समवाय संबन्धको नित्य लिखा है। यदि वह लेख ठीक है तो जीवको परमात्माके योगका सुख होता है यह लेख निश्चया होगा। क्योंकि आर्यमतमें संयोग ही को योग कहा है ॥

(किंच) यदि परमात्माके योगका सुख वाणीसे नहीं कहा जा सकता तो वह वाणी शब्दरूप है अथवा शब्दमे कोई भिन्न पदार्थ वाणी है। यदि

कहो कि शब्दसे भिन्न पदार्थ वाणी है तो (यथेनां वाचं कल्पयामी०) इस वेद मन्त्रको दयानन्दने सत्यार्थ प्रकाशके तीसरे समुल्लासमें लिखा है उसका दयानन्दकृत भाष्य मिथ्या होगा क्योंकि उसके भाष्यमें ईश्वरकी वाणीको वेद कहा है फिर उसी समुल्लासमें (आत्मोपदेशः शब्दः) इस मन्त्रके भाष्य में वावा भी ने वेदही को शब्द कहा है, यदि दयानन्दके इन लेखोंकी सत्य नार्नें तो आर्यसमाजियोंके ईश्वरके योगका कुछ वेदरूपी वाणीके गोचर सिद्ध हो चुका उससे भी ईश्वर निराकार न रहा ॥

(किंच) पूर्वोक्त मन्त्रमें बुद्धि पड़ा है यदि आर्यसमाजियोंके ईश्वरके योगका कुछ बुद्धिसे जाना जा सकता है, तो बुद्धिसे भी घट पटादि साकार पदार्थों ही का जीवको ज्ञान होता है, उससे भी आर्यसमाजियोंका ईश्वर निराकार सिद्ध नहीं हो सकता ।

(किंच) सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास १३में दयानन्द ने कहा है कि यदि वह निराकार है तो उनको किसने देखा दयानन्दके इस लेखसे भी यही बात सिद्ध होती है कि निराकारका ध्यान नहीं हो सकता । आर्याभिविनय ॥

तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं धियं जिन्वमवसे हू-
महे वयम्० ।

यह मन्त्र ऋग्वेद कीर यजुर्वेद दोनों वेदोंमें आता है, आवाहन भी साकारका हो सकता है निराकारका नहीं, दयानन्दने उक्त मन्त्रके भाष्य में ईश्वरका आवाहन कहा है । उससे भी आर्यमत वाला ईश्वर निराकार नहीं । (यः आ० ३२ सं० ४-एयोह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः०) इस मन्त्रके भाष्य में दयानन्दने ईश्वरको कहा है कि यह परमात्मा प्रसिद्ध सब ओरसे सुखादिश्रवणों वाला है, दयानन्दके इस लेखसे भी ईश्वर साकार है, निराकारमें सुखादि श्रवणोंका अत्यन्ताभाव है । ऋ० मण्ड० ३ सू० ५६ सं० ७ (त्रिरा दिवः सञ्चिता संप्रयति०) इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दने ईश्वर को सुन्दर हाथों वाले मनुष्यकी रूपमा दी है, यदि यह भाष्य सच्चा है तो उससे भी ईश्वर निराकार नहीं हो सकता । ऋ० मण्ड० ४ सू० २६ सं० १ । (अहं मनुमव सूर्यशार्हः) इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दने लिखा है कि ईश्वर ब्रह्मा है कि हे मनुष्यो ! मैं मन्त्रोंके अर्थ जानने वालेके सदृश हूँ, उस मुक्तको तुम देखो । इस लेखसे भी आर्यमत वाला ईश्वर निराकार नहीं रह सकता क्योंकि निराकार पदार्थ देखा नहीं जा सकता, किन्तु साकार प-

दार्थ ही देखनेमें आता है। बाबा जी के लिखोंसे ईश्वर तो साकार सिद्ध होता जाता है परन्तु ध्यान इजरात निराकारका ही घनताते हैं, यह लीला विद्याहीनोंकी है विद्वान् ऐसा मिथ्या भाषण कभी नहीं करते ॥ किंच ॥

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक-
श्च दृश्यते। परास्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञा-
नबलक्रियाच ॥

इस मंत्रको दयानन्दने सत्यार्थ प्रकाशके ७ समुदासमें लिखा है और इसके भाष्यमें कहा है कि ईश्वर चेतन है इस लिये उसमें क्रिया भी है फिर वही सत्या० समुदास ३ ॥

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनप्रसारणगमनमितिकर्माणि ।

इस वैशेषिक सूत्रके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि ऊपर नीचेको चेष्टा करना संकोच विकाश जाना आना घूमना ही कर्म है (उणादि०) (पा० ४ सू० ४५ । सर्वधातुभ्योमनिम्) इस सूत्रके भाष्यमें (क्रियते सत्कर्म क्रिया वा) दयानन्दने कहा है कि क्रिया ही का नाम कर्म है। यदि दयानन्दके इन लिखोंको सत्य कहें तो आर्यमत वाला ईश्वर भी नीचे ऊपर चेष्टा करने वाला संकोच विकाश होने वाला जाने आने घूमने वाला सिद्ध हो चुका। उस से भी प्रकृति विशिष्ट ईश्वरको निराकार कथन करना असङ्गत है। क्योंकि माया युक्त पदार्थ एकदेशी होता है यह बात भी पदार्थ विद्यासे सिद्ध हो चुकी है। ईश्वरको क्रिया युक्त लिखकर फिर निराकार लिखना पदार्थ विद्याके विरुद्ध है ॥ दयानन्दके निराकारत्व पर उदाहरण—एक समय लाल बुक्कड़ साहब चेलोंके साथ चले जाते थे आगे एक धुज देखनेमें आया, चेलों ने पूछा कि गुरु जी यह कौनसा पदार्थ है ? लाल बुक्कड़ने जवाब दिया कि बूँके बूँके लाल बुक्कड़ और न बूँके कोई ॥ निराकारकी है ये कलंगी अथवा टोपी होई, ॥ इस दोहेको सुनके लाल बुक्कड़के चले हुईका हसा मचाने लग पड़े और लाल बुक्कड़को धन्यवाद दिया, कहा कि गुरु जी भी होवें तो ऐसे ही होवें जी कि कट पट शङ्काका समाधान देने लग जावें जैसे ही आर्यसमाजियोंकी लीला देखी जाती है। जैसे दयानन्द सरस्वती जी लिख गये हैं उभी लकीरके फकीर हो बैठे हैं, विद्या और युक्तिसे विमुख हो रहे हैं, इस व्याख्यानमें हमने युक्ति और प्रमाणोंसे निराकारके ध्यानका खण्डन किया है इसके आगे जीवेश्वरके स्वरूपका व्याख्यान दर्शाया जावेगा ॥

॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अथ जीवेश्वर स्वरूप ।

ध्याख्यान नं० ४ ।

तथाहि—दूसरा सत्या० समुदास ७ (प्राणापाननिमेषोन्नेष०) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि ईश्वरको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है ॥ यदि आर्यसमाजी इस लेखको ठीक कहें तो आर्यमत वाला ईश्वर अल्पज्ञ होगा, जो अल्पज्ञ हो वह ईश्वर नहीं हो सका किन्तु वह जीव है । यद्यपि दयानन्दने कहीं २ ईश्वरको त्रिकालदर्शी भी कहा है तथापि वह दयानन्दकी द्रोण हलकी है । द्रोणहलकीमें दोनों लेख मिथ्या होते हैं । इस रूलको दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशके समुदास १३ में लिखा है ॥

(किंच) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रकरण जगदुत्पत्ति (यत्पुरुषं ध्येयधुः कतिधा०) इस संज्ञके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि “ जिसकी सामर्थ्यको अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं । इस पुरुषके मूर्खपनादि नीच गुणोंसे किसकी उत्पत्ति होती है ? ” दयानन्दके इस लेखका सिद्धान्त यह है कि ईश्वरमें मूर्खपनादि नीच गुण भी हैं । यदि आर्यसमाजी इस लेखको मिथ्या कहें तो दयानन्द मिथ्यावादी ठहरेगा । यदि कहें कि यह लेख सत्य है तो आर्यमत वाला ईश्वर मूर्ख और नीच सिद्ध होगा । यद्यपि अनेक स्थानोंमें दयानन्दने जीवके गुणोंसे ईश्वरको भिन्न भी कहा है तथापि वह भी दयानन्दकी झूठी द्रोणहलकी है । गुणसे द्रव्य अथवा गुण से गुणकी उत्पत्ति कथन भी पदार्थ विद्याके विरुद्ध है (किंच) दूसरा सत्या० समुदास १० (आर्यार्थविधि-ता०) इसके भाष्यमें मूर्ख ही को दयानन्दने शूद्र और रसोई बनाने वाला कहा है इस लेखकी रूपासे आर्यमत वाला ईश्वर शूद्र रसोई बनाने वाला सिद्ध होता है । क्योंकि दयानन्द ही ने ईश्वरको मूर्खतादि गुण वाला कहा है (किंच) ऋग्वे० मण्ड० ३ सू० ५१ मं० ९ निवेवेतिपलितो दूत० ॥

इस के भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि हे अनुष्यो ! कि ईश्वर बुद्धे श्वेत केशों वाले दूतके समान समाचार देता है । यदि आर्यसमाजी इस लेख को ठीक कहें तो आर्यमत वाला ईश्वर श्वेत केशोंसे युक्त समाचार देने वाला बुद्धा हलकारा वा चिट्ठीरसां ठहरेगा । यदि न मानें तो बुद्धे केशों वाले दूत की उपमाका देना दयानन्दका मिथ्या जाल सिद्ध होगा । (जाकी उपमा दीजिये सो कहिये उपमान । जाकूं उपमा दीजिये सो उपमेय बखान) यद्यपि दयानन्दने कहीं २ ईश्वरको जवान भी कहा है तथापि वह भी धावा

जी दयानन्दकी झूठी दरीगहलफी है । (किंच) दूसरा सत्या० समुल्लास ७ (अहं ब्रह्मास्मि) इस मंत्रके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि जो जीव समाधिस्थ परमेश्वरमें प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है वह कष्ट सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं ॥ यदि आर्यसमाजी इस लेखको सच्चा कहें तो ईश्वरका आधार एक अवकाश हीगा (तस्माद्वा एतस्मादात्मनः) इसके भाष्यमें दयानन्दने अवकाशही को अवकाश कहा है उससे आर्यमत वाले ईश्वरका आधार अवकाश हीगा यदि कहो कि दयानन्दने ईश्वरको निराधार स्याधार भी कहा है तो यह भी दयानन्दकी झूठी दरीगहलफी है ॥

(अहंब्रह्मास्मि) दयानन्दकृत इसका अर्थ व्याकरणसे भी विरुद्ध है क्योंकि कि इस मंत्रमें उत्तम पुरुषकी क्रियाका एक वचन है, दयानन्दकृत इस अनर्थसे ईश्वर भी जीवके सदृश हीगा (किंच) आर्याभिविनय (प्रियाभोजनानि प्रनोषीः) इसके भाष्यमें दयानन्दने ईश्वरको चोर और चोरी करानेवाला कहा है परन्तु ऐसे लक्षणों वाला ईश्वर ही नहीं हो सकता । यदि कहो कि दयानन्दने ईश्वरको चोरी आदि दोषोंसे रहित भी कहा है उससे ईश्वर निर्दोष है परन्तु दयानन्दकी यह भी झूठी दरीगहलफी है (किंच) आर्याभिविनय (वृषेव वाजी) इस मंत्रके भाष्यमें जलदी चलनेसे दयानन्दने ईश्वरको चौड़ा कहा है । इस लेखसे भी आर्यमतमें ईश्वर एकदेशी सिद्ध होता है । यदि आर्यसमाजी कहें कि दयानन्दने ईश्वरको अचल भी कहा है तो भी दयानन्दकी झूठी दरीगहलफी है । दूसरे सत्यार्थप्रकाशके समुल्लास ७ और समुल्लास १२ में दयानन्दके दो लेख ऐसे हैं कि जिनसे आर्यमतमें ईश्वर का सर्वथा अत्यन्ताभाव सिद्ध होता है क्योंकि समुल्लास ७ में तो दयानन्दने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही से ईश्वरकी असिद्धि लिखी है । परन्तु समुल्लास १२ में भी लिख दिया है कि जहां प्रत्यक्ष नहीं वहां अनुमान शब्द उपमान भी नहीं घट सकते । यद्यपि समुल्लास १२ में दयानन्द हीने लिखा है कि जगत् रचना लिङ्गको देखकर ईश्वरका प्रत्यक्ष होता है तथापि वह भी बाबाजी दयानन्दकी दरीगहलफी है । और भी दयानन्दके ऐसे बहुतसे लेख हैं कि जिनसे जाना जाता है कि आर्यमात्रमें नाम मात्रका ईश्वर जाना है, परन्तु दयानन्दके लेखोंकी दयासे आर्यमतमें ईश्वरका सर्वथा अत्यन्ताभाव है । अब वेद और वेदानुसार अधिप्रणीतग्रन्थोंके प्रमाणोंसे ईश्वरका स्वरूप लिखा जाता है । वेदान्तके ग्रन्थों और वेदोंमें ईश्वरका द्विविध लक्षण देखा जाता है । उन

में से एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण है, जैसे कि (ईशावास्य-
मिदं सर्वं) (यतोवा इमानि जायन्ते येनजातानि जीवन्ति) (जन्माद्यस्य-
यतः) इत्यादि वेदोपनिषद् और सूत्र प्रमाणोंसे ईश्वरका तटस्थ लक्षण पाया
जाता है। वेदान्तके ग्रन्थोंमें तटस्थलक्षण उसको कहा है कि जो लक्ष्यमें क-
दाचित् प्रादुर्भूत हुआ अलक्ष्योंसे भिन्न करके लक्ष्यको लखाता है। जैसे कि
जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारणत्व ईश्वरका तटस्थलक्षण है, जग-
दुत्पत्तिके प्रथम और प्रलयके पश्चात् उस लक्षणका तिरोभाव है। किन्तु ज-
गदुत्पत्ति स्थितिके समय उसका प्रादुर्भाव है उससे लक्ष्य ईश्वरमें तटस्थ ल-
क्षणका कदाचित् दर्शन है और यह लक्षण अन्य सत्तामें जो जगत्की कारण
माने हैं। उनसे भिन्न करके सर्वशक्तिमान् ईश्वर ही को जगत्का कारण ल-
खाता है उससे जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारणत्व। सायाविशिष्ट ई-
श्वरका तटस्थ लक्षण है ॥

(ह्या उपर्यां संपुजा सरायाः) (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) इत्यादि
वेद और उपनिषदोंके प्रमाणोंसे ईश्वरका स्वरूप लक्षण सिद्ध होता है वे-
दान्तके ग्रन्थोंमें स्वरूप लक्षण उसको कहा है कि जो लक्ष्यका स्वरूप हुआ
अलक्ष्योंसे भिन्न करके लक्ष्यको लखाता है। जैसे कि सत् चित् आनन्द अ-
नन्त ईश्वरका स्वरूप लक्षण है। क्योंकि ईश्वरका स्वरूप हुआ असत् जड़
दुःख रूप अनीश्वरोंसे ईश्वरकी भिन्न करके लखाता है। अब योगदर्शनके
प्रमाणसे ईश्वरका स्वरूप वर्णन किया जाता है (सथाहि)—

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।

इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि क्लेश और कर्मोंके फलसे जो रहित
है वह विशेष पुरुष ईश्वर है—

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ।

इस योगदर्शनके सूत्रका सिद्धान्त यह है कि अविद्या १ अस्मिता २ राग
३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ यह पांच क्लेश हैं। विपरीत ज्ञानका नाम अविद्या है
वेदान्तके ग्रन्थोंमें मूल और तूल भेदसे अविद्या दो प्रकार की है। जीव-
ेश्वरके अमेदाच्छादक मूलाविद्या है। किञ्चित् उपाध्यवच्छिन्न जेतनाश्रित अ-
विद्या तूलाविद्या है तूलाविद्या भी अनित्यमें नित्य अद्युचिमें शुचि दुःखमें
सुख अनात्ममें आत्म बुद्धिभेदसे चार प्रकार की है। अनित्य देहादिक प-
दार्थोंमें नित्य निश्चय करना अनित्यमें नित्य वृद्धि तूलाविद्या है, अपवित्र की

पुत्रादिके शरीरोंमें अथवा अपने शरीरमें पवित्रताका निश्चय होना अशुचि में शुचि बुद्धि तूलाविद्या है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकारादि दुःख मय पदार्थोंमें सुखका निश्चय कर लेना यह दुःखमें सुख बुद्धि तूलाविद्या है। अन्न प्राण सतीविज्ञान आनन्द मय पांच कोश अनात्म पदार्थोंमें आत्मा का निश्चय करना अनात्ममें आत्म बुद्धि तूलाविद्या है। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध विषयोंमें लंपट हो जाना राग है। शनदमादि मोक्षके साधनोंसे विरोध रखना द्वेष है। सूक्ष्म अहंकारका नाम अस्मिता है। जो मनमें हो उसी ज्ञात पर दुराग्रह कर बैठनेका नाम अभिनिवेश है। इन पांच क्लेशोंसे जो भिन्न है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और काम्य यह चार प्रकारके कर्म हैं। जाति आयु और भोग इन कर्मोंका फल है। इन कर्मोंके फलसे जो रहित है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। प्रकरणमें पुरुष शब्द का अर्थ व्यापक है। पंचदशीकारकी रीतिसे साभास सायाविशिष्ट सर्वशक्तिमान् परमात्मा ईश्वर है। अवच्छेद वादकी रीतिसे शुद्ध सत्त्व गुण प्रधान सायाविशिष्ट सर्वशक्तिमान् ईश्वर है। प्रतिबिम्बवादकी रीतिसे शुद्ध सत्त्व गुण प्रधान साया और शुद्ध ब्रह्मचेतनके निरावरण संनिधिता संगन्ध से बिंबस्वरूप शुद्ध ब्रह्मचेतनमें बिम्बत्व ही ईश्वर है। यद्यपि वेदान्तके ग्रन्थोंमें अनेक प्रकारसे ईश्वरको दर्शन किया है। तथापि ईश्वरमें आवरणका होना किसी भी वेदान्तके ग्रन्थमें नहीं लिखा। पूर्व जो पांच क्लेश और कर्म फलका निषेध किया है वो ईश्वरमें निषेध है। जीवमें पांच क्लेश और कर्म फल जाति आयु भोगका होना अनुभव सिद्ध है ॥

इस प्रकरणका अभिप्राय यह निकला कि जो जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक सर्वाधार पंचक्लेश और कर्म फल से भिन्न है वह ईश्वर है। अत्र वक्ष्यमाण रीतिसे जीवका स्वरूप लिखा जाता है (तथाहि) अन्तःकरणावच्छिन्न अथवा साभास अन्तःकरण विशिष्टचेतन ही को वेदान्तके ग्रन्थोंमें जीव कहा है। यद्यपि (यएषहृदयान्तर्जयतिः पुरुषः) (अचंगोक्षयं पुरुषः) इत्यादि संज्ञोंमें पूर्वोक्त जीवके लक्षणोंसे भेद प्रतीत होता है। तथापि उक्त श्रुतियोंमें जीव शब्दका लक्ष्यार्थ कूटस्थसाक्षि चेतन दर्शाया है। वेदान्त फिलासफीमें जीवका स्वरूप वही है जो कि पूर्व लिखा है। अत्र वेदान्तसे भिन्न मतोंके शङ्कासमाधान पूर्वक जीवका खण्डन किया जाता है (तथाहि)

यावज्जीवंसुखंजीवेन्नास्तिमृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनंकुतः ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्तआत्मनि
प्रमाणाभावात् ।

इत्यादि चार्वाक मतके चलाने वाले घृहस्थतिके रचे श्लोक हैं । श्रील-
तार्द्विणी नामक ग्रन्थमें जिसका दूसरा नाम द्रुच भी लिखा है, विचारसा-
गरमें उसीका तीसरा नाम विरोचन भी पाया जाता है, वह कहता है कि
प्रत्यक्ष प्रमाणगोचर शरीर ही आत्मा है, शरीरसे भिन्न और कोई आत्मा
नहीं प्रमाण एक प्रत्यक्ष ही है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं जब तक जीव जीता
रहे तब तक सुख ही भोग भोगे, विषय सुखका अनुभव करे, वही पुरुषार्थ है,
मरजाना ही मुक्ति है । जब शरीरात्मा जीव मरजाता है तो पुनर्जन्म किसी
को नहीं होता, परलोक स्वर्गका अत्यन्ताभाव है, यह विरोधन चार्वाकका
सिद्धान्त है । अत्यन्त वाचालको वह चार्वाक कहते हैं । अब चार्वाक मत
वालोंसे पूछना चाहिये कि यदि शरीर ही आत्मा होवे तो सुख दुःखका
ज्ञान किंदाको न होना चाहिये क्योंकि शरीर जड़ है परन्तु ज्ञान चेतनको होता
है । यदि कहो कि जड़को भी ज्ञान होता है तो जड़ घट पटादि पदार्थोंको
भी ज्ञान होना चाहिये, इस पर यदि चार्वाक मतानुसारी कहें कि जैसे मादक
द्रव्य खानेसे नशा उत्पन्न होता है वैसे ही भूमि जल अग्नि वायु इन चार
तत्त्वोंके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता है, साथ ही चेतन उत्पन्न होता है ।
शरीर नष्ट होनेके साथ ही चेतन नष्ट होजाता है । पाप पुण्यका फल भोगने
वाला कोई नहीं । किंवा जैसे गर्मियोंसे जल पिघल जाता है सर्दोंसे जलजता
है । वैसे ही भूम्यादि चार भूतोंमें दो शक्ति हैं एक शक्तिसे चेतन उत्पन्न
होता है दूसरी शक्तिसे चेतन नष्ट होजाता है अथवा जैसे जूना कत्था और
पानके संयोगसे रक्त रंग उत्पन्न होता है वैसे ही भूमि आदि चार तत्त्वोंके
संयोगसे चेतन उत्पन्न होता है उससे शरीरात्माको सुख दुःखका ज्ञान भी
प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर है शरीरसे भिन्न कोई दूसरा आत्मा नहीं है इत्यादि
चार्वाक मतवालोंका देहात्मवाद सर्वथा मुक्ति और पदार्थ विद्याके विरुद्ध
है । किन्तु नीचे लिखी रीतिसे चार्वाक मतवालोंके उदाहरणोंका खरडन
लिखा जाता है । चार्वाक मत वालोंसे पूछना चाहिये कि नशा जड़ पदार्थको
होता है वा चेतनको ? यदि कहो कि जड़को नशा होता है तो नशाके पात्र

घट वाटली शरावादि जड़ पदार्थोंको भी नशा होना चाहिये । यदि कहो कि नशा चेतनको होता है तो कहिये भूमि आदि चार भूतों के संयोगसे पहिले चेतन था ? अथवा नहीं था यदि कहो कि भूतोंके संयोगसे पहिले चेतन नहीं था तो यतलाइये अभावसे भाव उत्पन्न होता है, अथवा नहीं । यदि कहो कि अभावसे भी भाव उत्पन्न होता है, तौ बालुमें तेलका अभाव है, घन्ध्या स्त्रीमें पुत्रका अभाव है । कुत्तेमें सींगका अभाव है, बालुमें तेलका घन्ध्यामें पुत्रका कुत्तेमें सींगका भी भाव होना चाहिये । यदि कहो कि भूतोंमें उत्पत्तिसे प्रथम चेतनका भाव है, तो भूतोंके संयोगसे चेतन उत्पन्न होता है यह कथन सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो चुका क्योंकि भूतोंके संयोगसे प्रथम भी कुछ दुःखका ज्ञाता चेतन था उससे नादक नशेका दृष्टान्त देकर चेतनकी उत्पत्ति कथन असंगत है । जैसे ही सदीं गर्मीका उदाहरण देकर भी चेतनकी उत्पत्ति कथन ठीक नहीं, क्योंकि यदि शदीं गर्मी रूप शक्तिको चेतन मानें तो वह जगत् कर्ता ईश्वर सिद्ध होगा, यदि शक्तिको जड़ मानें तो इसको जमाने वा प्रिचलानेका ज्ञान भी नहीं होगा, वैसे ही भूमि आदिक चार तत्वोंमें शक्तिको चेतन मानें तो वह ईश्वर ही सिद्ध होगा, यदि भूतोंमें चेतनको जड़ मानें तो चेतनकी उत्पत्ति करनेका उसको ज्ञान न होगा, यदि कहो कि चेतन स्वयं ही उत्पन्न हो आता है तो घट पटादि पदार्थभी स्वयं ही उत्पन्न होने चाहिये ॥

जैसे कोई अपने स्कंध पर आप नहीं बैठ सकता वैसे ही चेतन भी आप से आप उत्पन्न नहीं हो सकता, उससे भूतोंके संयोगसे शरीरमें चेतनकी उत्पत्तिमें जलमें सदीं गर्मी शक्तिका उदाहरण भी असंगत है । चेतनकी उत्पत्तिमें जो तीसरा घूना कत्था तांबूलका उदाहरण दिया है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि घूना कत्था पानका मिलानेवाला एक घीया चेतन आदमी है । आपसे आप घूना कत्था पान नहीं मिल सके वैसे ही भूम्यादि चार भूतों को जड़ मानें तो वह आपसे आप मिल नहीं सकेंगे क्योंकि जड़ पदार्थको मिलनेका ज्ञान ही नहीं । यदि भूतोंमें चेतन मानें तो वही चेतन जगत् कर्ता ईश्वर सिद्ध होगा, इसका विशेष वर्णन जगदुत्पत्तिमण्डनके व्याख्यानमें होगा । अभिप्राय यह है कि चार्वाक मतकी युक्तिसे शरीर आत्मा सिद्ध नहीं होता । और चेतनकी उत्पत्ति भी सिद्ध नहीं होती किन्तु युक्ति और पदार्थ विद्या से, शरीरसे भिन्न ही आत्मा सिद्ध होता है । किंच जैसे कोई कहे कि मेरा मकान है, इस अनुभवसे मेरा कथन करनेवाला अनुभूत मकान नहीं हो सकता

किन्तु मकानसे भिन्न देखा जाता है, वैसे ही मेरा शरीर है यह कथन भी लोकानुभव सिद्ध है । अनुभव सिद्ध बात किसी भी युक्ति और प्रमाणसे खरब-म नहीं हो सकती, उससे भी शरीर आत्मा नहीं । किंवा यौवनावस्थामें मनुष्य के “जो मैं बाल्यावस्थामें माताकी गोदीमें खेलता था वही मैं अब जंगी फीजमें सूवेदार या रसालदार हूँ” इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञानसे भी शरीर आत्मा सिद्ध नहीं हो सका । किन्तु यौवनावस्था युक्त शरीरमें आत्मा वही है जो कि बाल्यावस्था युक्त शरीरमें था, परन्तु बाल्यावस्थाके शरीरसे यौवनावस्थाका शरीर भिन्न है और प्रत्यभिज्ञा ज्ञानका कर्ता चेतन आत्मा भी शरीरसे भिन्न है ।

किंच लड़ाईमें घायल हुए मनुष्यको जब नौद आती है तो उसको दुःखका ज्ञान नहीं होता, किन्तु जब जागता है तो फिर दुःखका अनुभव होता है । उससे भी शरीर आत्मा नहीं, क्योंकि जगत्में शरीरका पैर कटा हुआ है, एक कदम नहीं चल सकता, नौदमें अपने शरीरको पहाड़ पर चढ़ता देखता है, तो जाना जाता है कि जाग्रतके शरीरसे स्वप्नका शरीर भी भिन्न है । परन्तु आत्मा स्वप्नमें भी वही है जो जाग्रतके शरीरमें था, जाग्रत और स्वप्नके शरीरका परस्पर व्यतिरेक है, परन्तु आत्माका दोनों शरीरों में अन्वय है । उससे भी शरीर आत्मा नहीं ।

(किंच) जाग्रत अवस्था युक्त शरीर प्रयागराजमें सोया है, परन्तु स्वप्नावस्था युक्त शरीर केदारनाथमें अन्न करता है । प्रयागराजस्थ जाग्रदवस्था और केदारनाथस्थ स्वप्नावस्था युक्त शरीरका भी परस्पर व्यतिरेक है । परन्तु आत्माका सर्वत्र अन्वय है, उससे भी शरीर आत्मा नहीं ।

किंच कर्ता, करण, कर्मकी त्रिपुटीसे सुख दुःखका अनुभव होता है, जब शरीर ही को सुखके अनुभवका कर्ता नाने तो शरीरमें कोई करण भी सिद्ध न होगा । जब शरीरको करण नाने तो शरीरसे भिन्न सुख दुःखके अनुभवका कर्ता आत्मा सिद्ध होगा । उससे भी शरीर आत्मा नहीं ।

(किंच) (अत्यन्तमलिनो देहो देहीचात्यन्तनिर्मलः) इस अनुभवसे भी हाड़ चाम मल मूत्र रूप शरीर आत्मा सिद्ध नहीं होता, स्थूल शरीर ही को देदान्ती लोग अन्नमय कीश कहते हैं, वैद्यक शास्त्रसे जाना जाता है कि अन्न के दो भाग हो जाते हैं । उनमेंसे एक भाग तो मलमूत्र होकर निकल जाता है, और अन्न के दूसरे भागका हाड़ चाम मांस रुधिर रूप शरीर बनता है,

हाड़ चाम, मल, सूत्रके साथ कुत्ता अथवा खरका प्रेम होता है। जो हो, इस युक्तिसे भी शरीरमें मेरा शरीर है ऐसे अभिमानसे युक्त आत्मा शरीरसे भिन्न है इत्यादि और भी अनेक युक्तियां वेदान्तके ग्रन्थोंमें लिखी हैं कि जिनसे स्थूल शरीर आत्मा सिद्ध नहीं होता ॥ १ ॥

इन्द्रियात्मवादी कहता है कि इन्द्रिय ही आत्मा है। इन्द्रियात्मवादी का मुख्य सिद्धान्त यह है कि (मैं देखता हूं सुनता हूं) इस अनुभव से देखता सुनता आदि धर्म इन्द्रियोंका है देखने, सुनने आदि क्रियाके कर्ता इन्द्रिय ही आत्मा हैं। इन्द्रियात्मवादीका यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्थूल शरीरमें पांच २ ज्ञान और पांच कर्मेन्द्रिय देखे जाते हैं। यदि इन्द्रिय ही आत्मा होते तो प्रत्येक शरीरमें दश २ आत्मा होने चाहिये। यदि इन्द्रियात्मवादी ऐसे ही मानें तो जैसे एक केलेके स्तंभके साथ दश हाथी बन्धे हों तो उनकी विरुद्ध चेष्टासे केलेका स्तंभ भी नष्ट होजाता है। वैसे ही प्रत्येक शरीरमें दश २ इन्द्रियोंकी भी विरुद्ध चेष्टा है, नेत्रात्मा रूप की और श्रोत्रात्मा शब्दकी और चेष्टा करेगा तो इन्द्रियात्मवादीका शरीर शीघ्र ही नष्ट होजाना चाहिये।

(किंच) सुषुप्ति अवस्थामें किसी इन्द्रियकी चेष्टा नहीं देखी जाती, किन्तु सुषुप्ति अवस्थामें सुख ही का अनुभव है, क्योंकि जब मनुष्य सुषुप्ति अवस्थासे उठता है तो कहता है कि आज हमने सुखसे आराम किया है, इस स्मृति ज्ञानसे भी यही सिद्ध होता है कि सुषुप्तिमें सुखका ज्ञाता आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्न है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्थामें इन्द्रियोंका सर्वथा अदर्शन है, यदि इन्द्रिय ही आत्मा होते तो सुषुप्तिमें आत्मा नष्ट जाने चाहिये। मरणके भयसे किसी को सुषुप्तिकी इच्छा न होनी चाहिये। अन्वय व्यतिरेक युक्तिसे भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि सुषुप्ति अवस्थाका जाग्रतमें तथा जाग्रदवस्थाका सुषुप्ति में और स्वप्न में इन दोनों का तथा जाग्रत और सुषुप्ति में स्वप्नका व्यतिरेक है और आत्मा का इन तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। उससे भी आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्न है। किंच यदि इन्द्रियोंको जड़ मानें तो उनको शब्दादि विषयों का ज्ञान न होगा। यदि इन्द्रियोंको चेतन कहें तो एक ही शरीर में दश चेतन मानने पड़ेंगे, यदि ऐसे ही मानें तो जैसे परस्पर विरुद्ध एक घरके दश मालिक घर ही को बरबाद कर देते हैं। वैसे ही एक शरीर रूपी घरके दश इन्द्रिय चेतन मालिक भी परस्पर विरुद्ध चेष्टा युक्त हैं,

शरीर रूपी घरका सत्यानाश कर डालेंगे । यदि कहो कि जैसे एक शरीरमें अनेक जूयें पड़जाती हैं परन्तु शरीरका सत्यानाश नहीं होता वैसे ही एक शरीरमें दश इन्द्रिय रूपी दश आत्माके रहनेसे भी शरीरका सत्यानाश नहीं होता । सो भी ठीक नहीं क्योंकि एक शरीरके शिर आदि अवयवोंमें जो अनेक जीव जूयें रहती हैं उन सबके अपने २ शरीर हैं । दश इन्द्रियों का एक ही शरीर देखा जाता है । यदि कहो कि जैसे एक शरीरके चदरमें अनेक कृमि पड़ जाते हैं और शरीरका नाश भी नहीं होता वैसे ही एक शरीरमें दश इन्द्रिय आत्मा रहते हैं, और शरीर भी ज्यों का त्यों बना रहता है । यह भी ठीक नहीं क्योंकि चदरस्थ कृमियोंके शरीर भी अपने २ और भिन्न २ हैं, दश इन्द्रियात्माका एक ही शरीर है उससे भी इन्द्रिय-आत्मा नहीं । (किंच) यदि इन्द्रिय समुदायको आत्मा कहें तो किसी समुदाय का वागिन्द्रिय नहीं, किसीका नेत्र इन्द्रिय नहीं, किसीका ओत्रेन्द्रिय नहीं, इत्यादि यदि इन्द्रिय समुदाय ही आत्मा होता तो कुछ आत्मा मुदा और कुछ जीता रहना चाहिये । यदि कहो कि इन्द्रिय समुदाय आत्मा नहीं किन्तु कोई एक इन्द्रिय आत्मा है, सोभी ठीक नहीं । क्योंकि किसी एक इन्द्रियको आत्मा कहें तो शेष इन्द्रिय अनात्मा ठहरेंगे । और यह निर्णय नहीं होगा कि कौनसा इन्द्रिय आत्मा है ॥

(किंच) ब्रह्मदास कहता है कि मेरे नेत्र नहीं, बचिर कहता है कि मेरे ओत्र नहीं, इस अनुभवसे भी इन्द्रियोंसे भिन्न ही आत्मा भान होता है, उससे भी इन्द्रिय आत्मा नहीं ॥ किंच (अखिनां क्षिनत्ति) इस उदाहरणमें जैसे काटनेका करण तलवार तथा काटनेका कर्ता चेतन और काटना कर्म यह तीनों पदार्थ भिन्न २ भान होते हैं । कर्ता चेतन तलवार रूप करण वा तलवार रूप करण भी कर्ता चेतन रूप नहीं, तथा काटना रूप कर्म भी कर्ता और करण रूप नहीं, वैसे करण तथा कर्ता भी काटना रूपी कर्म नहीं किन्तु तीनों ही भिन्न २ हैं । वैसे ही (ओत्रेण शृणोमि) (चक्षुषा पश्यामि) इत्यादि अनुभवसे भी ओत्रादि इन्द्रिय करण तथा इन्द्रियोंसे भिन्न सुननेका कर्ता और श्रवणका होना रूपी कर्म, यह तीनों ही भिन्न २ अनुभव सिद्ध हैं । इन्द्रियात्मवादके खण्डनमें और भी वेदान्तके ग्रन्थोंमें अनेक युक्तियां लिखी हैं । उन युक्तियोंसे भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि आत्मा इन्द्रियोंसे भी भिन्न है, उससे इन्द्रियात्मवाद भी असङ्गत है ॥२॥

प्राणात्मवादी कहता है कि प्राणही आत्मा है। प्राणात्मवादी युक्ति यह देता है कि जब तक मनुष्यको शरीरमें प्राण रहते हैं, तब तक शरीरमें जीवन व्यवहार होता है। और शरीर भंगल मय भान होता है, जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो शरीरमें मरण व्यवहार होता है। और शरीर अमङ्गल रूप भान होने लग जाता है। प्राणात्मवादी यों भी कहता है कि एक समय प्रजापतिके ब्रह्मलासमें इन्द्रिय और प्राणोंका मुकद्दमा पैग हुआ था। दोनोंके ब्रह्महारेको सिद्धान्त यह था कि हममें कौन सर्वोत्तम है। प्रजापति जी ने दोनों ब्रह्महारोंको विचार कर फैसला दिया कि तुम दोनों ही शरीरमें प्रवेश कर प्रत्येक निकलते जावो। जिसके निकलनेसे शरीरमें मरण व्यवहार होगा वही तुम सर्वोंमें से सर्वोत्तम ठहरेगा। इस फैसलेकी सुन इन्द्रियों और प्राणोंने वैसा ही किया। नेत्रेन्द्रियके निकल जानेसे सूरदास होकर, श्रोत्रेन्द्रियके निकल जानेसे अधिर होकर भी शरीर उभोंका ट्यों रहा, सर्वेन्द्रियोंके निकल जाने पर भी शरीरमें मरण व्यवहार न हुआ, जब प्राणोंके निकलनेका उद्योग हुआ तो शरीर अमङ्गल और भयानक होकर मरने लगा, तो उसी समय इन्द्रियोंको भी निश्चय हुआ कि हम सर्वोंसे प्राण ही सर्वोत्तम हैं। यह कथा वेदमें लिखी है तो वेद प्रमाणसे भी जीवन मरण प्राणों ही के आधीन हैं, उससे भी प्राण ही आत्मा हैं। (प्राणाय नमो०) इस वेदके मन्त्रमें प्राण ही को नमस्कार करना कहा है। उससे भी प्राण ही आत्मा हैं ॥

अब इस प्राणात्मवादका खण्डन युक्तियों और प्रमाणोंके द्वारा किया जाता है—प्राणात्मवादीसे पूछना चाहिये कि प्राण जड़ हैं, अथवा चेतन? यदि कहो कि प्राण जड़ हैं, तो प्राणोंको सुख दुःखादिका ज्ञान न होना। यदि कहो कि प्राण चेतन हैं तो प्राण १ अपान २ समान ३ उपान ४ उदान ५ नाग ६ कुर्म ७ कृकल ८ देवदत्त ९ धनंजय १० भेदसे प्राण दश हैं, प्रत्येक शरीरमें दश २ आत्मा होंगे, यदि कहो कि प्रत्येक शरीरमें दश २ आत्मा माननेसे कोई हानि नहीं, सो भी ठीक नहीं क्योंकि पूर्व हम प्रत्येक शरीरमें दश २ इन्द्रियात्मवादके खण्डनमें जितने दोष लिख चुके हैं। वही दोष दश प्राणोंको दश आत्मा कहनेमें आते हैं। यदि दश प्राणोंके समुदायको एक आत्मा कहो वा प्रत्येक प्राणको एक आत्मा कहो तो उसमें भी वही दोष आते हैं, जो कि इन्द्रिय समुदायको एक आत्मा वा किसी एक इन्द्रियको

आत्मा कहनेमें वर्णन किये हैं, उससे प्राणोंकी आत्मा कथन करना भी सर्वथा असंभव है, वेदान्तके ग्रन्थों और वेद सन्त्रोंमें भी प्राणोंकी उत्पत्ति लिखी है, यदि उत्पत्तिसे पहिले प्राणोंका अभाव कहें तो अभावसे भाव का होना पदार्थ विद्याके विरुद्ध है। यदि उत्पत्तिमें प्रथम प्राणोंका भाव मानें तो वेदसे विरोध होगा, क्योंकि वेदोंमें प्राणोंकी उत्पत्तिका वर्णन है। (न प्राणा उत्क्रासन्ति अत्रैव समवलीयन्ते) इस वेद संत्रका सिद्धान्त यह है कि ब्रह्मज्ञानीके प्राण ऊर्ध्व वा अधः की गमन नहीं करते किन्तु जहां शरीरका अन्त होता है वहांही शुद्ध ब्रह्मचेतनमें लय हो जाते हैं। इस प्रमाणसे भी प्राण आत्मा नहीं, क्योंकि संत्रमें आत्माका लय कहा नहीं किन्तु प्राणोंही का लय कहा है। जब तक शरीरमेंसे जीव नहीं निकलता तब तक प्राणभी नहीं निकलते क्योंकि (प्राणापाननिमेषोन्मेषः) इस कथाद मुनिकृतसूत्रमें प्राणों को आत्माके ज्ञान करानेका लिङ्ग कहा है। प्रकरण में लिङ्ग शब्दका वाच्य चिन्ह है उससे भी प्राण आत्मा नहीं। प्राणोंके सहित जीवात्माके निकलने ही से शरीर अनङ्गल और भयंकर रूप हो जाता है। केवल प्राण निकलते ही नहीं उससे भी प्राण आत्मा नहीं। इन्द्रिय और प्राणोंके अभिनानी देवताओंका मुकुटमाही प्रजापतिके इजलासमें सिद्ध होता है। केवल इन्द्रिय और प्राण जड़ होनेके कारण वह मुकुटमा ही नहीं लड़ सकते। इन्द्रिय विशिष्ट वा प्राण विशिष्ट ब्रह्मचेतनही प्रकरण में देवता लिये जाते हैं। यद्यपि वेदान्त के ग्रन्थोंमें एक ही चेतन है तथापि वही दश इन्द्रिय दशप्राण विशिष्ट बीस प्रकारसे कहा जाता है। शुद्ध चेतन से विशिष्ट चेतन भिन्न सिद्ध होता है। विशेषण विशिष्ट कल्पित और शुद्ध अकल्पित है विशिष्टमें भी विशेषण प्राणेन्द्रिय कल्पित और विशेष चेतन अकल्पित है, जो ही प्रकरणमें प्राणेन्द्रिय विशिष्ट चेतनोंही का प्रजापतिके कोर्टमें मुकुटमा सिद्ध होता है। उससे भी प्राणेन्द्रियसे भिन्नही आत्मा सिद्ध होता है (किंच) योगदर्शनकी रीतिसे योगीके लिये प्राणायाम करना कहा है, प्राणोंके निरोधका नाम प्राणायाम है। प्राणोंके निरोध का कर्ता प्राणोंसे भिन्नही आत्मा है उससे भी प्राण आत्मा नहीं। जिस सनुष्यको दमाका रोग हो जाता है वह यों भी कहता है कि मेरे प्राण अब छूटें तो मैं सुखी होऊं मेरे प्राण कहनेसे भी आत्मा प्राणोंसे भिन्न है। जब आदमी सो जाता है तब प्राण नहीं सोते किन्तु सोये हुए आदमीके प्राण जाग्रतसे भी शीघ्र च-

लेते हैं, यदि प्राणीको चेतनात्मा कहें तो सोये आदमीके पाससे माल उठाकर चोर भाग जाते हैं परन्तु प्राणात्मा किसी चोरकी टांगको नहीं पकड़ लेते वा चोरोंकी पुलिसके हवाले नहीं करा देते उससे भी प्राण आत्मा नहीं। अथवा जब आदमी सोता है उस समय कोई उसका प्यारा आता है तो वह प्यारा सोये हुये मित्रको पुकार रहा है। यदि प्राण ही आत्मा होते तो उस प्यारेकी खातिरदारी अवश्य करते। खातिरदारी न करनेके कारणभी प्राण आत्मा नहीं इत्यादि औरभी अनेक युक्तियां प्राणात्मवाद खण्डन की वेदान्तके ग्रन्थोंमें लिखी हैं उससे प्राणात्मवाद भी असङ्गत है ॥३॥

चार्वाकमत प्रचारक बुद्धके शिष्यही बौद्ध कहाते हैं, उनके साध्यनिका १ योगाचार २ सौत्रान्तिक ३ वैशेषिक ४ यह चार भेद हैं-

बौद्धानां सुगती देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् ।

आर्यसत्त्वाख्ययादत्त्वा चतुष्टयमिदं क्रमात् ॥

यह श्लोक बौद्धोंके विवेकविलास ग्रन्थका है, इसमें बौद्ध अनुष्योंका नाम आर्य्य और बौद्ध स्त्रियोंका नाम आर्या है। बुद्ध का पहिला शिष्य साध्यनिक है। वह शून्यही को आत्मा मानता है। उसका सिद्धान्त यह है कि सर्व पदार्थ जन्मसे पहिले नहीं थे और नाशके पश्चात् न रहेंगे। मध्यमें भी सर्व पदार्थोंका परमार्थसे अभाव है उससे शून्यही आत्मा है। सो भी ठीक नहीं। क्योंकि शून्य आत्मवादीसे पूछना चाहिये कि शून्यका जानने वाला भी कोई है अथवा नहीं यदि कहो कि शून्यका जानने वाला ही कोई नहीं तो शून्य ही सिद्ध न होगा। यदि कहो कि शून्यका जाननेवाला है तो शून्यका साक्षी और शून्यसे भिन्न आत्मा सिद्ध होगा। यदि कहो कि शून्य अपनेको आप ही जानता है तो आत्माश्रय दोष होगा। यदि कहो कि शून्य का ज्ञाता दूसरा शून्य है तो अनवस्था दोष होगा इत्यादि वेदान्तकी युक्तियोंसे शून्य भी आत्मा सिद्ध नहीं होता। उससे बौद्ध साध्यनिक आर्योंका शून्य आत्मवाद भी असङ्गत है ॥ ४ ॥

दूसरा बुद्धका शिष्य योगाचार है वह कहता है कि शरीरके बाह्य कोई पदार्थ नहीं किन्तु ज्ञानके भीतर सर्व पदार्थ भासते हैं जैसे (अयं घटः) यह घट ज्ञान आत्मा में है वहाँ ज्ञान है वहाँ ही घट है इस मतमें मन ही आत्मा है सो भी ठीक नहीं। क्योंकि जब कहीं ज्ञानचर्चाके लिये सभा लगी

हो वहाँ कोई ओता ऐसेभी कह देता है कि मेरा मन कहीं चला गया था, सैने आपके घघनकी न तो यथावत् सुना और न समझा है । अब विचार ना चाहिये कि ओताके कहनेसे भी मन आत्मा सिद्ध नहीं होता, किन्तु मनके जाने आनेका जो ज्ञाता है वह मनसे भिन्न ही आत्मा है उस से मन आत्मा नहीं । यदि मनात्मवादीके मनसे ब्राह्म पदार्थ कोई नहीं किन्तु मन आत्मा ही में सर्व पदार्थ हैं, तो घट पदका अर्थकलश भी आत्मामें होगा, उससे मनआत्मावादीका पेट फूल कर ढोल समान होजाना चाहिये । जल भी मनात्मवादीके आत्मामें है उससे मनात्मवादी डूब मरेगा । अग्नि भी मनात्मवादीके आत्मामें है उससे मनात्मवादी जल कर भस्म हो जाना चाहिये । रेलगाड़ी पहाड़ चगेरह आत्मामें होनेसे बौद्ध आर्य्य मनात्मवादी का सर्वथा सत्यानाश हो जाना चाहिये, उससे मनात्मवाद भी असंगत है ॥५॥

तीसरा बुद्ध का शिष्य बौद्ध आर्य्य सौत्रान्तिक है, वह विज्ञान नाम बुद्धि ही को आत्मा कहता है । इसीका नाम विज्ञानात्मवाद है, वह विज्ञानकी दो धारा कहता है, एकका नाम प्रवृत्तिविज्ञान धारा, और दूसरीका नाम आलय विज्ञान धारा कहता है, बुद्धिको वह क्षणिक मानता है (अयंघटः) (अयंपटः) इस प्रकारकी विज्ञान धाराका नाम प्रवृत्ति विज्ञान धारा और अहं २ इस प्रकारकी विज्ञान धाराको आलय विज्ञान धारा कहता है । वह यों भी कहता है कि प्रवृत्ति विज्ञान धारा मन और आलय विज्ञान धारा बुद्धि है । इस प्रकारकी दो धारा वाला विद्वान् ही आत्मा है । सो भी ठीक नहीं ॥ क्योंकि विज्ञानात्मवादी यदि दोनों धाराको साकार सावयव कहे तो वह दोनों धारा साकार सावयव घट पटादि पदार्थोंके समान उत्पत्ति नाश वाली होंगी । यदि दोनों धाराको निराकार निरवयव कहे तो वह धारा क्षणिक न होगी, यदि क्षणिकवादी विज्ञान बुद्धिको अहम् अनुभव गोचर करें तो मेरी बुद्धि ऐसा अनुभव किसीका न होना चाहिये, किन्तु मेरी बुद्धि इस अनुभवसे विज्ञान रूप बुद्धि भी आत्मा नहीं, उससे क्षणिक विज्ञानात्मवाद भी सर्वथा असंगत है ॥ ६ ॥

चौथा बुद्धका शिष्य वैभाषिक है, वह भी शून्यात्मवादीके साथ ही विशेष सम्बन्ध रखता है । क्वचित् भेद भी है, अभिप्राय यह कि चार्वाक मत वाले बुद्ध के शिष्य आर्य्य और आर्या बौद्ध हैं, युक्तिसे इन मतोंके आत्माकी खाल उड़ादी गई है, स्वाराध्य सिद्धि आदि वेदान्तके ग्रन्थोंमें इन निध्या मतोंका

विशेष खण्डन लिखा है, ब्राह्मसमाजी लोग कहते हैं कि एक जड़ और दूसरा चेतन यह दो पदार्थ मिल कर आत्मा उत्पन्न होता है, फिर नष्ट नहीं होता। प्रार्थनासे पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि जैसे प्रकाश और अन्धकारका मिलाप नहीं होता वैसे ही जड़ और चेतन दो पदार्थों का मिलाप भी कभी नहीं हो सकता। उत्पत्ति वाले पदार्थ को नित्य कहना भी पदार्थ विद्याके विरुद्ध है यदि प्रार्थना ही से पाप नष्ट हो जायें तो ब्राह्मसमाजियों को दुःख न होना चाहिये। क्योंकि पापका फल दुःख है। कई एक ब्राह्मसमाजी ब्रिटिशनीतिके विरुद्ध काम करके सजावार हुए भी हमने सुने हैं। प्रार्थनासे कुछ भी उनका बचाव नहीं हुआ उससे ब्राह्मसमाज आत्मवाद भी असंगत है ॥ ७ ॥

ईसाई कहते हैं कि आत्माके सात सौंग और सात नेत्र हैं। यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि सात सौंग और सात नेत्रों वाला आत्मा निराकार निरवयव नहीं हो सकता। हां ऐसा आत्मा साकार सावयव तो हो सकता है। परन्तु ईसाई यह नहीं बतला सकते कि सात सौंग और सात नेत्रों वाला कोई जानवर हो सकता है, वा आत्मा। अभिप्राय यह कि सात सौंग और सात नेत्रात्मवाद भी असंगत है ॥ ८ ॥

राधा स्वामी शब्दात्मवादी हैं, शब्द ही की वह सुरत कहते हैं। और यों भी कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण यह तीनों शरीर सुरतके ऊपर चढ़े हुए हैं। यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि शब्द आकाशका गुण है जैसे आकाश जड़ है वैसे ही राधा स्वामी मत वाला शब्दात्मा भी जड़ होगा। न जाने राधास्वामी मत वाला आत्मा कोई घोड़ा वा हाथी वा रेलका इन्जिन है, कि जिसके ऊपर तीनों ही शरीर चढ़े हुए हैं। जैसा देखा भूतदास, वैसा देखा प्रेतदास। अभिप्राय यह कि जैसे चार्वाकादिकोंका आत्मवाद असंगत है वैसे ही राधास्वामीका आत्मवाद भी असम्भव अनर्थप्रतिपादक है ॥ ९ ॥

विभुपरिमाणात्मवादी कहते हैं कि आत्मा विभु और अनेक हैं। यह मत भी असंगत है। क्योंकि जब आत्माको विभु परिमाण मानके अनेक आत्मा मानें तो एक आत्माके सब शरीर होने चाहिये। और एक ही आत्माको सर्व आत्माओंके कर्मोंका अनायाससे ज्ञान होना चाहिये। इससे विभुपरिमाण आत्मवाद भी असंगत है ॥ १० ॥

मध्यम परिमाणवादी कहते हैं कि आत्मा मध्यम परिमाण ही है यह मत भी ठीक नहीं। क्योंकि मध्यम परिमाणवादीका यह सिद्धान्त है कि जितना परिमाण शरीरका है उसना ही आत्माका परिमाण है। आत्मा बढ़ता घटता नहीं अथ मध्यम परिमाणवादीसे पूछना चाहिये कि आत्मा साकार सावयव है वा निराकार निरवयव। यदि साकार सावयव कहो तो आत्मा उत्पत्ति नाशवाला होगा, तथा घट पटादिके समान आत्मा जड़ होगा यदि कहो कि मध्यम परिमाण आत्मा निराकार निरवयव है तो कहिये वह आत्मा बढ़ता घटता है अथवा नहीं यदि नहीं कहो तो जब धोटीका आत्मा कर्मानुसार हाथीकी योनिमें जायगा तो जितना धोटीका शरीर है हाथीके शरीरमें वह आत्मा उतने टुकड़ेही से रहेगा शेष हाथीका शरीर मुर्दा होगा क्योंकि कि मध्यम परिमाण आत्मा बढ़ता घटता तो है ही नहीं किंवा मध्यम परिमाण हाथीका आत्मा यदि कर्मानुसार धोटीके शरीरमें जायगा तो थोड़ा सा टुकड़ा आत्माका धोटीके शरीरमें घुसेगा शेष बाहर ही लटकता रहेगा। इत्यादि और भी अनेक युक्तियोंसे मध्यम परिमाण आत्मवादका वेदान्तके ग्रन्थोंमें खड्डन लिखा है उससे मध्यम परिमाण आत्मवाद भी असङ्गत है।

अणुपरिमाण आत्मवादी कहता है कि (अणोरणीयान्) इस वेद के मन्त्रमें आत्मा अणु से भी अणु कहा है। वह यों भी कहता है कि जैसे गिरके एक फेकके हजार टुकड़े किये जायें उनमें से जितना एक टुकड़ा होता है उतना ही आत्मा है। वह आत्मा शरीरके एकही टुकड़ेमें रहता है, यह अणु आत्मवादीका सिद्धान्त है सो भी ठीक नहीं क्योंकि जब अणुआत्मा को निराकार गिरवयव मानें तो वह टुकड़ा नहीं हो सकता यदि साकार सावयव मानें तो अणु आत्मा उत्पत्तिवाला और सत्यानाशी होगा। शरीर के एक टुकड़े में रहने से यह निश्चय नहीं होगा कि अणु आत्मा शरीर के कौन से टुकड़े में है यदि पूर्वोक्त श्रुतिके (महतो महीयान्) इस वचन को देखा जाय तो आत्मा यह से बड़ा सिद्ध होता है उससे अणुआत्मवादी उभयपाशाखण्डन्याय से अलग नहीं हो सकेगा वेदान्त सिद्धान्त में कोई भी दोष नहीं आसकता क्योंकि वेदान्तके ग्रन्थोंमें उक्त श्रुतिका अर्थ यों किया है कि आत्मा सूक्ष्म साकार पदार्थों से भी निराकार सूक्ष्म से और व्यापक साकार पदार्थों से भी व्यापक निराकार है। यदि अणुपरिमाण आत्मवादी शरीरके एकही टुकड़ेमें अणु आत्माको मानें तो शेष शरीर मुर्दा रहेगा। सर्व

शरीरके सुख दुःख का ज्ञान आत्मा को न होगा। यदि अणुआत्मवादी कहे कि जैसे सूर्य चन्द्र दीपक एक देशमें देखे जाते हैं परन्तु उनका प्रकाश गुण दूर २ तक रहता है वैसेही अणुआत्मा शरीरके टुकड़ेमें है। परन्तु इसका ज्ञान गुण सारे शरीरमें व्यापक है उससे सर्व शरीरके सुख दुःखका ज्ञानभी अणुआत्माको हो सकता है अणुआत्मवादीका यह कथनभी ठीक नहीं क्योंकि चन्द्र सूर्य दीपक आदि पदार्थ साकार सावयव हैं। लोह गुम्बक न्याय से चन्द्र सूर्यादि और ब्रह्मावस्थ प्रकाशरूप परमाणुओंका सम्बन्ध होकर दूर तक प्रकाश गुण का भान होता है। चन्द्र सूर्यस्य प्रकाश गुण कहीं भी निकलके नहीं जाता परन्तु अणुआत्मा के ज्ञान गुणको निकल जाता है। ऐसा कथन करना पदार्थ विद्याके विरुद्ध है। अणुआत्मवादी कहता है कि जैसे फूलवारीमें फूल लगे हैं परन्तु फूलोंका सुगन्ध गुण वायु से मिलकर दूर तक चला जाता है। वैसेही अणुआत्मा का ज्ञान गुण भी सारे शरीर में जा सकता है। अणुआत्मवादी का यह उदाहरण भी असङ्गत है। क्योंकि पदार्थ विद्यासे सिद्ध हो चुका है कि गुण और गुणीका नित्य समवाय वा अमेद सम्बन्ध है। जब तक गुणीमें क्रिया नहीं होती तब तक गुण का गमनागमन नहीं हो सकता। देखा जाता है कि जत्र जलकी ओर से वायु आता है तो उस में शीत गुण का ज्ञान होता है। जब अग्नि की ओर से वायु आता है तो वायु में उष्ण गुण का ज्ञान होता है। जो पदार्थविद्या के ज्ञाता नहीं वे कहते हैं कि वायु शीत अथवा उष्ण चल रहा है सो उनकी भूल है क्योंकि पदार्थविद्यासे जाना जाता है कि वायुरूप परमाणुओंकी आकर्षण शक्तिसे शीत गुण युक्त जल परमाणु और उष्ण गुण युक्त अग्निपरमाणु दूर २ धले जाते हैं वह परमाणु जब त्वगिन्द्रियसे संयुक्त होते हैं तो मनुष्यको भ्रम हो जाता है कि इस समय वायु शीत अथवा उष्ण चलता है परन्तु हकीकतमें शीत गुण जलके और उष्ण गुण अग्निके परमाणुओंका है। वैसेही दुर्गन्ध गुण पृथिवीरूप परमाणुओंका है परन्तु विद्याहीन कहते हैं कि वायु दुर्गन्ध वाला आता है सो उनकी भूल है क्योंकि वायुरूप परमाणुओं से संयुक्त होकर पृथिवी रूप दुर्गन्ध गुणके परमाणु जब आते हैं तो घ्राणेन्द्रिय से उन परमाणुओं का संयोग होता है तो मनुष्यको भ्रम होता है। कि वायु दुर्गन्ध वाला है सो उसकी अविद्या है वैसेही जब फूलवारी में से होकर वायु आता है तो मनुष्य कहता है कि वायु सुगन्धवाला चलता है

सो यह भी भ्रम है। क्योंकि सुगन्ध गुण भी पृथिवीरूप परमाणुओं का है। वायुरूप परमाणुओं से संयुक्त होकर फूलों में से पृथिवी रूप परमाणु निकल आते हैं, मनुष्यके प्राणोन्द्रियसे संयुक्त होते हैं तो मनुष्यको सुगन्ध का ज्ञान होता है, देखिये प्रातःकालको फूलोंका हार गलेमें डाला जाता है तो सायंकालको उसका बजन कम हो जाता, तथाहि कपूरका भी बजन कम हो जाता है, क्योंकि फूल और कपूरमें से परमाणु निकल जाते हैं। यद्यपि कस्तूरीका बजन कम नहीं होता, तथा वृक्षसे लहों फूलोंका बजन कम नहीं होता, तथापि व्यतिरेकी अनुमानसे निश्चय होता है कि कस्तूरीमें से जितने परमाणु निकल आते हैं उतने और भरती होते जाते हैं वृक्षमें लगे फूलोंमें से भी जितने परमाणु निकल जाते हैं उतने ही अंकुरके द्वारा दूसरे भरती हो जाते हैं। उससे कस्तूरी और वृक्षमें लगे फूलका बजन कम नहीं होता परन्तु जब अणु आत्माको भी वैसेही मानें तो अणु आत्माके भी परमाणु मानने होंगे। यदि ऐसेही मानें तो परमाणु निकल जानेसे अणु आत्माका भी किसी रोजको अत्यन्तभाव हो जायगा उससे अणुआत्मवाद भी असंगत है, दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थोंमें कहा है कि दुःखादि गुणोंवाला आत्मा है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि दुःखोंसे छूट जानेही का नाम मुक्ति है, यदि दुःखादिको आत्माके गुण कहें तो किसी भी आर्य आत्माकी मुक्ति न होगी। उससे आर्य आत्मवादी भी असङ्गत है ऐसे ही कोई इच्छा कोई स्वभाव कोई उधिरादिको आत्मा कहते हैं उनका खरडन भी वेदान्त के ग्रन्थोंमें लिखा है वहां देख लीजिये। अब वेदान्तरीतिसे आत्माका स्वरूप लिखा जाता है।

(तथाहि) (जो सावाग्दित्ये पुरुषः सोऽसावहम्) यह यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायका मंत्र है (अहं ब्रह्मास्मि) यह शतपथ ब्राह्मणका मंत्र है (ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति) यह उपनिषद्का मंत्र है इत्यादि और भी अनेक वेदादि प्रमाणोंसे सिद्ध हुआ है कि जीव और ब्रह्मके स्वरूपमें जो चेतन है वह द्वैत रहित है जैसे एकही महाकाश घटकी स्थितिसे घटाकाश मठकी स्थितिसे मठाकाश कहा जाता है। वैसेही एक शुद्ध ब्रह्म चेतन अन्तःकरण की स्थितिसे जीव और मायाकी स्थितिसे ईश्वर कहा जाता है। जैसे घट मठके बिना केवल महाकाशमें घटाकाश मठाकाश संज्ञाका अत्यन्तभाव है।

वैशेही अन्तःकरण, मायाके बिना शुद्ध ब्रह्मचेतनमें जीवेश्वर संज्ञाका अत्यन्ताभाव है। उस चेतनहीका नाम आत्मा है यद्यपि दयानन्दने जीवेश्वरका स्वरूपसे भेद माना है। तथापि सो दयानन्दका अज्ञान है, क्योंकि जब जीव चेतन और ईश्वर चेतनको स्वरूपसे भिन्न कहें तो युक्तिसे जीवेश्वर भेद खण्डन ही जाता है। जैसे कि ईश्वर चेतनको सर्वव्यापक मानें तो जीव चेतनके भीतर भी व्यापक मानना होगा यदि ऐसे ही मानें तो जीव चेतन साकार और पोलके सहित सिद्ध होगा, यदि ऐसे ही स्वीकार करें तो जीव चेतन सत्यानाशी सिद्ध होगा। किन्तु द्वैत रहित एकही चेतन सिद्ध होगा ॥ यदि कहो कि जीव चेतन निराकार निरवयव है तो जीव चेतन में ईश्वर चेतन व्यापक न होगा ॥ अभिप्राय यह है कि उक्त वेद मन्त्रोंका जो दयानन्दने जीवेश्वरका भेद अर्थ किया है युक्ति रूपी मार्तण्डसे उस अनर्थ रूपी अन्धकारका सत्यानाश हो जाता है ॥

अभिप्राय यह कि अन्तःकरण और माया साकार सावयव पदार्थ हैं उससे ईश्वरके राम कृष्णादि अवतार भी पथावत सिद्ध होते हैं। और कर्मा-तुसार जीवकी योनिका भी रद बदल हो सका है। जैसे स्वप्नके राजाकी नीकरी करनेसे दुर्बलका लाभरूपी फल भी जीवको मिल जाता है। नींदके अदर्शनसे राजा और नीकर दोनोंका अत्यन्ताभाव है। वैसेही माया वा अविद्या नींदसे ईश्वरकी सत्तिका फलभी जीवको मिल जाता है माया वा अदर्शनसे जीवेश्वरका सर्वथा बाध निश्चय होता है। यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जावे तो सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि चेतन आत्माका जाग्रत स्वप्न सुषुप्त तुरीय चारों अवस्थाओंमें अन्वय है। और अवस्थाओंका परस्पर व्यतिरेक है उससे चेतन आत्मा सजातीय विजातीय भेदसे रहित स्वप्रकाश से भान होता है। जाग्रतादि अवस्थायें अचेतन अनात्मा पर प्रकाश्य हैं। उनका चेतनमें अत्यन्ताभाव है। इस व्याख्यानमें जीवेश्वर और शुद्ध ब्रह्म-चेतनको स्वरूपको वेदान्तकी युक्तियोंसे वर्णन किया है और वाच्यमें कल्पित भेद तथा लक्ष्य में वस्तुसे चेतनका अभेद सिद्ध किया है। अब व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

वेदान्तसिद्धान्तमण्डन

व्याख्यान नं० ५।

मर्ममन्त्रात्मन हिन्दु धर्मावलम्बी धीरोंको विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में वेदान्त सिद्धान्तका मण्डन होगा। परन्तु प्रथम दयानन्दोक्त वेदान्त सिद्धान्त विषयक क्वचित् शङ्काओंका खण्डन किया जाता है (तथाहि) (१ सत्या० समुल्लास ११) दयानन्द ने जीव ब्रह्म भेद नानने वाले वेदान्तियों को नवीन कहा है अपनेको सिद्धान्ती वर्णन किया है।

अब दयानन्दके भक्तों से पूछना चाहिये कि दयानन्द ने जो सिद्धान्ती शब्द लिखा है वह सिद्धान्त शब्द प्राचीन अर्थका वाचक है अथवा नवीन अर्थ का ?। यदि कहो कि सिद्धान्ती शब्द प्राचीन अर्थ का वाचक है तो शङ्कराचार्यादिक वेदान्ती दयानन्द से प्रथम हुए हैं वा पश्चात्। यदि कहो कि शङ्कराचार्यादिकों के पश्चात् दयानन्द हुए हैं तो शङ्कराचार्यादिक वेदान्तियोंको नवीन कथन करना भिद्यता होगा किन्तु शङ्कराचार्यादिक वेदान्ती ही प्राचीन सिद्धान्ती थे। हां सिद्धान्ती शब्दका नवीन अर्थ कहो तो दयानन्द नवीन सिद्धान्ती हो सकता है, क्योंकि वह शङ्कराचार्यादिक वेदान्तियों के पश्चात् हुआ है।

(किञ्च) (१ सत्या० समुल्लास १) (अहं ब्रह्मास्मि) इसका दयानन्द वाचने अर्थ किया है कि—“जीव और ब्रह्म एक नहीं, जैसे कोई किसीसे कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध हो कर निमग्न होता है तो वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं,। यहाँ दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि दयानन्द ने (अहं ब्रह्मास्मि) इसका अर्थ व्याकरणके अनुसार किया है वा व्याकरणके विरुद्ध, यदि व्याकरणके विरुद्ध कहो तो दयानन्द अविद्वान् होगा क्योंकि संस्कृत वाक्यका व्याकरणके विरुद्ध अर्थ करना विद्याहीनोंका तनाशा है। यदि कहो कि दयानन्दने उक्त वाक्य का व्याकरणके अनुसार अर्थ किया है तो कहिये उक्त वाक्यके (अस्मि) इस पद में प्रथम वा मध्यम अथवा उत्तम पुरुषकी क्रिया है। यदि प्रथम वा मध्यम पुरुषकी क्रिया कहो तो जैसे दयानन्द व्याकरणके अज्ञाता ये वैसे ही आप होंगे। यदि कहो कि उक्त वाक्यमें उत्तम पुरुषकी क्रिया है तो कहिये उक्त वाक्यमें उत्तम पुरुषकी क्रियाका एक वचन है अथवा बहुवचन है। यदि बहुवचन कहो तो जैसे दयानन्द एक अथवा बहु वचनका अज्ञाता या वैसे

ही आप होंगे "जैसा देखा सर्पनाथ वैसा देखा नागनाथ," यदि कहो कि उक्त वाक्य में उत्तम पुरुष की क्रिया का एक वचन है तो कहिये वहां सप्तमी विभक्तिका अर्थ है वा प्रथमा विभक्तिका यदि प्रथमा विभक्तिका कहो तो मैं और ब्रह्म एक अवकाशस्थ हैं यह दयानन्दकृत (अहं ब्रह्मास्मि) इस वाक्य का अर्थ सिद्ध होना । यदि कहो कि (अहं ब्रह्मास्मि) इस वाक्यमें विभक्ति का व्यत्यय हुआ है प्रथमा विभक्तिके स्थानमें सप्तमी विभक्तिका आदेश हो गया है । सो भी ठीक नहीं क्योंकि जितने दयानन्द कृत ग्रन्थ हैं उनमें मन्त्र संहिता ही वेद कहा है । ब्राह्मणग्रन्थोंको वेद नहीं कहा (९ सत्या० समुल्लास ७) इस में भी (अहं ब्रह्मास्मि) इस वाक्यको दयानन्द ने कहा है कि यह वेदका नहीं और अप्राध्यायी तथा महाभारतमें वेद मन्त्रस्थ विभक्ति ही का व्यत्यय लिखा है । उसमें भी उक्त वाक्यका दयानन्दकृत अर्थ सिद्ध होना । यदि कहो कि उक्त वाक्यमें प्रथमा विभक्तिका एक ही वचन है तो (अहं ब्रह्मास्मि) इस वाक्यका मैं ब्रह्म हूं यही अर्थ सिद्ध होगा । यदि कहो कि जीव अल्पज्ञतादि धर्म और ईश्वर सर्वज्ञतादि धर्म युक्त है । उससे वह एक नहीं हो सके तो उत्तर यह कि आप विचार नेत्रोंसे निगरानी कीजिये और वेदान्तके प्रमेय ग्रन्थोंका पठन पाठन कीजिये कि जिन में साफ लिखा है कि सर्वज्ञतादि अल्पज्ञतादि धर्मोंसे जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सके किन्तु जीवेश्वरके स्वरूपमें सच्चिदानन्द शुद्ध ब्रह्म एक है ॥

किञ्च-दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि दयानन्दने जो कहा कि जीव कहता है कि मैं और ब्रह्म एक अवकाशस्थ हैं यहां आप बतलाइये कि अवकाश नाम आकाशका है अथवा किसी दूररे पदार्थका, यदि किसी दूररे पदार्थका नाम अवकाश कहो तो सत्यार्थ प्रकाशके आठवें समुल्लासका लेख सिद्ध होना क्योंकि वहां दयानन्दने (तस्माद्वा एतस्मादात्तन आकाशः संभूतः०) इस मन्त्रके भाष्यमें आकाश ही का दूसरा नाम अवकाश रक्खा है । यदि आप आकाशको अवकाश कहें तो आप ही फैसला कर लीजिये कि दयानन्दमत वाले ईश्वरका आधार आकाश हुआ अथवा नहीं, यदि नहीं कहो तो (मैं और ब्रह्म एक अवकाशस्थ हैं) दयानन्दका यह लेख खपुष्प समान झूठा होगा क्योंकि जो पदार्थ जिसमें रहता है वह आधार और रहने वाला आधेय कहा जाता है और उनका परस्पर आधाराधेय भाव सम्बन्ध होता है यदि आप इसी अपसिद्धान्त को मानें तो सिद्ध यह होगा कि दयानन्दोक्त ईश्वरसे आकाश जिसका दूररा नाम अवकाश है वह बड़ा है और

वह आकाश उस ईश्वर का आधार है तथा वही आकाश जीवका भी आधार है अभिप्राय यह है कि (अहं ब्रह्मास्मि) दयानन्दकृत इस वाक्य के भाष्य में जीव और ब्रह्म दोनों का आधार एक आकाश सिद्ध हो चुका ।

फिर इसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास १) —

विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः) (यो त्रिवैहिरण्यं तेजोवैहिरण्यमिन्धैतरेये शतपथे च ब्राह्मणे) (यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भं उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः)

इत्यादि वाक्यों के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि ईश्वर ही में सर्व आकाशादि भूत प्रवेश कर रहे हैं उसी में सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होके उसी के आधार रहते हैं ॥ दयानन्द के इन लेखों का सिद्धान्त यह कि आकाशादि पदार्थों का आधार एक ब्रह्म ही है परन्तु दरीगहलफो होने के कारण वाक्या जी दयानन्द के दोनों प्रकारके लेख झूठे हैं ।

(१ सत्या० समुल्लास ११) (तद्विज्ञानार्थं) इस मंत्र के भाष्यमें दयानन्दने झूठकी अधर्मी कहा है ॥ (१ सत्या० समुल्लास ६) (वृषोहि भगवान्धर्मस्तस्य०) इस के भाष्य में दयानन्दका लेख है कि जो धर्म को लोप करता है वही शूद्र नीच है ॥ (१ सत्या० समुल्लास ६) गुरु वा वालवृद्धौ वा० नाततायिवधे दोषो०) इनके भाष्यमें दयानन्दने लिखा है कि गुरु वा ब्राह्मण नातापिता वा शास्त्र पढ़ा हुआ जो अधर्मी हो उसको खिना बिघादे राजा मरवा डाले अधर्मीको मार देनेसे कोई भी दोष नहीं । (१ सत्या० समुल्लास ११) दयानन्द ने वेदान्तियों को कहा है कि जब तुम सत्य और झूठके आधार हुए तो साहूकार और चोरके सदृश तुम्हीं हुए । इससे तुम प्रामाणिकभी नहीं रहे । दयानन्दके इस लेखका सिद्धान्त यह कि जो पदार्थ सत्य और झूठका आधार होता है वह साहूकार चोरके समान होता है फिर इसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ११)

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआसीत् ।

सदाधार पृथिवीद्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

इस मंत्र के भाष्य में दयानन्दने ईश्वरको सर्वाधार कहा है अब दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि झूठ चोरी डाका कान क्रीध लोभ मोह

अहंकार दगावाजी जाजसाजी धोखेवाजी छल कपट जुयेवाजी रंडीवाजी लौंडेवाजी मदिरा पीना मांस खाना परखी गमन इत्यादि कुकर्माँ का आधार भी दयानन्द मतवाला ईश्वर है अथवा नहीं ! यदि नहीं कही तो ईश्वर को सर्वाधार कथन करनेवा लेख झूठा होगा । यदि दयानन्द के भक्त कहें कि उक्त कुकर्माँ का आधार भी ईश्वर है तो दयानन्द के प्रथम लेख के अनुसार सिद्ध हो जायगा कि दयानन्दोक्त ईश्वरही झूठा चोर डाकू कामी क्रीधी लोभी सोही अहंकारी दगावाज धोखेवाज छली कपटी जुगवाज रंडी प्राज लौंडेवाज मदिरा पीना मांसाहारी परखी गामी है । यदि न मानें तो वेदान्तियोंपर जो दयानन्दने कटाज किया कि जय तुम मृत्यु और झूठके आधार हुए तो साहूकार और चोरके सदृगभी तुन्हीं हुए यह दयानन्द का लेख झूठा होगा ।

वेदान्त विषयमें दयानन्दकी सर्वशंकाओं का खगडन हमने गङ्गाधारीमत म-
खडन व्याख्यानमें किया है जिससे जिज्ञासा हो वहां देख लेवे परन्तु पूर्वोक्त
दयानन्द के दोनों लेखभी दरोहलफो की कृपा से झूठे हैं ।

अत्र हिन्दुमतकी रीतिसे वेदान्त सिद्धान्तकानगडन लिखा जाता है (तथाहि)

चित्तोन्मेषेभवेद्विश्वं तदभावे विनश्यति ।

वद्विश्वंकुतस्तत्र मनोयत्र विलीयते ॥

विचा० अध्या० ७ श्लो० १२ ॥

इसका सिद्धान्त यह कि जाग्रत् रूपन सुषुप्तिमें जो स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि नाना भांतिका प्रपंच जो देखा और सुना जाता है सो सब मन की संकल्पही में है ॥ परन्तु जिस शुद्ध ब्रह्मचेतन में वस्तुतः मन ही का अत्यन्ताभाव है तो मनके संकल्प का जगत् कहां सत्य होगा किन्तु कभी नहीं सिद्धान्त यह है कि जाग्रत् और स्वप्नावस्था में मन स्थूल रूप से रहता है उससे नाम रूप और क्रियात्मक स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का भी दर्शन होता है । सुषुप्ति अवस्था के समय स्थूल मनवा अदर्शन होता है तो साय ही स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का भी अदर्शन हो जाता है ॥ इस प्रत्यक्ष लोकानुभव से यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि शुद्ध ब्रह्मचेतन में अनिवंचनीय माया-मय मन ही में नाना प्रकार का चित्र विचित्र प्रपंच है शुद्ध ब्रह्म चेतन में उसका प्रतिविम्ब भाव होता है वस्तुतः अनिवंचनीय माया ही का शुद्ध ब्रह्मचेतन में अत्यन्ताभाव है । उस से उस के प्रतिविम्ब का भी शुद्ध ब्रह्म चेतन में अत्यन्ताभाव है ।

न कोरणं न मे कार्यं कालदेशौ च मे न हि ।

मुखं रूपेऽद्वये पूर्णे न सा जात्यविजातिते ॥

विचार० अ० ७ श्लो० १३ ॥

इसमें विद्वान् अपना अनुभव कहते हैं कि नित्य शुद्ध नित्य मुक्त क्रिया रहित मैं आप हूं मुझमें कारण जो कि अनिर्वचनीय माया और मायाका कार्य नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच इन सबका वस्तुतः अत्यन्ताभाव है, क्योंकि जैसे घटका उपादान कारण सृष्टिका पटका उपादान कारण तत्तु, साकार सावयव हैं, वैसे ही प्रपंचका कारण साकार सावयव है, तथा मुझमें सजातीय विजातीय स्वगत भेदका भी अत्यन्ताभाव है क्योंकि घटका घट में सजातीय भेद है क्योंकि घट अनेक हैं परंतु मैं एक शुद्ध ब्रह्मात्मा हूं उस से मुझमें सजातीय भेद नहीं, घटमें पटका विजातीय भेद है, क्योंकि घट से विजातीय पट है, मुझ ब्रह्मात्मा सच्चिदानन्द स्वरूपसे भिन्न कारण कार्य असत् जड़ दुःख रूप प्रपंचका अत्यन्ताभाव हैं उसीसे मुझमें विजातीय भेद नहीं ॥ शरीरमें हाथ पैर आदि अंगोंका स्वगत भेद है क्योंकि अङ्गोंके समुदाय ही का नाम शरीर है मैं निर्विकार निराकार निरवयव हूं उसीसे मुझ ब्रह्मात्मामें स्वगत भेदका भी अत्यन्ताभाव है ॥

नैकत्वं वस्तुमुचितं भाति मे द्वैतताकुतः ।

पूर्णरूपं परित्यज्य न वृद्धिर्न च न्यूनता ॥

विचार० अ० ७ श्लो० १४ ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि एकत्व जाति विशिष्ट एक यह शब्द ही मुझ ब्रह्मात्मामें वस्तुतः नहीं तो द्वित्वादि जातिविशिष्ट द्वित्वादि शब्द मुझमें कैसे हो सके हैं किन्तु कभी नहीं ॥

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।

इस अथर्वण वेदके सन्त्रका भी यही अभिप्राय है कि ज्ञानीका यही निश्चय है कि द्वित्वादि जातिविशिष्ट संख्याके दृश्य पदार्थोंका मुझ ब्रह्मात्मा में सर्वदा सर्वथा अत्यन्ताभाव है ॥

यद्वाचानभ्युदितं यन्मनसानमनुते यतोवाचोनिवर्तन्ते ॥

इत्यादि वेद सन्त्रोंका भी पूर्वोक्त सिद्धान्त है कि मुझ ब्रह्मात्मामें न

षाणी आदिका भी बाध निश्चय है उससे मैं ब्रह्मात्मा न्यूनता अधिकता ने रहित एकरस हूँ ॥

विश्वश्रुतैजसः प्राज्ञस्तुरीयो नात्रविद्यते ।

त्रिज्ञानघनरूपस्य न चाहंत्वं न च द्विता ॥

विचा० अ० ७ श्लो० १५ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि मैं निर्विकार पोल रहित ज्ञानस्वरूप हूँ मुझ ब्रह्मात्मामें जाग्रतके अभिमानों विश्व स्वप्नके अभिमानों तैजस सुषुप्तिके अभिमानों प्राज्ञ और तुरीयके अभिमानों साक्षी इन सबका अत्यन्ताभाव है ॥

सायाभासेनजीवेशौ करोतीतिश्रुतत्वतः ।

सायिकावेवजीवेशौ स्वच्छौतीकाचकुंभवत् ॥

इस पञ्चदशीके प्रमाणसे भी मुझ ब्रह्मात्मामें साया अन्तःकरणकी स्थिति के आधीन जीव ईश्वरका भी व्यस्तुतः अत्यन्ताभाव है ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीर्ना सन्ति येह्यभिमानिनः ।

यः सर्वान्भासयत्यात्मा शिवरूपः स उच्यते ॥

विचा० अ० ७ श्लो० १६ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि जाग्रत् स्वप्न-सुषुप्तिके अभिमानों जो विश्व तैजस और प्राज्ञ हैं उन सबका जो लोहचुम्बक न्यायसे चेंटा कराने और प्रकाश करने वाला गुणातीत शुद्ध सच्चिदानन्द शिवस्वरूप ब्रह्म है वही मैं हूँ ॥

साधकः साधनं सिद्धिर्न साध्याभावतो मज ।

प्रमाणं प्रसितिर्माता प्रनेयाभावतस्तथा ॥

विचा० अ० ७ श्लो० १७ ॥

इसका तात्पर्य यह है कि मोक्षके उपपादनका कर्ता जिज्ञासु ही साधक है । विवेक वैराग्य यत्संयति मुमुक्षुता श्रवण मनन निदिध्यासन तत्त्व पदार्थका शोधन इत्यादि मुक्तके साधन हैं । घट पदादि पदार्थोंके यथार्थज्ञानके कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं । अन्तःकरण विशिष्ट अथवा साभास अन्तःकरण विशिष्टचेतन प्रमाता है । घटपटादि पदार्थ प्रमेय हैं । निर्देश नेत्रादिके सम्बन्धसे घटपटादिका ज्ञान प्रमिति है ।—अभिप्राय यह है कि बन्ध मोक्ष साध्य साक्षी प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि त्रिपुटियोंका भी मुझ शुद्ध ब्रह्म चेतनात्मामें अत्यन्ताभाव है ॥

शास्त्रभैष्युकदानानां त्रिपुटीनैव नोगुणाः ।

देशकालीनवस्तूनि वादिवादीनचक्षितः ॥

विचा० अ० ७ श्लो० १८ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि मुक्त शुद्ध ब्रह्मात्मामें शास्त्र अशास्त्र सिद्धान्त यह कि शास्त्र अर्थात् षड्दर्शन अशास्त्र अर्थात् चार वेद चार उपवेद षट् वेदोंके अङ्ग और उन सबके भाष्य, चारों वेदोंके सभाष्य चार ब्राह्मण अष्टादश पुराण दश उपनिषद् इत्यादि सर्वका मुक्त आत्मामें अत्यन्ताभाव है ॥ मुक्त ब्रह्मात्मामें न कोई भिखारी और न कोई दानका प्रदाता है यह सर्व अनिवर्जनीय भाषाके चित्र हैं । नाभि करठ हृदय ये तीन देश, भक्त भविष्यत् वर्तमान यह तीन काल, राज तम सत यह तीन गुण, वादी पूर्वपक्ष प्रतिवादी उत्तर पक्ष इत्यादि सर्वका मुक्त ब्रह्मात्मामें अत्यन्ताभाव है । हानि लाभका भी मुक्त आत्मामें अत्यन्ताभाव है ।

विधिनिषेधो न स्थाप्या स्थाप्यौ न प्रभुदासकौ ।

केवलः शुद्धरूपोऽस्मि पूर्णानन्दः स्वयम्भुः ॥

विचा० अ० ७ श्लो० १९ ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि विधि नाम यह कर्म कर्तव्य है यह निषेध नाम नहीं कर्तव्य यह सत् स्थापित करना और इस सत्तकी खण्डन करना यह स्वामी और यह दास है इत्यादि सर्व द्वंद्वोंका मुक्त ब्रह्मात्मामें सर्वथा अत्यन्ताभाव है । सर्व नामरूप दृश्य और द्रष्टा नामते स्वप्रकाश भाषा जलसे रहित शुद्ध ब्रह्मात्मा मैं हूँ ।

ध्याता ध्यानं ध्येयं सत्येशुद्धे चिदात्मकेरूपे ।

दातादानविहीनेन स्यादेवं परावरेनित्ये ॥

विचा० अ० ७ श्लो० २० ॥

इसका सिद्धान्त यह कि ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटि साकारमें होती है मैं निराकार ब्रह्महूँ उससे ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटिका भी मुक्तमें अत्यन्ताभाव है । ग्रहण त्याग भी साकार सावयव पदार्थमें होते हैं । मैं निराकार निरवयव ब्रह्मचेतन स्वरूप हूँ उससे मुक्तमें ग्रहण त्याग भी नहीं हैं ॥

अज्ञातज्ज्ञातमेनस्तर्ह्यज्ञातौ शुभाशुभे ।

सत्यासत्येनमेव सति समलामलपुंस्तियः ॥

विचा० अ० ७ श्लो० ३ ॥

इसका सिद्धान्त यह कि वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मचेतनमें ज्ञान और अज्ञान का भी अत्यन्ताभाव है। उससे मैं ज्ञानी और अज्ञानी भी नहीं हूँ। प्रकरण में अन्तःकरणकी वृत्ति रूप ज्ञानका निषेध है। चेतन स्वरूप ज्ञानका निषेध नहीं ॥ अन्तःकरण और सायाकी दृष्टिसे मुझमें जीवेश्वर थे सो अन्तःकरण तथा सायाका मुझमें अत्यन्ताभाव है उससे मुझमें जीवेश्वर भाव का भी अत्यन्ताभाव है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति समाधिका भी अत्यन्ताभाव है। उससे जगत्के सत्य असत्यका ज्ञान भी मुझमें नहीं। मलीन और और शुद्धासना स्त्री और पुरुष इत्यादि काभी मुझमें अत्यन्ताभाव है।

वर्णाश्रमीदेवनरौगुरुशिष्यौ दिद्यौतरे ।

नमेषूर्णस्यमेयत्वामेयत्वाधिक्यरिक्तता ॥

विचा० अ० ६ श्लो० ४ ॥

इसका अभिप्राय यह कि ब्राह्मणादिव्यक्तिस्व वैश्यत्व शूद्रत्व जाति विशिष्ट ब्राह्मणादि व्यक्तियोंका भी मुझमें अत्यन्ताभाव है क्योंकि ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण स्थूल शरीर हैं ब्रह्मचारित्व गृहस्थत्व व्रतप्रस्थत्व संन्यासित्व इन चार धर्मों युक्त चार आश्रम भी स्थूल शरीर में हैं। सो स्थूल शरीरका मुझमें अत्यन्ताभाव है। उससे चतुराश्रमीका भी मुझमें अत्यन्ताभाव है। गुरु शिष्य भाव भी स्थूल शरीर में हैं। वस्तुतः स्थूल शरीरका अत्यन्ताभाव है ॥ उससे मुझमें शुद्ध ब्रह्मात्मामें गुरु शिष्यका भी अत्यन्ताभाव है। देव और नर इत्यादि भेद भी स्थूल शरीरमें हैं वस्तुतः स्थूल शरीर न होनेसे देव और नरादि भेदका भी मुझमें अत्यन्ताभाव है। व्याप्य व्यापक भाव न्यूनाधिक इत्यादि भी (सायया परिकल्पिताः) अर्थात् मुझमें सायासे कल्पित हैं वस्तुतः साया और तत्कार्य व्याप्य व्यापक भावादिका भी मुझमें अत्यन्ताभाव है ॥

मनोबुद्धीन्द्रियप्राणानाहं भूतानिपञ्चनो ।

ज्ञात्रादित्रिपुटीनाहं न सर्वसर्वतः स्थिताः)

विचा० अ० ७ श्लो० ५ ॥

इसका तात्पर्य यह है कि अजन्म प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय ये पाँचकोश और पाँच स्थूल वा सूक्ष्मभूत ज्ञाता ज्ञान क्षेत्र त्रिपुटी इत्यादि अनात्म अनिवर्चनीय पदार्थ हैं। मुख्य समानाधिकरणसे मैं इनके भीतर हूँ परन्तु बाध समानाधिकरणसे मैं इनमें नहीं हूँ क्योंकि बाध समानाधिकरणसे इन सबोंका मुझमें अत्यन्ताभाव है ॥

सञ्चैतन्यवन्नोऽहंमिथ्येदं त्विन्द्रजालवन्निखिलम् ।

त्वमहं यदिदं तदसावित्याद्याङ्गीर्नसंभवत्यस्मिन् ॥

विचा० अ० ७ श्लो० ६ ॥

इसका अभिप्राय यह कि नाम रूप और क्रियात्मक प्रपञ्च जो कि अहं त्वं इदं वृत्ति गोचर है वह सर्व बाजीगरके तमाशे के समान कल्पित है । जैसे कि बाजीगर एक घूमने में पर्वत पहाड़ नदी सागर चन्द्र सूर्य रेल अग्निवीर नर नारी ट्रांसवाल चीन अफ्रीका आदिके संग्रामको दर्शा देता है । परन्तु वस्तुतः उन सबका बाजीगरमें अत्यन्ताभाव है वैसे ही लोह घुम्बक न्याय से नायाके चित्र विचित्र प्रपञ्चका मुक्त शुद्ध ब्रह्म चेतनमें भान होता है । वस्तुतः सर्वका मुक्तमें अत्यन्ताभाव है । अहं त्वं इदं इत्यादि वृत्तियोंके कथनमात्र का भी वस्तुतः मुक्तमें अत्यन्ताभाव है ॥

(विचा० ७ श्लो० ७ ॥ मुक्तिवन्धो देहिदेही न भोगी न यतेन्द्रियः । तपो ज्ञपथमेनास्ति द्वित्वैकत्वे तथा न मे ॥ इसका सिद्धान्त यह कि शरीर अथवा शरीरभिमान जीव मैं नहीं हूँ मैं वस्तुतः नित्य मुक्त नित्य शुद्ध हूँ, उस से मुक्तमें मुक्ति और बन्ध का अत्यन्ताभाव है । विषयों से विरक्त अथवा विषयों में लपट तप का करना अथवा न करना एक अथवा दो इत्यादि संख्या इन सबका मुक्तमें अत्यन्ताभाव है । क्योंकि यह सर्व उपाधि के धर्म हैं । तीन शरीरोपाधि का भी मुक्त में अत्यन्ताभाव है ।

पूर्वनिपश्चिमानोदिक्नाथ ऊर्ध्वनदक्षिणा ।

लघुदीर्घावहिश्चांत्युक्तायुक्तौ न मे गुरो ॥

विचा० अ० ७ श्लो० ८ ॥

इसका सिद्धान्त यह कि पूर्व पश्चिम ऊर्ध्व अधः (नीचे) उत्तर दक्षिण इत्यादि दशोदिशा लघु अर्थात् समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म कारणशरीर दीर्घ अर्थात् समष्टि व्यष्टि स्थूल शरीर अथवा कंचता नीचता इत्यादि सर्वका मुक्त ब्रह्मात्मा में अत्यन्ताभाव है । परिच्छिन्न वस्तु में न्यारा और मिलना होता है मैं शुद्ध ब्रह्म अपरिच्छिन्न हूँ उससे मुक्तमें न्यारा होना मिलना वाह्य और भीतर इत्यादि कल्पना का अत्यन्ताभाव है ॥

उत्पत्तिवृद्धिविलयारूपरंगभिदारभाः ।

न मे योगश्च भोगश्च स्थितिर्खेदानविद्यते ॥ विचा० अ० ७ श्लो० ९ ॥

इसका अभिप्राय यह कि मेरी उत्पत्ति है और न वृद्धि है क्योंकि जिस पदार्थकी उत्पत्ति होती है उसीके वृद्धि लयादि विकार होते हैं मुझमें उत्पत्ति वृद्धि लयादिका भी अत्यन्ताभाव है नाना भांति के काले पीले श्वेत श्याम गोरे इत्यादि रूपरंग और मधुर कटु तिक्त कषाय इत्यादि रस और चेतन गड़ या चेतन चेतन किंवा जीव और ईश्वर वा जीवों का परस्पर अथवा जहाँका परस्पर ये पाँच प्रकार के भेद इन सत्र का मुझ ब्रह्मात्मा में अत्यन्ताभ है । योग वा भोग का कर्ता स्थिरता वा चपलता इत्यादि विकारोंका भी मुझ में वस्तुतः अत्यन्ताभाव है । संसार सम्बन्धी दुःख दुःखादिका भी मुझमें सर्वथा अत्यन्ताभाव है ।

मलिननेत्रदृष्टंसन्मलिनदृश्यतेजगतः ।

निर्मलोद्दृश्यतेरविर्निर्मलाक्ष्यधलोक्तिः ॥

विचा० अ० ७ श्लो० १० ॥

इस का अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य के नेत्र नहीं अथवा जिस के नेत्रों में पित्त मल की मलिनता छा रही है किंवा जिसके नेत्रोंमें मोतियाबिन्दु मलिनता है । उसको निरावरण सूर्यका भान नहीं होता परन्तु जिस मनुष्यके नेत्रोंमें पूर्वीक मलिनताका अत्यन्ताभाव है । उसको निरावरण सूर्यका भान होता है । वैसे ही जिस मनुष्य के विचार विज्ञानरूपी नेत्रों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्यारूपी मलिनता छा रही है । उस को मुझ शुद्ध ब्रह्मात्मा का यथावत् भान नहीं होता । किन्तु जिसके विचार विज्ञान नेत्रोंमें उक्त मलिनता का अत्यन्ताभाव है उसीको मुझ शुद्ध ब्रह्मात्मा का निरावरण स्वप्रकाश स्वरूप से भान होता है ॥

उच्चैस्त्वनीचतेरंकभूपौ सगुणनिर्गुणौ ।

वृद्धयवृद्धीनमेकस्मै वच्मि विश्वंसदात्मकम् ॥

विचा० अ० ७ श्लो० ११ ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि ब्रह्मणादि शरीर वर्णों में कंचताका अभिमान और चारङालादि शरीरोंमें नीचता का अभिमान तथा देवी सम्पदा के गुणोंका और आहुती सम्पदा के अपगुणों का अभिमान दरिद्रता और राज्यपनका अभिमान इत्यादि अभिमानों का मुझमें अत्यन्ताभाव है । अभिप्राय यह कि जाधसमानाधिकरण से सर्व ब्रह्मस्वरूप आनन्द मैं हूँ । उस

मुक्त आनन्द स्वरूप ब्रह्ममें बड़ाई छुटाईका सर्वथा अत्यन्ताभाव है। इत्यादि और भी ब्रह्मज्ञानीके अनुभव में हजारों वेदान्त के ग्रन्थोंके प्रमाण हैं। जिसको जिज्ञासा हो वह वहां देखकर सन्देह नष्ट कर लेवे ॥

अब शुद्धा समाधान पूर्वक जीव की अवस्थाओंका वर्णन किया जाता है (तत्माहि) (७ सत्या० समुल्लास ३)

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्यामनो लिङ्गानि ।

इस सूत्रके भाष्यमें दयानन्दने प्राण अपान मन इन्द्रियादिक षड् पदार्थोंको आत्माके गुण वर्णन किया है। (७ सत्या० समुल्लास ७) पूर्वोक्त सूत्र ही को दयानन्दने लिखा है और कहा है कि ये आत्माके गुण आत्मा से जुड़े नहीं हो सकते। फिर उसके विरुद्ध (७ सत्या० समुल्लास ८) दयानन्द ही का लेख है कि पांचकोश और तीन अवस्थायें चार शरीर इन सब से जीव जुड़ा है। पांच कोशों ही में बाजाजी दयानन्दने प्राण मन इन्द्रियादिकी गणना करी है। यदि दयानन्दके प्रथम लेखको सत्य मानें तो द्वितीय लेख मिथ्या और द्वितीय लेखको सत्य मानें तो प्रथम लेख मिथ्या सिद्ध होता है परन्तु पूर्वापर विरुद्ध "दरोगहलफ़ी" की दया से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं ॥

अब वेदान्तकी रीतिसे जीवकी १६ अवस्थाओंको दर्शाया जाता है (तत्माहि) वेदान्तमें दृक् दृश्य यह दोही पदार्थ माने हैं। दृश्य माया और तत्कार्य प्रपञ्च है। द्रष्टा नित्य शुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म है। द्रष्टा त्रिकाल अबाध है दृश्य अनिर्वचनीय का द्रष्टा में त्रिकाल बाध है। द्रष्टा इस नाम का भी वस्तुतः बाध है क्योंकि दृश्य की अपेक्षा ही से शुद्ध ब्रह्मचेतन में द्रष्टा नाम की कल्पना है। जब वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मचेतन में नाम रूप दृश्य का अत्यन्ताभाव है तो निरपेक्ष शुद्ध ब्रह्मचेतन में द्रष्टा नाम का भी अत्यन्ताभाव है ॥

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ॥

इत्यादि प्रमाणों से सत्यासत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय माया का वेद मन्त्रों में वर्णन किया है। जीवेश्वर और जीवेश्वर की व्यष्टि सप्तष्टि १६ अ-

वस्थायें यह सर्व अनिर्वचनीय माया में हैं। परन्तु शुद्ध ब्रह्मचेतन में इनका प्रतिबिम्ब भाव हो रहा है। उन में वे जीव ही जो १६ अवस्थाओं का अभिमान है। ईश्वर उन १६ अवस्थाओं के अभिमान से रहित है ॥

प्रजापतिश्चरति गर्भेऽश्रन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः ० एकश्चात्मा बहुधा स्तूयते ।

इन वेद मन्त्रों और निरुक्त के वचन का सिद्धान्त यह है कि यस्तुतः जीवेश्वर भेद रहित एक शुद्ध ब्रह्मचेतन ही अपने प्रकाश स्वभाव में प्रकाशान्तर की अपेक्षा रहित स्वप्रकाश स्वरूप से भाव होता है ॥ किन्तु मायास्य जो अनेक प्रकार के जीवेश्वर तथा व्यष्टि नमष्टि अवस्थायें और नमष्टि व्यष्टि नाम रूप क्रियात्मक तीन प्रकार का प्रपञ्च वृत्तादि के प्रतिबिम्ब शुद्ध ब्रह्मचेतन में भाव होते हैं ।

१-जाग्रत्, २-जाग्रत् में स्वप्न ३-जाग्रत् में सुषुप्ति, ४-जाग्रत् में तुरीय इन चार अवस्थाओं का मायास्य जीव ही अभिमान है। परन्तु इन चार अवस्थाओं का शुद्ध ब्रह्मचेतन में भाव होता है घटादि पदार्थों के साथ जो निर्दोष नेत्र जन्म वृत्ति का सम्बन्ध होता है वह जाग्रदवस्था है। उस अवस्था के अभिमान जीव का नाम विश्व है। जब जाग्रदवस्था में स्रष्टो नेत्र जन्म वृत्ति का शुक्त्यादि पदार्थों के साथ सम्बन्ध होता है तो वह जाग्रदवस्था में स्वप्नावस्था है क्योंकि उस अवस्था में शुक्त्यादि पदार्थों का भाव नहीं होता किन्तु शुक्त्यादि पदार्थों में रजतादि पदार्थों का भाव होता है। उस अवस्था में अभिमान जीव का नाम तैजस है। जब जाग्रदवस्था में मनुष्य को दुःख महारादि निमित्त से मूर्च्छा हो जाती है तो उस का नाम जाग्रत् में सुषुप्ति अवस्था है क्योंकि जैसे शुद्ध सुषुप्ति में किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता वैसे ही मूर्च्छावस्था में भी किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता इसी सिद्धान्त से जाग्रदवस्था में मूर्च्छावस्था का नाम सुषुप्ति अवस्था कहा है उस के अभिमान जीव का नाम प्राज्ञ है। जब जाग्रत् ही में उस नियमादि साधनों के रूपादन से मनुष्य निर्विकल्प सनाधि में प्राप्त होता है उस अवस्था का नाम जाग्रत् में तुरीयावस्था है क्योंकि वहां स्वप्रकाश स्वरूप से शुद्ध ब्रह्मचेतन का भाव होता उस अवस्था के निरभिमान जीव का नाम शुद्ध ब्रह्म है ॥ ४ ॥

इन चार अवस्थाओं में शुद्ध ब्रह्मचेतन का अन्वय है और चारों अवस्थाओं का एक दूसरी अवस्था में व्यतिरेक है वैसे ही विश्वादि जीवों का भी एक दूसरे जीव में व्यतिरेक है जब जाग्रदवस्था के कर्म भोग देने से विमुख हो जाते हैं और स्वप्नावस्था के कर्म जीव को भोग देने के समुक्त होते हैं तो निद्रा रूपी माया के चित्र विचित्र नाम रूप पदार्थ ब्रह्मचेतन में भान होते हैं । निर्दोष नेत्रों का उन पदार्थों के साथ संबन्ध स्वप्न में जाग्रदवस्था है उस अवस्था के अभिमानी जीव का नाम शिख है । उस अवस्था में भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का यथावत् भान होता है ॥ स्वप्नावस्था के समय जो सदान्धकार में सद्योप नेत्रादि इन्द्रिय गन्ध वृत्ति का रज्जु आदि पदार्थों के साथ सम्बन्ध होकर सर्पादि का भान होता है उसका नाम स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था है । उस अवस्था के अभिमानी जीव का नाम तैजस है । स्वप्नावस्था में जो मनुष्य को सूच्छिन्न हो कर गिर पड़ना है वह स्वप्नावस्था में सुषुप्त्यवस्था है क्योंकि उस अवस्था में भी किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता । उस अवस्था के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है । जाग्रत् में जब जीव निर्विकल्प समाधि में आनन्दाकार वृत्ति करता है उस वृत्ति रूपी ज्ञान गन्ध संस्कार अन्तःकरण में रहते हैं । उस संस्काररूपी निमित्त कारण से स्वप्नावस्था में भी निर्विकल्प समाधि में जाता है उस समय जो शुद्ध ब्रह्म चेतनानन्दाकार वृत्ति होती है उस का नाम स्वप्नावस्था में तुरीयावस्था है उस के निरभिमानी शुद्ध चेतन का नाम तुरीया साक्षी है । यहां भी चार अवस्थाओं का एक दूसरी अवस्था में व्यतिरेक है । विश्वादि जीवों का भी एक दूसरे में व्यतिरेक है । परन्तु शुद्ध ब्रह्म चेतन का चारों अवस्थाओं में अन्वय है ॥

जब स्वप्नावस्था के भोग प्रदाता कर्मों का अदर्शन होता है और सुषुप्ति अवस्था में भोग प्रदायक कर्मों का दर्शन होता है तो मनुष्य को सुषुप्ति अवस्था का लाभ होता है । उस अवस्था में विशेष सावर्तक आनन्दाकार वृत्ति सुषुप्त्यवस्था में जाग्रदवस्था है । उस के अभिमानी जीव का नाम विश्व है । जब उस अवस्था में समान सावर्तकानन्दाकार वृत्ति होती है तो उसका नाम सुषुप्ति में स्वप्नावस्था है उसके अभिमानी जीव का नाम तैजस है । जब सुषुप्त्यवस्था में सर्वथा बेहोश होकर मनुष्य सो जाता है तो उसका नाम सुषुप्त्यवस्था में सुषुप्त्यवस्था है उसके अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ

है। वायत् और स्वप्न दो अवस्थाओं में निर्विकल्प सनाधिके संस्काररूपी निमित्त कारण से जो सुषुप्त्यवस्था में निरावर्तक ब्रह्मचेतनानन्दाकार वृत्ति होती है उसका नाम सुषुप्त्यवस्था में तुरीयावस्था है। उस के निरभिमानी ब्रह्मचेतन का नाम प्राज्ञ साक्षी है। पूर्ववत् यहाँ भी चतुरावस्था का एक दूसरे अवस्था में व्यतिरेक है परन्तु ब्रह्मचेतन का दोनों अवस्थाओं में अन्वय है ॥

तुरीयावस्था में (अहं ब्रह्मास्मि) इस प्रकारका जो उच्चारण वह तुरीयावस्था में जाग्रदवस्था है उसके अभिमानी जीव का नाम विषय है। उस का अधिक अभ्यास होने रूपी निमित्त से जो (अहं ब्रह्मास्मि) इस वादय के उच्चारण का होना और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का विद्यमान रहना तुरीया में स्वप्नावस्था है। उस के अभिमानी जीव का नाम तैजस है। उस अवस्था का अधिक अभ्यास होनेसे अद्वैतभावना रूप निर्विकल्प सनाधिका लाभ तुरीयावस्था में सुषुप्त्यवस्था है। उस के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है उस अवस्था का अधिक अभ्यास होने से अद्वैत अवस्थानरूप निर्विकल्प सनाधि की प्राप्ति तुरीयावस्था में तुरीयातीत अवस्था है। उसके अभिमान रहित शुद्ध ब्रह्म का नाम तुरीया साक्षी है। इन चारों अवस्थाओं का भी एक दूसरी अवस्था में व्यतिरेक है। परन्तु नित्य नुक्त नित्य शुद्ध निराकार निर्विकार ब्रह्मचेतनका चतुरवस्थाओं में अन्वय है। अभिप्राय यह कि पूर्वाक्त जीव की एक २ अवस्था में चार २ अवस्थाएं व्यतीत होती हैं। इस हिसाब से जीव की १६ अवस्थायें हैं। उन में से तीन २ अवस्थाओंका अभिमानी जीव है चौथी २ अवस्था का अभिमान रहित केवल शुद्ध ब्रह्मचेतन है। जैसे एक ही सुवर्ण में कङ्कण कुण्डलादिक भूषणोंका परस्पर व्यतिरेक है। परन्तु सुवर्ण का सब में अन्वय है वैसे ही पूर्वाक्त अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है। और अवस्थाओंके अभिमानी जीवोंका भी एक दूसरे में व्यतिरेक है परन्तु शुद्ध ब्रह्मचेतनका सर्व अवस्थाओं में अन्वय है। उसमें पूर्वाक्त अवस्थायें दूष्ट नष्ट स्वभाव होने के कारण अगित्य हैं किन्तु एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित शुद्ध ब्रह्मचेतन ही नित्य है ॥

प्रकरण में व्यष्टि १६ अवस्थाएं जीव की हैं जीव उन अवस्थाओं का अभिमानी है वही समष्टि १६ अवस्थाएं ईश्वर की हैं परन्तु ईश्वर उन अवस्थाओं का अभिमानी नहीं ॥

यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आतिवेश भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया सञ्चरराणस्त्रीणि ज्योतीश्च पिसचते-
सपोढशी ॥

प्रकरण तथा लक्षणा से इस मन्त्रस्थ षोडशी शब्द का यही सिद्धान्त यथावत् सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त १६ अवस्थाएं ईश्वर की हैं । अपि अव-
स्थायें जीव की समष्टि ईश्वर की हैं । विराट् हिरण्यगर्भ ईश्वर और ईश्वर
साक्षी यह चारों नाम ईश्वर के हैं तीन नामोंका वाच्य समष्टि अवस्थाओं
के संयुक्त केवल ईश्वर है और ईश्वर साक्षी यह चतुर्थ नाम समष्टि अवस्था-
ओं से रहित शुद्ध ब्रह्मका वाचक है । यद्यपि उक्त मन्त्रस्थ षोडशी शब्दके
आकाशादि अर्थभी उपनिषद्कारोंने किये हैं तथापि वह सर्व अर्थ १६ सप्त
ष्टि अवस्थाओं ही में आ जाते हैं । सिद्धान्त यह कि पूर्वोक्त १६ अवस्थाओं
और जीवेश्वर का शुद्ध ब्रह्मचेतन में वस्तुतः अत्यन्ताभाव है ।

अभिप्राय इसका यह कि जैसे चुंबक पाषाणमें किसी प्रकार की चेष्टा
नहीं होती किन्तु चुंबक की समीपतासे लोहेमें चेष्टा होती है वैसे ही शुद्ध
ब्रह्मचेतन सर्वदा सर्वथा चेष्टा रहित अक्रिय है किन्तु उसकी समीपताहीसे
मायास्थ नानाभांतिके चित्र विचित्र जीवेश्वर प्रपंच में चेष्टा होती है ।

यस्मात्प्रमादावलदायस्यविश्वउपासते प्रशिक्षं यस्य देवाः ।

यस्य ह्यायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

इस मन्त्रस्थ (ह्याया) इस शब्दका प्रकरण और लक्षणा से प्रतिबिम्ब
अर्थ है यद्यपि वेदान्ती लोगों ने ह्याया और प्रतिबिम्ब शब्द के अर्थ का क-
चित् भेद वर्णन किया है कहा है कि प्रकाश के निरोध अन्धकार का नाम
ह्याया है और जिस और ह्याया का मुख होता है उसी और ह्यायावाले का
मुख होता है परन्तु बिम्ब से प्रतिबिम्ब विपरीत होता है जैसे दर्पणस्थ प्र-
तिबिम्ब ग्रीवास्थ बिम्ब से विपरीत होता है तथापि प्रकरण में—

ह्यतिप्रकाशमिति ह्याया । प्रकाशावरणमुत्कोचकप्रतिबिम्बोवा ॥

इस उणादि कोष के प्रमाण से प्रतिबिम्ब शब्द के अनेकार्थ हैं शुद्ध
सत्त्व गुण प्रधान माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ है । वह
ईश्वर माया के परिणाम रामकृष्णादि नाम वाले शरीरों को धारण कर नि-
ष्काम भक्तों को सच्चिदानन्द स्वरूप का ज्ञान देता है । उसी माया युक्त

साकार ईश्वर का हृदय में भक्त जा घुसान धरते हैं। उसी सर्वोत्तम ईश्वर की आज्ञा का पालन भक्त लोग करते हैं ॥ उसी ईश्वर का जो शुद्ध सत्त्व गुणप्रधान माया है उसी मायामें नाना भांतिके विचित्र जीवेश्वर प्रपंच हैं उनके प्रतिबिम्ब शुद्ध ब्रह्म चेतन में भासते हैं। बन्ध मोक्ष का होना उसी अनिर्वचनीय मायामें है परन्तु शुद्ध ब्रह्म में मान होता है ॥

उय्योऽविकृतकौन्तेय में राधापुत्रप्रतीति ।

चिदानन्दघनब्रह्ममेंजीवभावतिहंरीति ॥

इसका सिद्धान्त यह कि जैसे आत्रिकारी शुद्ध क्षत्रिय कुन्तिके पुत्र कर्ण में राधापुत्रता का भूज हुआ था उसी भूषसे कर्ण में नाना भांति के दुःख का भान हुआ। अकस्मात् सूर्य देवता एकान्त में राजा कर्ण को मिले और कर्ण को कहा कि आप राधाके पुत्र नहीं किन्तु मेरे सम्बन्ध से आप कुन्ती में प्रकट हुये हैं। इस उपदेशको श्रवणकर राजा कर्णका भूज नष्ट हो गया किन्तु स्वतः सिद्ध क्षत्रियभावका कर्णके अन्तःकरण में आह्लादका आविर्भाव हुआ वैसे नित्य जुहु नित्य शुद्ध सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित निराकार निर्विकार सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म में अनिर्वचनीय मायास्थ जीवेश्वरभाव तथा नाना प्रकारके विचित्र प्रपंचके प्रतिबिम्बका भान हुआ है। वस्तुतः शुद्ध ब्रह्ममें माया तत्कार्य जीवेश्वर प्रपंचका अत्यन्ताभाव है। इस वेदान्त सिद्धान्तमें माया तत्कार्य जीवेश्वर प्रपञ्चके अत्यन्ताभावका भी शुद्ध ब्रह्म में बाध निश्चय है। क्योंकि अत्यन्ताभावकाभी प्रतियोगी मानना पड़ता है। सर्वथा सर्वदा नहोनेका नाम ही बाध है ॥

इस सर्वोत्तम सिद्धान्तको सिद्धान्तमुक्तावलीमें विस्तारसे वर्णन किया है। इसीका नान दृष्टि सृष्टिवाद है इसीको एक जीववाद अज्ञातवाद अक्रमवाद विवर्तवाद इत्यादि नामों से भी वर्णन किया है। इस वेदान्त सिद्धान्त में नित्य शुद्ध नित्य मुक्त ब्रह्मस्वरूप एक जीवको वध वा मोक्ष न थे न हैं और न होंगे किन्तु मायास्थ विचित्र आभासरूप जीवोंके जो शुद्ध ब्रह्मचेतन में नानाभांतिके प्रतिबिम्बरूप जीव भान होते हैं उन्हींके बन्ध और मोक्ष होते हैं। वस्तुतः अनिर्वचनीय माया और मायास्थ जीवेश्वर तथा विचित्र अनिर्वचनीय प्रपंचके प्रतिबिम्ब इन सबका शुद्ध ब्रह्मचेतन में बाध है। अग्निप्राय यह कि शुद्ध ब्रह्मचेतनमें यह न कभी थे न हैं और न होंगे। गुरु

तथा वेदसे भी केवल भ्रम नष्ट होता है बन्धकी निवृत्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति गुरु और वेदका फल नहीं। इस में भी इतना भेद है कि जहां भ्रम हो वहां उसकी निवृत्ति के लिये गुरुवेदाभास की आवश्यकता है। जहां भ्रम नहीं वहां गुरु वेदाभास की कुछ भी आवश्यकता नहीं।

यथाभर्जितबीजस्य प्ररोहिर्बिजिनश्चति ।

तथात्मज्ञानिनोनित्यं जगद्बुद्धिर्विलीयते ॥

विचा० अ० ८ श्लो० ८ ।

इसमें गुरु स्वरूप ब्रह्मज्ञानीकी चेष्टाका वर्णन है सिद्धान्त उक्त श्लोक का यह है कि जैसे अग्नि में भूँजे अन्न में उगनेकी शक्ति नहीं रहती वैसे ही आत्मज्ञानीके पुनर्जन्मका गुरु ब्रह्ममें अत्यन्ताभाव है ॥

निश्चयोवर्ततेह्येकः कोटिज्ञानिपुबुद्धिषु ।

विद्यन्तेऽनेकमतयो हृदयेऽज्ञानिनःसदा

विचा० अ० ८ श्लो० १०

इसका सिद्धान्त यह कि चाहे करोड़ आत्मज्ञानी क्यों न हों परन्तु उन सबके अन्तःकरणमें सवातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल अद्वितीय आत्माका निश्चय एक होता है परन्तु अज्ञानी एकके क्रीड़मत भी निश्चय नहीं हो सकते ॥

बहुधासेवतेकश्चिज्ज्ञानिनंत्रासयेत्परः ।

द्वयसदेत्यात्मरूपं न हृष्यति न कुप्यति ॥

विचा० अ० ८ श्लो० ११

इसका सिद्धान्त यह कि भक्तलोक पूर्वोक्त आत्मज्ञानी की श्रद्धा और भक्ति से सेवा करते हैं। दुष्ट लोग आत्मज्ञानी को क्लेश देने की चेष्टा करते हैं परन्तु आत्मज्ञानी दोनोंमें अपना आप निश्चय करता है सेवा लज्ज सुख वा क्लेशजन्य दुःख को अपने आप में आत्मज्ञानी अत्यन्ताभाव निश्चय करता है ॥

संसृतिर्विषयानन्दो भक्त्यानन्दो हरेःकथा ।

जीवन्मुक्तोभवेद्ब्रह्मानन्दोदुर्वासनाक्षये ॥

बिचा० अ० ८ श्लो० १३

इस का अभिप्राय यह कि शब्द स्पर्शरूप रस गन्धादि विषयोंके आनन्दमें देहाभिमानी विषय लंपट नर नारी प्रसन्न रहते हैं परन्तु परिणाममें वह सर्व विषय दुःखदायक हैं । और जो साकार ईश्वर के भक्त हैं वह भक्ति के आनन्द ही में प्रसन्न रहते हैं । परन्तु भजनानन्द भी नित्य नहीं, रहे पूर्वोक्त आत्मज्ञानी उन के अन्तःकरण में मलिन वासना का अत्यन्ताभाव हो जाता है । सिद्धान्त यह कि देहवासना, लोकवासना, शास्त्रवासना, आत्मज्ञानी में नहीं रहती । उससे आत्मज्ञानी उस ब्रह्म स्वरूप आनन्द में प्रसन्न रहता है कि जिस ब्रह्म स्वरूप आनन्दमें विषयानन्द भजनानन्दादिकों का सर्वथा सर्वदा वस्तुतः अत्यन्ताभाव है । यद्यपि वेदान्त सिद्धान्तमें विषयों वा भजन से जो आनन्द होता है उनकी भी ब्रह्मस्वरूप आनन्द ही दर्शन किया है तथापि देहाभिमानी विषय लंपट अज्ञानी पानरोंको भ्रम से विषय ही आनन्द रूप भान होते हैं वे नहीं निश्चय कर सके कि यह आनन्द ब्रह्म स्वरूप है यदि उनकी ऐसा निश्चय होजाता तो वह विषय भोगोंमें प्रवृत्त ही न होते वैसे ही जब भक्त लोगोंको भी निश्चय हो जाता है कि जो भजनानन्द है वही ब्रह्मात्म स्वरूप आनन्द है तो वे भक्त लोक अपने से भिन्न उस आनन्दको कभी निश्चय न करते किन्तु वह भी पूर्वोक्त आत्मज्ञानी ही हो जाते ॥

सौक्ष्मादीच्छयारहितो निस्पृहः परमः पुमान् ।

नित्यात्मानन्दतृप्तो यस्तत्समोऽन्योनविद्यते ॥

विचा० अ० ८ श्लो० १४

इसका सिद्धान्त यह कि जिस आत्मज्ञानीको ब्रह्मस्वरूप आनन्द की प्राप्तिसे प्रसन्नताका लाभ होता है उसके सदृश संसार भर में आत्मज्ञान से रहित मनुष्य नहीं हो सका ॥ आत्मज्ञानी महात्मा यहांतक निष्काम होकर भ्रमण करता है कि जोल सुखकी इच्छाका भी आत्मज्ञानीमें सर्वथा अत्यन्ताभाव होता है ॥

येषां जनानां दृश्यस्याभावाभूयात्स्वभावतः ।

किंगृह्योऽस्त्यजेयुः किमिच्छा निच्छ उभे गते ॥

विचा० अ० ८ श्लो० १५

इसका सिद्धान्त यह कि जिस आत्मज्ञानीमें नाम रूप क्रियात्मक दृश्य पदार्थोंका वस्तुतः अत्यन्ताभाव दृढ़ निश्चय हो जाता है वह आत्मज्ञानी

हर्ष शोकसे निराशा हो जाता है। ग्रहण त्याग का भी अपने शुद्ध ब्रह्म आनन्द स्वरूप में आत्मज्ञानी अत्यन्ताभाव निश्चय करता है ॥

भास्करस्योदयेयद्वद्दीपकान्तिस्तिरोहिता ।

ब्रह्मानन्देतथालब्धेसर्वानिद्रागतालयम् ॥

विचा० अ० ८ श्लो० १६ ॥

इसका सिद्धान्त यह कि जैसे सूर्यके उदय होने से दीपक लैंप चिमनी आदिके प्रकाश का अदर्शन हो जाता है वैसे ही जब आत्मज्ञानी के हृदय में ब्रह्म स्वरूप आनन्द सूर्य का निरावरण भान होता है तो उस समय विषयों वा भजनादिसे जो भ्रमसे आनन्द भान होता था उसका सर्वदा सर्वथा अदर्शन होजाता है ॥

यथान्यपक्षिणस्तादर्थ्यं रसाश्चासृतसन्निधौ ।

दीपायन्तेसताःसर्वास्तथाज्ञानदिवाकरे ॥

विचा० अ० ८ श्लो० १७ ॥

इसका अभिप्राय यह कि जहां गरुड़ भगवान् हैं वहां दूसरे वाहनों की जिज्ञासा का अत्यन्ताभाव है यहां प्रकरण में विष्णु का वाहन गरुड़ है। जहां असृत रस का लाभ होता है वहां मधुर कटु अम्लादि रसों की जिज्ञासा का अत्यन्ताभाव है। वैसे ही जहां आत्मज्ञानी के हृदय में ब्रह्मस्वरूप आनन्द का निरावरण भान होता है वहां संसार सम्बन्धी आनन्दों की इच्छा का अत्यन्ताभाव हो जाता है। जब आत्मज्ञानी के हृदय रूपी आकाश में आत्मज्ञानरूपी सूर्य का उजाला होता है तो उस समय अपना अथवा अपने से भिन्न नाना भाँति के नवीन अथवा प्राचीन मतों रूपी दीपकों का अत्यन्ताभाव हो जाता है ॥

जाग्रत्स्वप्नौतत्रनस्तः सुषुप्तिर्यत्रनैवहि ।

अहंत्वंसंभवेनात्र कृतेब्रह्मात्मनिश्चये ॥

विचा० अ० ८ श्लो० २४

इस का सिद्धान्त यह कि जब आत्मज्ञानी को संशय विपर्ययसे रहित दृढ़ आत्मज्ञान हो जाता है तो मैं और तू इत्यादि व्यवहारका भी शुद्ध ब्रह्मात्मा में अत्यन्ताभाव भान होता है। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों अवस्था यहाँ उपलक्ष्य हैं। तदुपलक्षित पूर्वोक्त १६ अवस्थाओं और तदभि-

मानो जीव अथवा गिरभिमानी ईश्वर इन मर्त्योका गुरु आत्मा में आत्म-
ज्ञानी को अत्यन्ताभाव निम्न हो जाता है ॥

ज्ञानिनः कर्म कुर्वन्ति व्यवहारं च याविधि ।

फलेन न वलिप्यन्ते धूर्मनेपथहानयः ॥

विचा० भा० ८ श्लो० २५

इसका सिद्धान्त यह कि आत्मज्ञानी के संनित कर्मन्वी तब सगुदाय
का टीला ज्ञानरूपी अग्नि में भस्म हो जाता है । क्रियन्तार जगत् घर्तमान
समय में आत्मज्ञानी जो कर्म करता है उन कर्मोंके फलसे आत्मज्ञानी
लिपयमान नहीं होता । अभिप्राय यह कि जैसे धूप आकाश को रंगन नहीं
कर सकता वैसे आत्मज्ञानी को वर्तमान कर्म स्वर्ग नहीं कर सकते । प्रारब्ध
कर्म आत्मज्ञानी के सुख दुःखरूपी फल को दे कर नष्ट हो जाते हैं । उच्छेत्
अनिच्छत् परेच्छत् भेद से प्रारब्ध कर्म तीन प्रकारके हैं जो आत्मज्ञानीको
किन्ही पदार्थ की इच्छा कराते हैं वे इच्छा प्रारब्ध कर्म हैं । जिनसे जल-
स्नात् पदार्थ का लाभ ज्ञानीको होता है वह अनिच्छत् प्रारब्ध कर्म हैं ।
जो आत्मज्ञानीके लिये किन्ही पदार्थ देनेकी दूसरेकी इच्छा करा देते हैं
वह आत्मज्ञानी के परेच्छत् प्रारब्ध कर्म हैं । सन्द तीव्र तीव्रतर भेद से भी
कर्म तीन प्रकार के हैं । सन्द प्रारब्ध कर्मों का फल अनुष्ठान में नष्ट हो
जाता है । तीव्र प्रारब्ध कर्मों का फल पुरुषार्थ में दीका होजाता है । तीव्र
तर प्रारब्ध कर्मों का फल आत्मज्ञानी को अवश्य होता है । परन्तु पूर्वोक्त
आत्मज्ञानी की जितनी चेष्टा है सो सब आभास मात्र है अन्तः गुरु ब्र-
ह्मात्मा में सर्व प्रकार की चेष्टा का बाध निम्न हो जाता है ॥

यस्य नाऽहंकृतोभावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हृत्वापि सङ्माल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥

इस गीता के वचन से भी पूर्वोक्त सिद्धान्त ही सिद्ध होता है । जैसे
कि जब आत्मज्ञानी के हृदयमें गुरु ब्रह्मात्मज्ञानरूपी सूर्य उदय होता है
तो अन्नमयादि पांच कोशों का अभिमानरूपी अन्धकार भी आत्मज्ञानी के
हृदयाकाश में से नष्ट हो जाते हैं । आभासरूपसे भी आत्मज्ञानी को बुद्धि
किन्ही पदार्थ में लिपयमान नहीं होती । ममष्टि व्यष्टि स्मृत सूक्ष्म कारण
शरीरोंकी ज्ञानरूपी तजवारसे कतल कर भी आत्म में आत्मज्ञानी को सर्व
का अत्यन्ताभाव निम्न हो जाता है । अब वेदान्त सिद्धान्त मरहम का
व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ श्रीभू-शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

वेदोक्त मुक्तिमण्डन

व्याख्यान नं० ६ ।

सर्व हिन्दुधर्म वीरोंको विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में युक्ति और प्रमाणोंसे वेदोक्तमुक्तिका मण्डन किया जाता है । परन्तु प्रथम दयानन्दोक्त मुक्तिका खण्डन दर्शाया जाता है ॥

(तथाहि) दयानन्द के भक्त कहते हैं कि दयानन्दका वेद मत है उस से हमारा भी वेद मत है दयानन्दके भक्तोंका यह कथन सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि वेद ईश्वर कृत है ईश्वर कृत वेद मत सर्वथा निर्दोष है । दयानन्द कृत ग्रन्थ सर्वथा सदोष हैं । देखिये दयानन्द कृत प्रणमावृत्ति ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका जगदुत्पत्ति प्रकरण (वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं०) इस वेद मन्त्र के भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि ईश्वरके ज्ञानसे मुक्ति होती है दूसरा मार्ग मुक्तिका कोई नहीं । फिर इसको विस्तृत (१ सत्यार्थ० समुल्लास ३) (धर्मविशेषप्रसूताह द्रव्यगुणकर्म०) इस सूत्रके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि ' पृथिवी और जलके ज्ञानसे मुक्ति होती है ' , यहां प्रथम लेख तो ईश्वर चेतनके ज्ञानसे मुक्ति और दूसरे लेखमें पृथिवी जल जड़के ज्ञानसे मुक्ति का वर्णन किया है परन्तु दुरोगहलफी होनेके कारण दयानन्दके दोनों लेख झूठे हैं ॥

(१ सत्या० समुल्लास ९) (श्रूयन् ओन्नंभवति०) इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि " भौतिक शरीर मुक्तिमें जीवके साथ नहीं रहता किन्तु मुक्त जीवको जब सुननेकी इच्छा होती है तो वह ओन्न हो जाता है स्पर्शकी इच्छासे त्वक् देखनेकी इच्छासे नेत्र रसकी इच्छासे रसन, सूँघनेकी इच्छासे नाक इत्यादि अपनी शक्तिसे मुक्त जीव हो जाता है , यहां दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि ओन्नादि पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ हैं अथवा चेतन । यदि चेतन कहो तो ९ वें समुल्लास ही में दयानन्दने ओन्नादि इन्द्रियोंको जड़ कहा है वह कथन मिथ्या होगा ॥ यदि कहो कि ओन्नादि इन्द्रिय जड़ हैं तो जड़ पदार्थको ज्ञान ही कुछ नहीं हो सकता । उससे दयानन्दमत वाले मुक्त जीव जड़ अज्ञानी सिद्ध होंगे । यदि दयानन्द के भक्त मुक्त जीवोंको जड़ ही मानें तो ८ वें समुल्लासका लेख मिथ्या होगा क्योंकि वहां दयानन्दका लेख है कि

जीव चेतन है (किंच) दयानन्दके शक्तोंसे पूछना चाहिये कि श्रोत्रादि इन्द्रिय करण हैं वा कर्ता अथवा कर्मन् है यदि कर्ता वा कर्म कही तो अनुभवसे विरोध होगा क्योंकि (श्रोत्रेण शृणोमि) इसका सिद्धान्त यह कि मैं कान से सुनता हूं यहां सुननेका कर्ता श्रोत्रसे भिन्न अनुभव सिद्ध है। इस अनुभवसे श्रोत्र करण और सुनना कर्मन् सिद्ध होता है। जाना जाता है कि बाबाजी दयानन्दको कर्ता करण और कर्मका भी पथार्थ ज्ञान नहीं था यदि होता तो जीव कर्ताको करण इन्द्रिय कभी न लिखता। मुक्तिमें ब्रह्मचेतन स्वरूपानन्दका लाभ ज्ञानीको होता है। वह आनन्द मन बाणीके सर्वथा अगोचर है। विषयानन्द का मुक्तिमें सर्वथा अत्यन्ताभाव है। ज्ञात होता है कि बाबाजी विषयानन्द ही में नग्न रहते थे। यदि ऐसे न होते तो मुक्त जीवकी कभी न कहते कि वह सुननेकी इच्छासे श्रोत्र हो जाता है स्पर्श की इच्छासे त्वक् देखनेकी इच्छासे नेत्र रसकी इच्छासे रसन, गन्धकी इच्छासे नाक मुक्त जीव हो जाता है ऐसी चेष्टा बहुरूपियोंको होती है ॥

उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुक्तास ९) (ते ब्रह्मलोकेह०) इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि " भौतिक शरीर मुक्तिमें भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुखको भोगता है,, पहिले लेखमें भौतिक शरीर मुक्ति में नहीं रहता ऐसा कथन है। दूसरे लेखमें भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है इस प्रकार का वर्णन है। परन्तु दुरोगहलकीसे मुक्ति विषयक दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठ हैं। (ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रथमावृत्ति जगदुत्पत्ति प्रकरण) (प्रजापतिश्चरतिगर्भे०) इस सन्त्रके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि " मुक्त जीव सदा आनन्द में रहता है जन्म मरण में कभी नहीं आता,, इत्यादि और भी प्रथमावृत्तिवेदभाष्य भूमिका में वेदादि प्रमाणोंसे सिद्धान्त निकाला है कि मुक्तको पुनर्जन्म नहीं होता फिर उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुक्तास ९) (कस्यनूनं कतमस्यामृतानामनामहे) इत्यादि सन्त्रोंके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि " मुक्त जीव को भी पुनर्जन्म होता है,, सुना जाता है कि दयानन्द और एक मौलवी का शास्त्रार्थ हुआ था मौलवी ने सवाल किया कि जब मुक्तको पुनर्जन्म होगा तो किसी रोज तो सर्व जीव मुक्त हो जावेंगे। ईश्वर की सृष्टि खतम हो जावेगी। ईश्वर निकम्मा बैठे रहेगा। मुक्ति स्थान में मुक्तोंका भीड़ भड़का हो जायगा। मौलवी जी के इस प्रश्न का उत्तर तो सरस्वती जी से न आया

किन्तु दूसरी बार के रचे सत्यार्थप्रकाश में मुक्त का भी पुनर्जन्म लिख दिया। और यह भी सुना जाता है कि मुन्शी इन्द्रमणि मुरादाबादी ने भी दयानन्दको उच दिनसे मूर्ख जान कर उसका साथ छोड़ दिया था यदि बाबाजी मौलवीजीको सागरका उदाहरण दे देते कि जैसे सागरके तरंग कभी खतम नहीं होते वैसे ही ब्रह्मसागरके जीवरूप। तरंग भी कभी खतम नहीं होते तो मौलवी जी अवश्य ही सौन साध जाते। सरस्वती जी की विद्वत्ताके डोलका पोश भी कभी न खुलता दृढ दवा बना रहता परन्तु झूठा जाल कब तक चल सकता है? भला यदि ब्रह्मसागर वेदान्त वेशु नार है तो उसमें मुक्तोंका भीड़ भड़का कैसे होगा? किन्तु कभी नहीं क्योंकि दयानन्द ही का सिद्धान्त है कि ब्रह्मचेतन स्वरूप आनन्द ही मुक्तिलोक है। फिर सरस्वती जी का यह भी सिद्धान्त है कि सर्व जगत् ब्रह्मचेतन ही में निवास करता है। ब्रह्मचेतन ही सर्व जगत् का आधार है। यदि दयानन्द के इस सिद्धान्त को सत्य मानें तो मुक्तलोक में मुक्त जीवों का भी भीड़ भड़का हो जावेगा यह लेख लिखा होता है। यदि इस लेख को सत्य कहें तो सर्व जगत् का निवास ब्रह्मचेतन में है, ब्रह्म ही सर्व जगत् का आधार है। यह लेख लिखा होता है। कहीं मुक्त को पुनर्जन्म कहीं पुनर्जन्म का अभाव सिखने से सरस्वती जी लाल बुकझड़ सिद्ध होते हैं। परन्तु दरोगहलफीकी दया से दयानन्द के मुक्ति विषयक ये दोनों लेख भी झूठ हैं। आयांभिविनयकी चीथी आवृत्ति तक मुक्त के पुनर्जन्म का न होना छपता रहा है। पांचवी आवृत्ति से लेके आर्यसनाजियों ने मुक्त के पुनर्जन्म के अभाव को गवन कर डाला है। किन्तु वहाँ पुनर्जन्म शब्द का आदेश कर दिया है क्योंकि सनातन हिन्दुधर्मावलम्बी सिद्धान्तों के सामने दयानन्द के भक्त सर्वथा निरुत्तर हो गये थे। जो हो हमने दयानन्दोक्त लेखोंको ही दरोगहलफीसे झूठ। सिद्ध किया है। आर्य लोग किसी रीजको दयानन्दोक्त ग्रन्थोंका सर्वथा प्रध्वंसाभाव कर डालेंगे तो उनकी इच्छा। (१ सत्या० समुल्लास ९) (अविद्याऽस्मितारोगद्वेषाभिनिवेशः) इसके भाष्य में दयानन्द ने (सालोक्य) (साम्युज्य) (सारूप्य) (सानीप्य) इस चार प्रकार की मुक्ति पर उपहास किया है कि "जैसे बारह पत्थरके भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उसके समान मुक्त जीव बन्धनमें होंगे मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरें कहीं अटकें नहीं न भय न शंका न दुःख होता

है, सरस्वती बाबा के इस लेख का सिद्धान्त यह कि मुक्ति में जैसे बारह पत्थरके भीतर रुकावट नहीं किन्तु मुक्त जहां जी चाहे वहां सैल करता है ॥

फिर इसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ९) (ते ब्रह्मलोके०) इसके भाष्यमें दयानन्द ही का लेख है कि "मुक्ति में जाना वहांसे पुनः आना ही अच्छा है क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दसह वाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजुरी नहीं करनी पड़ती, दयानन्द के इस लेख का सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि चाहे मुक्ति से पुनः आना हो, चाहे न आना हो दोनों प्रकार से मुक्ति भी एक प्रकार का जेल-खाना है । अब दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि आपके सरस्वती बाबाका यह वेद मत है अथवा वेदसे विरुद्ध सत्यानाशी मिथ्या जाल मत है । चालोक्यादि चार प्रकार की मुक्ति को बारह पत्थरकी उपमा का देना और पुनर्जन्म की मुक्ति को जेलखाना की उपमा का देना यह दयानन्दकी सर्वथा सूर्यता है । (सूर्याणांवलंभीतम्) सुना जाता है कि एक दिन अकबर बादशाहने बीरबलसे पूछा था कि "आपके बाप तो आपसे भी अधिक विद्वान् होंगे,, इसको सुनकर बीरबलने कहा कि हां साहब हमारे बाप इनसे बड़े विद्वान् हैं । बादशाह ने कहा कि कलके रोज हम उनसे घातलाप करेंगे । बीरबल अपने सनानपर आया । बीरबलका बाप निहायत सूर्य और कुछ पढ़ा भी नहीं था । बीरबल ने उससे कहा कि कल आपको बादशाह बुलावेगा आप कभी न बोलिये । सिद्धान्त यह कि दूसरे रोज बीरबलके बाप को बादशाह ने तलब किया और उसको अनेक बार बुलाया परन्तु वह कुछ भी न बोला । बादशाहने उसको बापस भेज दिया । बाद उसके बीरबल भी कचहरी में आये बादशाह ने बीरबल से पूछा कि जब सूर्य के साथ मुकाबला हो जावे तो क्या करना चाहिये । बीरबलने उत्तर दिया कि हजूर सूर्य के सानने चुप ही रहना चाहिये । यह सुनकर बादशाह लज्जित हुए । वैसे ही यदि सरस्वती बाबा भी चुप रहते तो अवश्य ही विद्याहीनों में उनका दब दबा बना रहता परन्तु दुरोग हलफी होने के कारण बाबा जी के पूर्वोक्त मुक्ति विषयक दोनों लेख भूँटे हैं ॥

(२ सत्या० समुल्लास ९) (ते ब्रह्मलोके०) इसके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि "तैंतीस लाख बीस सहस्र वर्षोंकी एक चतुर्युगी दो सहस्र चतु-

युगियों का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक सदीना ऐसे बारह सहीनोंका एक वर्ष ऐसे शतवर्षोंका एक परान्त काल होता है ॥ इतना समय मुक्ति में कुछ भोगनेका है, इस लेख से सिद्ध होचुका कि आर्य्यमतमें ३६००० छत्तीस हजार उत्पत्ति प्रलय तक आर्य्यजीव मुक्ति कुछको भोगता है। फिर इसके विरुद्ध (२ सत्या० आवृत्ति दूसरी समुल्लास ९) (ते ब्रह्मलोकोः) इसी मन्त्रके भाष्य में दयानन्दका लेख है कि—“मुक्ति जन्म मरणके सदृश नहीं क्योंकि जब तक (३६०००० तीन लाख साठ सहस्रवार उत्पत्ति प्रलय) का जितना समय होता है उसने समय पर्यन्त जीवोंको मुक्तिके आनन्दमें रहना और दुःखका न होना क्या छोटी बात है, दयानन्दका यह लेख भी झूठा है क्योंकि दयानन्दके जीते ही दूसरे सत्यार्थप्रकाशकी प्रथमावृत्ति छपी थी उसीके लेखमें इस भांतिकी दरीगहलपी है। उससे दयानन्दोक्त दोनों लेख झूठे हैं। दूसरी आवृत्तिमें भी दयानन्द ही की दरीगहलपीका जीवन ही रहा, तीसरी आवृत्तिमें भी बाबा जी की दरीगहलपीके दोनों झूठे लेख तो ज्यों के त्यों बने रहे परन्तु तीसरी आवृत्तिकी शुद्धिमें कुछ दयानन्दके झूठकी निकालनेका जिन्हसात्र कर दिया। चौथी आवृत्तिसे लेके अब दयानन्दके भक्त दयानन्दके झूठको तिलांजली देते जाते हैं। सो उन की खुशी, कहां तक तिलांजली देंगे किन्तु एक रीज दयानन्दोक्त ग्रन्थोंसे सर्वथा विरक्त होना पड़ेगा क्योंकि इसने दयानन्द ही की दरीगहलपीसे सत्यार्थप्रकाशादि दयानन्दोक्त ग्रन्थोंकी सत्यता ऊपी कपोल कल्पित लता को जड़से उखाड़ डाला है ॥

(७ सत्या० समुल्लास ९)

मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः ।

इसके भाष्यमें दयानन्दका लेख है दुःखोंसे छूट जानेका नाम मुक्ति है फिर इसके विरुद्ध (७ सत्या० समुल्लास ३) (इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःख०) इस सूत्रके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि दुःख जीवका गुण है। फिर उभी समुल्लासमें सरस्वती बादांका वखान है कि गुण गुणीका नित्य समवाय संबन्ध है दयानन्दके इन लेखोंसे ठिक् यह हुआ कि आर्य्यमत वाले जीव दुःखोंसे कभी नहीं छूटते परन्तु दरीगहलपीसे मुक्ति विषयक दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

आग्नेयादिभाष्यशुद्धिकाप्रथमावृत्ति प्रचारक मुक्ति ।

वहां दयानन्दका लेख है कि "परमेश्वरकी प्राप्तिके पश्चात् काले पीले हरे लाल श्याम श्वेतादि वर्ण वाले जो लोक भान होते हैं वही मुक्तिका मार्ग है" फिर इसके विरुद्ध—अग्वेदादिभाष्यभूमिका जगदुत्पत्ति प्रकरण ।

वेदाहमेतं नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

इसके भाष्यमें दयानन्द ही का लेख हम दर्शा चुके हैं कि ज्ञानके विना दूसरा कोई भी मुक्तिका मार्ग नहीं है परन्तु दरोगहलफ़ीसे दयानन्दोक्त यह दोनों लेख भी झूठे हैं । यहां तक स्थालीपुत्राक न्यायसे दयानन्दके वेद विरुद्ध झूठ हमने दर्शाये हैं । अब दयानन्दके भक्त पत्र छोड़के बत लावें कि पूर्वोक्त सारा दरोगहलफ़ियोंका कथन झूठा सिद्ध हुआ कि नहीं? दयानन्दका वेद मत है अथवा वेदके विरुद्ध है । सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ ईश्वर कृत वेदोंमें ऐसी झूठी हलफ़ दरोगीका लेख एक भी सिद्ध नहीं होता है । जैसे कि सरस्वती बाबा जी ने विद्याहीनोंमें गपोड़ मत ही को वेद मत प्रकाशित करनेका एक हज़ारा मचारख़ा था और झूठे पुस्तकका नाम सत्यार्थ प्रकाश लिख मारा । जैसे कोई अन्ये मनुष्यका नाम कमल नयन रख देता है।

अब वेदोक्त सनातन हिन्दु धर्मकी रीतिसे परा विद्या प्रयुक्त मुक्ति का वर्णन किया जाता है जैसे कि (द्वितीयाद्वै भयं भवति) इसका सिद्धान्त यह कि अपनेसे भिन्न जो परमात्माको मानता है उसको जन्म सरणका भय होता है यह दयानन्द कृत इसका अर्थ युक्ति विरुद्ध है ॥

अन्योऽसावन्योहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव३ स देवानासु ।

इसका अभिप्राय यह कि जो जन अपनेको दूसरा और परमात्माको अपनेसे भिन्न निश्चय करता है वह कुछ भी नहीं जानता वह मनुष्य देवताओं का पशु अर्थात् व्यंग्यार्थसे कुलालोंका गधा है । प्रकरणमें शब्दकी सत्यतावृत्ति युक्त कुलालोंकी व्यञ्जनावृत्तिसे देवताओंकी उपमा दी है । जैसे कोई किसीको कहे कि हम तुम्हारे मुखमें शङ्करको देंगे । यहां शङ्कर शब्दका भी व्यञ्जनावृत्तिसे व्यंग्यार्थ भान होता है ॥

योऽवादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ।

इस यजुर्वेद वाक्यका भी यही सिद्धान्त है कि जो परमात्मा सूर्यलोक में है वही मैं हूँ ॥

असुर्थानामतेलोका अन्धेनतमसावृताः ।

तांस्तेप्रेत्यापिगच्छन्ति येकेचात्महनोजनाः ॥

इस वेद सन्त्रका सिद्धान्त यह कि जो मनुष्य अपने आपको ब्रह्म नहीं जानते वह उस अन्ध घोर नरक में गिरते हैं कि जहां सूर्य का भी प्रकाश नहीं होता ।

अन्धंतमःप्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततोभूयइवतेतसो यउसंभूत्याश्चरताः ॥

इस वेद सन्त्रका सिद्धान्त यह कि जो मनुष्य अनादि शून्यहीको आत्मा कहते हैं वह जन्म मरणादि अन्ध घोर नरकमें जाते हैं और जो लोग शरीरको आत्मा कहते हैं वह उससे भी अधिक गधा कुत्ता आदि योनि स्वरूप अन्ध घोर नरकमें जाते हैं ॥

यस्मिन्सर्वाणिभूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्रकीमोहःकःशोकएकत्वमनुपश्यतः ॥

इस सन्त्र का अभिप्राय यह कि जैसे एक ही महाकाशमें घट मट उपाधिके भेदसे भेद है । घट मट उपाधि के बिना केवल महाकाश ही है । वैसे ही अन्तःकरण साया उपाधिके भेदसे ब्रह्मचेतनमें जीव ईश्वर भेद है अन्तःकरण साया उपाधि के बिना केवल एक शुद्ध ब्रह्मचेतन ही है । जो इस प्रकारके ज्ञानको संपादन करता है सिद्धान्त यह कि जीवेश्वरके स्वरूपमें जो चेतनको एक जानता है उस ब्रह्मज्ञानीमें शोक मोह आदि नहीं रहते किन्तु नष्ट हो जाते हैं । (तरतिशोकमात्मवित्) इस सन्त्रका सिद्धान्त यह कि जो मनुष्य जीवेश्वरके स्वरूपमें से चेतनको द्वितीय जानता है वह मनुष्य ही ज्ञानरूपी स्टीमरसे शोकसागरको तर जाता है ।

ज्ञानंलब्ध्वापरांशान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।

इस गीता वाक्यका सिद्धान्त यह कि जो मनुष्य जीवेश्वरभेद ज्ञानको संपादन करता है वह मनुष्य परम शान्ति नाम विदेह मुक्ति को संपादन कर लेता है ॥

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।

इस वेदान्त सूत्रसे विदित होता है कि जब विवेक वैराग्य षट् संपत्ति मुमुक्षुता इन चार साधनोंको मनुष्य संपादन कर लेता है तो उसके पश्चात् मुक्ति पदकी प्राप्ति अधिकारी होता है । परन्तु जैसे रज्जुमें सर्प भान

होता है तो उसको नष्ट करनेके लिये दीपक तेल वत्ती की आवश्यकता है पश्चात् अग्नि जलानेसे रज्जुका यथार्थ ज्ञान होकर संपन्न हो जाता है । वैसे ही अज्ञान तत्कार्य नामरूप और क्रियात्मक प्रपंच को नष्ट करनेके लिये प्रथम कर्मसौपासना विवेकादि साधनोंकी आवश्यकता है । पश्चात् ब्रह्मज्ञानसे अज्ञानतत्कार्य प्रपञ्च नष्ट हो जाता है । अब विवेकादि साधनों का संक्षेपसे वर्णन किया जाता है ॥ तथाहि—

(सत्यासत्यविवेचनं विवेकः) प्रसङ्गा अभिप्राय यह कि सत्य और असत्यके विचारका नाम विवेक है । जैसे हंसकी चोंचमें खटान होती है जब वह हंस निले हुए घीर नीरमें चोंच लगाता है तो घीर नीर भिन्न हो जाते हैं । घीरको वह हंस ग्रहण कर लेता है नीरको त्याग देता है । वैसे ही आत्मा रूपी घीर और अनात्मा रूपी नीरका परस्पर अध्यास हो रहा है । जीव रूपी हंस विवेकरूपी चोंचमेंसे परा विद्या रूपी खटानकी लगाता है तो आत्मा अनात्मा समान स्वरूप में जीवको भिन्न २ भान होते हैं । पश्चात् वह जीव वैराग्यरूपी साधनको संपादन कर लेता है । इस लोकसे लेकर परलोक ब्रह्मलोक तक भोग राग त्यागनेकी इच्छाका नाम वैराग्य है । यत्नमान व्यतिरेक एक इन्द्रिय वशीकार भेदसे वैराग्य भी अद्वैत कौस्तुभमें चार प्रकारका है । मुक्तिकी इच्छा वालेको चाहिये कि विवेक वैराग्यकी संपादन के पश्चात् षट्संपत्तिकी संपादन करे । छे चीजोंकी प्राप्ति का नाम षट्संपत्ति है । इन १ दम २ अहं ३ सनाधान ४ उपराध ५ तितिक्षा ६ दम वृद्धों की प्राप्तिकी वेदान्ती लोक षट्संपत्ति कहते हैं । मनके रोकनेका नाम शम है । अद्वैत कौस्तुभ वेदान्तके ग्रन्थका जो चतुर्थ परिच्छेद है उसमें सत्संग १ वेदान्त का विचार २ योगाभ्यास ३ मलिन वासना का त्याग और शुद्ध वासना का संपादन ४ यह चार साधन मन निरोध के मुख्य कारके लिखे हैं । सत्सङ्ग नवद्वन्द्वके व्याख्यानमें सत्संग सहिष्णु दर्शायी जावेगी । वेदान्त नवद्वन्द्व के व्याख्यान में वेदान्त विचार की सहिष्णु लिखी जायगी । योगाभ्यास नवद्वन्द्व व्याख्यानमें योगका साहाय्य कहा जायगा । योग विषयक व्याख्यान ही में शुद्ध मलिन वासनाका वर्णन किया जावेगा ॥

उपदेशोऽपि मेचितं न स्थितिं लभतेऽचलात् ॥

स्वभावव्यपलं स्वामिन् वृक्षस्थद्वयवानरः ॥

विचारसो ७ अ० १ श्लो० १८ ॥

इस श्लोकका अभिप्राय यह कि जैसे वन्दर स्वभाव से चञ्चल होता है वैसे ही मनुष्यका मन भी स्वभावसे चञ्चल है इसका रोकना अति कठिन है ॥

चलत्पलाशपताकपटकच्छपशीर्षकाः ।

विद्युद्दीपशिखाभूत दीपायद्वृत्तयामनः ॥

वि० अ० १ श्लो० २१ ॥

इसका सिद्धान्त यह कि जैसे वायु लगने वा न लगने पर भी वृक्षका पत्ता चञ्चल रहता है । ध्वजाका वस्त्र भी वायुके लगने अथवा न लगने पर चञ्चल होता है । कूर्मके शिर कभी भीतर जाता है कभी बाहर आता है जैसे वह चञ्चल है जैसे विजुली चञ्चल होती है । जैसे दीपककी लाट चञ्चल रहती है । जैसे रात्रिके समय जङ्गलमें भूतोंकी अग्नि चपल होती है । वैसे ही मनुष्यका मन भी चञ्चल रहता है ।

यथोर्ध्वज्वलनं बह्वः स्वभावो नतु यत्नतः ।

तथा तिचञ्चलंचित्तं भोगासक्तमनादितः ॥

वि० अ० १ श्लो० २१

इसका अभिप्राय यह कि जैसे अग्निकी लाट बिना ही यत्नके स्वभाव से ऊपरको जाती है वैसे मनुष्यका मन भी स्वभाव ही से अनादि कालका चञ्चल है ॥

मनोऽतिचञ्चलंचित्तं गतिमन्नाशसंशयः ।

साभ्यासेन वैराग्येण निश्चलीक्रियतेऽपितम् ॥

वि० अ० १ श्लो० २४

इसका अभिप्राय यह कि मनकी अत्यन्त सूक्ष्मगति है, अत्यन्त चञ्चल है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं परन्तु ब्रह्माख्यास और वैराग्यादि साधनोंके बल से मनका निरोध हो सकता है । प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अग्निसे कोयला उत्पन्न होता है सावनादिके लगानेसे कोयलेका काला रङ्ग दूर नहीं हो सकता किन्तु अग्निमें रखनेसे कोयलेका काला रङ्ग दूर हो जाता है । क्योंकि अग्नि से कोयला उत्पन्न हुआ था । वैसे ही ब्रह्म रूपी अग्निसे मन रूपी कोयला उत्पन्न हुआ है । संसारके भोग रूपी सावनादिसे मनका कलिन वासना रूपी काला रङ्ग दूर नहीं होता किन्तु ब्रह्म रूपी अग्निमें लगाने हीसे मन का वासना रूपी काला रङ्ग दूर हो जाता है । देखिये छोटी सर्वत्र भ्रमण

करती रहती है शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु उस चीटीको जब मिश्रीके कङ्कूरका लाभ हो जाता है तो वह चीटी उसी मिश्रीके कङ्कूरमें लय हो जाती है वैसे ही मनुष्यका मनरूपी चीटी संसारके भोगोंमें आरामकी प्राप्ति नहीं होता किन्तु जब शुद्ध ब्रह्मरूपी मिश्रीके कङ्कूरमें लगता है तो वहां ही लय हो जाता है। देखिये जैसे कौवा जानवर मृत्युक दृष्टमें घूमता हुआ शान्तिकी प्राप्ति नहीं होता। परन्तु जब जहाजमें बैठ कर वही कौवा समुद्र के मध्यमें चला जावे तो वहां बृष्टोंका अभाव होनेसे जहाज ही में वह कौवा आराम पा जाता है। वैसे ही मन रूपी कौवा है विषय भोगरूपी मृत्युक बृष्टोंमें अमन करता है शान्तिकी प्राप्ति नहीं होता किन्तु जब सत्सङ्गरूपी जहाज द्वारा ब्रह्मसागरमें लगाया जाता है तो वहां भोगानन्दका अत्यन्तभाव होनेके कारण ब्रह्म ही में मन रूपी कौवा आरामकी प्राप्ति हो जाता है।

शमःपवित्रमतुलं शमःपुण्यमनुत्तमम् ।

शमःसुखमसंख्येयं शमःपापहरःस्मृतः ॥

इस महाभारतके श्लोकका सिद्धान्त यह कि मनका रोकना ही सर्वोत्तम पवित्र पन है मनका रोकना ही सर्वोत्तम पुण्य कर्म है, मनका रोकना ही सर्वोत्तम ब्रह्म सुखकी प्राप्ति हेतु है, मनका रोकना ही सर्व पापोंका नाशक है ॥ १ ॥ इन्द्रियोंके रोकनेका नाम दम है।

एकादशेन्द्रियाण्यहर्गानिपूर्वमनीषिणः ।

तानिसम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥

इसमें मनुजी कहते हैं कि पूर्व प्राचीन विद्वानों ने एकादश प्रकारके इन्द्रिय वर्णन किये हैं सो सुनिये भली भाँतिसे उन एकादश इन्द्रियोंका वर्णन किया जाता है।

श्रोत्रंत्वक्चक्षुषीजिह्वा नासिकाचैवपञ्चमी ।

पायूपस्थंहस्तपादं वाक्चैवदशमीस्मृता ॥

अभिप्राय इसमें मनुजीका यह है कि श्रोत्र १ त्वक् २ नेत्र ३ रसन ४ प्राण ५ यह पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं। पायु १ उपस्थ २ हाथ ३ पाद ४ वाक् ५ ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं अर्थात्

बुद्धीन्द्रियाणिपञ्चैवां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाप्वादीनि प्रचक्षते ॥

एकादशमनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ॥

इसमें मनुजी ने स्पष्ट कह दिया है कि पहिले पांचों ही ज्ञानेन्द्रिय और दूसरे पांचों कर्मेन्द्रिय कहाते हैं ।

(एकादशं मनो ज्ञेयं) इसमें मनुजीका सिद्धान्त यह कि ११ वां इन्द्रिय मन है मनका रोकना पूर्व हमने वर्णन कर दिया है ॥

श्रुत्वास्पृष्ट्वाचङ्क्ष्वाच भुक्त्वाप्रात्वाचयोनरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयोजितेन्द्रियः ॥

इसमें मनुजीका सिद्धान्त यह है कि जब शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यह पांचों दुष्ट विषय प्राप्त हो जावें तो शोकमें न गिरना यदि सर्वोत्तम शब्दादि विषयोंका लाभ हो जावे तो हर्षमें न गिरना उचीका नाम जितेन्द्रियता है ॥

दमेन सह शंभर्ममं नान्यलोकेषु शुभम् ।

दमो हि परमो लोके प्रशस्तः सर्वकर्मणाम् ॥

इस भारतके प्रमाणका अभिप्राय यह है कि इन्द्रियोंको दुष्ट विषयोंकी ओरसे रोकनेके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । सर्व कर्मसे इन्द्रियों का दुष्ट विषयोंकी ओरसे रोकना ही प्रशंसनीय कर्म है गुरु वेद पर विश्वास रखनेका नाम अद्वैत है ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

इस वेद श्रुतिका सिद्धान्त यह कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान् का नाम गुरु है श्रोत्रिय शब्दका वाच्यार्थ वेदोंका यथार्थ अर्थ जानने वाला आचार्य्य और ब्रह्मनिष्ठ शब्दका वाच्यार्थ यह कि आत्माके यथार्थ ज्ञान युक्त आचार्य्य । जैसे तीन प्रकारका मल्लाह होता है १ एक अन्धो मल्लाह होता है वह तिर तो जानता है । परन्तु दरियाका दूसरा किनारा उसको नहीं दीखता वह मुसाफिर को दरिया के पार नहीं कर सकता । २ मल्लाह पिंगला होता है, उसको दरिया का दूसरा किनारा तो दीखता है परन्तु वह तिर नहीं सकता उससे वह भी मुसाफिर को दरिया के पार नहीं उतार सकता । ३ मल्लाह उसको दरियाका दूसरा किनारा भी दीखता है और वह तिर भी सकता है वही मुसाफिरको दरिया के पार कर सकता है । वैसे ही जो केवल

बर्दोका पढ़ने वाला आत्मज्ञान रूपी नेत्रोंने ग्रन्था है। वह जिज्ञासुको सं-
सार सागरके पार नहीं कर सका क्योंकि उसको संसार सागरका आत्मरूपी
दूसरा किनारा ही नहीं दीखता ॥ २-दूसरा जिसको आत्मज्ञान तो हुआ
है परन्तु वेद वेदान्तको नहीं पढ़ा उससे वह पिंगला है वह भी जिज्ञासुको
संसार सागरके पार नहीं कर सका क्योंकि उसके आत्मज्ञान रूपी नेत्र तो
हैं परन्तु उस में व्यक्तत्व शक्ति रूपी पाद नहीं हैं उस से वह पिंगला है।
किन्तु ३-जो आचार्य वेद वेदान्तका वेत्ता हो और आत्मज्ञान रूपी नेत्र जिस
के खुले हों वही जिज्ञासुको भवसागरके पार कर सकता है। ऐसे गुणके पान
ही मुक्तिकी इच्छा युक्त जिज्ञासु दासौन या समिधा की भेंट लेकर जावे।
और श्रद्धा भक्तिसे पूर्वोक्त गुरु की सेवा करे ॥

इस समयके आत्मज्ञान से हीन गुरुओं पर (उदाहरण) एक नगर
में एक विद्याहीन राजा रहता था उस को एक घूर्त ने शंका सिखला दी
और झूठा विश्वास करा दिया कि इस शंका को जो खरबदन कर दे वही
विद्वान् होगा। दूसरे सर्व सुखें होंगे। इस को सुन कर राजा ने कहा कि
वह कौनसी शंका है। विद्याहीन ने कहा कि आप फेर फेर करते जाया
कीजिये यही शंका है। उस दिनसे राजा के पास बड़े २ विद्वान् आने लगे
परन्तु राजा की फेर २ शंकाको कोई भी खरबदन न कर सका। अकस्मात्
एक परमहंस संन्यासी भी राजा के दरबार में उपस्थित हुए राजा ने शंका
पेश करदी परमहंस जी ने जानाप्रकारके उत्तर दिये परन्तु राजाकी फेर २
खरबदन न भई तब परमहंसने कहा कि हे राजन् ! एक जंगलमें एक अधिकने
जाल फैलाया था दानोंके लोभ से उस में अनेक चिड़ियां फस गईं। छूटना
कठिन हो गया अकस्मात् एक ओर से जाल टूट गया तो चिड़ियां वहां से
निकल २ भागने लगीं निकलने के समय फुर्र इस प्रकारका शब्द होने लगा।
राजाने कहा फेर परमहंस ने कहा फुर्र, राजा ने कहा फेर परमहंस ने कहा
फुर्र, राजाने कहा फेर, परमहंस ने कहा फुर्र, इसी भान्ति तीन घंटे गुजर
गये न राजा की शंका समाप्त भई और न परमहंस का समाधान स-
माप्त हुआ। राजाको दस्त आया परमहंससे राजाने पूछा कि आपका समा-
धान कब समाप्त होगा तो परमहंसने कहा कि जब आपकी शंका की समाप्ति
होगी। राजाने सोचा कि कसूर सब हमारा ही है क्योंकि जब हम बाह्यीयत फेर
फेर, फेर श्रेणी शंका न करते तो बाह्यीयत फुर्र फुर्र फुर्र ऐसा समाधान भी

कोई न देता। उस दिनसे राजा विद्या का पठन पाठन करने लगा और परमहंस से ज्ञान मांगी। वैसे ही इस समय भी अनेक प्रकारके नये नये मत वाले अज्ञानी बन्चक गुरुओं की यही लीला देखी जाती है कि विद्याहीन जो कि अकलके अन्धे और गांठके पूरे हैं उनको कुछ न कुछ हुज्जत बाजी सिखला देते हैं। उन धूर्तोंके देखनेमें विद्वान् ही कोई नहीं आता जब कोई फट्टड़ मिल जाता है तो नवीन मतवालोंकी कलाई खुल जाती है ॥ सिद्धान्त यह कि जिज्ञासुको उचित है कि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्री-त्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास जावे और श्रद्धासे उसकी सेवा करे ॥

अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी ।

जहातिपापं श्रद्धावान् सर्पो जीर्णमिव त्वचम् ॥

इस महाभारतके श्लोकका सिद्धान्त यह कि गुरु पर श्रद्धाका न रखना बड़ा पाप है और गुरु पर श्रद्धाका रखना पापका नाशक है ॥ जो श्रद्धा युक्त शिष्य श्रीत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणको प्राप्त होता है वह शिष्य जन्म जन्मान्तरके पापोंको वैसे नष्ट कर डालता है जैसे कि जीर्ण हुए चमड़ेको सर्प त्याग देता है ॥३॥ चित्तको किसी साकार पदार्थमें स्थिर करनेका नाम समाधान है ॥४॥ अन्तःकरणकी बाह्य वृत्तियोंके निरोधका नाम उपरान है ॥५॥ शीतोष्णका सहारना वा लुधा पिपासाका सहारना अथवा मानापमानका सहारना उस का नाम तितिक्षा है ॥६॥ इन छः साधनोंका नाम एक षट् संपत्ति है। जिज्ञासुको चाहिये कि विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति इन तीन साधनोंकी प्राप्ति के पश्चात् सुमुद्युता साधनको भी संपादन करे। मुक्तिकी उत्कट जिज्ञासाका नाम सुमुद्युता है। इन चार साधनोंके संयुक्त जो अनुबन्ध होता है वही मोक्ष पदकी प्राप्ति अधिकारी कहा जाता है। मोक्ष पदका लाभ जीव ब्रह्मके अभेद ज्ञानसे होता है। जीव ब्रह्मके अभेद ज्ञानके साधन प्रकरणमें वेदान्त का श्रवण मनन और निदिध्यासन हैं। (श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः) यह श्रुति शतपथ ब्रह्मण की है वृहदारण्यकोपनिषद्में भी यह देखी जाती है। सिद्धान्त इस श्रुतिका यह कि अतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी को वेदान्तका श्रवण मनन और निदिध्यासन करना उचित है। जीव ब्रह्म के भेदकी बाधक युक्तियोंसे वेदान्त वाक्योंके सुननेकी वेदान्ती लोग प्रकरणमें अवग्रह कहते हैं। जैसे कि छान्दोग्योपनिषद्में वेदान्त वाक्योंके श्रवण के सहायक युक्ति रूप षट्संज्ञ वर्णन किये हैं। उनमें से एक तो १ उपक्रम

और उपसंहार की एकरूपता है। उपक्रम नाम आरम्भका उपसंहार नाम समाप्तिका है। अभिप्राय यह कि आत्मविद्याके प्रतिपादक जो ग्रन्थ हैं, उनके आरंभमें भी अद्वितीय ब्रह्मका प्रतिपादन है और समाप्तिमें भी अद्वितीय ब्रह्म हीका प्रतिपादन है। तो उन ग्रन्थोंके मध्यमें भी वही सिद्धान्त है। इसीका नाम उपक्रम उपसंहारकी एकरूपता है यह वेदान्तके श्रवणका प्रथम लिङ्ग है ॥ १ ॥ दूसरेका नाम अपूर्वता है। जैसे कि एक शब्द प्रमाण ही के गोचर मुख्य करके ब्रह्म है। अनुमानादिके गोचर नहीं, हां अनुमानादि प्रमाणोंसे ब्रह्मकी संभावना तो होती है जैसे कि—

जीवः परस्मान्न भिद्यते । सञ्चिदानन्दलक्षणत्वात् । यत्र यत्र सञ्चिदानन्दलक्षणत्वं तत्र २ परब्रह्मत्वम् । यथापरमात्मनि ॥

इत्यादि अनुमान शब्द प्रमाण जन्य वृत्तिकी भी आवरण भंगमान गोचरता है। अर्हता त्वन्ता इदन्ता इत्यादि वृत्तियोंकी गोचरता नित्य मुक्त नित्य शुद्ध निराकार ब्रह्ममें नहीं। प्रमाणान्तरसे अगोचरता ही शब्द प्रमाण में अपूर्वता है। यह अपूर्वता वेदान्तके श्रवणका दूसरा लिंग है ॥ २ ॥ तीसरा लिङ्ग अभ्यास है। बार बार कथन करनेका नाम अभ्यास है। जैसे छान्दोग्योपनिषद्में (तत्त्वमसि इवेतकेतो) यह नव बार वाक्य लिखा है और जीव ब्रह्मके अभेदकी दर्शानेके लिये नव उदाहरण भी छान्दोग्योपनिषद् में दिये हैं ॥

दयानन्दने (तत्त्वमसि) इसका अर्थ जीव ब्रह्मका भेद किया है सो दयानन्दकी अविद्या है। क्योंकि युक्तिसे और वेदाङ्ग व्याकरण के बल से (तत्त्वमसि) सो ब्रह्म तू है, यही अर्थ सिद्ध होता है। उससे बार २ तत्त्वमस्यादि वाक्योंका कथन करना वेदान्तके श्रवणका तीसरा लिङ्ग है ॥ ३ ॥ चौथा वेदान्त श्रवण का लिंग फल है। फल नाम प्रकरणमें सुक्ति का है। कर्मोपासना ज्ञान प्रतिपादक जितने वेदवाक्य हैं वह सर्व परंपरा श्रवण साक्षात् जीव ब्रह्मके अभेद ही को वर्णन करते हैं। यही वेदान्तके श्रवण का चतुर्थ लिङ्ग है ॥ ४ ॥ पांचवां लिङ्ग अर्थवाद है, अर्थवाद शब्दका सिद्धान्त प्रशंसाका वर्णन करना है। जैसे कि परा विद्या जो कि वेदमें ब्रह्म विद्याकी प्रतिपादक वाक्य हैं। उनमें जीव ब्रह्मके अभेदकी प्रशंसा करी है। और जीव ब्रह्मके भेदका खण्डन किया है यह अर्थवाद वेदान्त

के अवयव का पांचवां लिङ्ग है ॥५॥ छठवां लिङ्ग वेदान्तके अवयवका उपपत्ति है। जीव ब्रह्मके अभेदको पुष्ट करने वाली युक्तियोंका नाम उपपत्ति है। जैसे कि ब्रह्मचेतनको यदि व्यापक माना जावे तो बिना ब्रह्मचेतनके दूसरे सर्व पदार्थ साकार सावयव और अवकाश वाले सिद्ध होते हैं। क्योंकि यदि प्रकृति परमाणु और अन्तःकरणादिकोंको साकार सावयव और अवकाश युक्त न माना जाय तो ब्रह्मचेतन सर्वव्यापक सिद्ध नहीं हो सक्ता। यदि ब्रह्मचेतन सर्वव्यापक है तो बिना ब्रह्मचेतनके दूसरे पदार्थ द्रष्ट नष्ट स्वभाव वाले साकार सावयव सावकाश सिद्ध होते हैं। यही वेदान्त के अवयव का छठवां लिङ्ग है ॥ ६ ॥

प्रकरण में लिङ्ग नाम चिन्हका है। इन षट् लिङ्गोंके अवयव युक्त वेदान्त का अवयव पद प्रकार का कहा जाता है। वेदान्तके अवयवसे प्रमाणगत संशय नष्ट हो जाते हैं। वेदान्तवाक्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं अथवा नहीं ऐसा सन्देह वेदान्तके वाक्योंमें होता है। सो बार २ वेदान्त के अवयव ही से नष्ट होजाता है। परन्तु जब तक जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे वेदान्तका अध्ययन न करेगा तब तक वेदान्तवाक्योंमें सन्देह जो कि प्रमाणगत संशय है सो कभी नष्ट न होगा ॥

(अहंब्रह्मास्मि) इस वाक्य का दयानन्दने अर्थ किया है कि सनाथि के समय मुक्त पुरुष कहता है कि मैं और ब्रह्म एक अवकाशमें स्थित हैं। यह दयानन्दका अर्थ व्याकरण वेदाङ्गसे और युक्तियोंसे विरुद्ध है। किन्तु मैं ब्रह्म हूं यही अर्थ व्याकरण और युक्तिके बलसे उक्त वाक्यका सिद्ध होता है। (संशयात्मा विनश्यति) इस गीता वाक्यका भी प्रकरण और लक्षणसे यही सिद्धान्त है कि जीव ब्रह्मके अभेद प्रतिपादक वाक्योंमें जिसको संशय होता है। उस मनुष्यका सत्यानाश हो जाता है। उससे जिज्ञासुको सचित है कि प्रमाणगत संशयके नष्ट करने के लिये बार बार वेदान्त का अवयव करे। जीव ब्रह्मके भेदकी बाधक और अभेदकी साधक युक्तियोंसे अद्वितीय ब्रह्मके चिन्तनका नाम सनन है वेदान्तके सननसे प्रमेयगत संशय नष्ट हो जाते हैं। प्रमेयगत संशय उभय प्रकार के हैं ॥ एक आत्मगत और दूसरे अनात्मगत संशय हैं। अनात्मगत संशय अनेक प्रकार के हैं उनको दर्शाने की कुछ आवश्यकता नहीं। परन्तु आत्मगत संशय भी अनेक प्रकारके हैं एक जीव ब्रह्म भेद गत आत्मसंशय है जैसे कि आत्मा ब्रह्म से भिन्न है अथवा

अभिन्न । यदि भिन्न हो तो आत्मा साकार सावयव सावकाश जड़ दृश्य सिद्ध होगा । यदि अभिन्न होंगे तो आत्मा ब्रह्मसे सर्वदा अभिन्न है वा सर्वदा अभिन्न नहीं ? । यदि सर्वदा अभिन्न न हो तो मोक्ष के समय भी ब्रह्म से अभिन्न आत्मा न होगा । यदि ब्रह्मसे आत्मा सर्वदा अभिन्न हो तो आत्मा आनन्दादि ऐश्वर्य वाला है अथवा नहीं । यदि आनन्दादि ऐश्वर्य वाला न हो तो आत्मा असत् जड़ दुःखरूप होगा । यदि आत्मा आनन्दादि ऐश्वर्य वाला है तो भी सत् चित् आनन्दादि आत्माके गुण हैं अथवा सत् चित् आनन्दादि ब्रह्मात्मा के स्वरूप हैं । इत्यादि और भी तत्पदार्थ ब्रह्मसे अभिन्न त्वंपदार्थ आत्मानें अनेक प्रकारके संशय हैं । जैसे केवल त्वंपदार्थ गोचर संशय भी आत्मगत संशय हैं । जैसे कि आत्मा शरीरादिकोंसे भिन्न है अथवा नहीं । यदि भिन्न हो तो भी आत्मा विभु परिमाण है वा मध्यम परिमाण, अथवा आत्मा अणु परिमाण है । जो आत्मा विभु परिमाण है तो भी आत्मा शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता और शुभाशुभ कर्मोंका फल सुख दुःख भोक्ता है, अथवा नहीं । यदि आत्मा शुभाशुभ कर्मोंका अकर्ता और शुभाशुभ कर्मोंके फलका अभोक्ता हो तो वह आत्मा परस्पर भिन्न अनेक हैं अथवा एक है । इत्यादि और भी अनेक प्रकार के त्वंपदार्थ आत्मगोचर प्रमेय संशय हैं । जैसे ही केवल तत्पदार्थ परमात्मा गोचर भी अनेक प्रकार आत्मगत प्रमेय संशय हैं । जैसे कि वैकुण्ठादिलोक विशेष वासी परिच्छिन्न हस्तपादादिक अवयवों वाला एकदेशी ईश्वर शरीर सहित एक देशी है अथवा शरीर रहित विभु है । यदि शरीर सहित एकदेशी ही तो वह ईश्वर विभु न होगा । यदि शरीर रहित विभु हो तो वह ईश्वर परमाणु आदि सापेक्ष जगत्का कर्ता है अथवा निरपेक्ष जगत् का कर्ता है । यदि परमाणु आदि निरपेक्ष जगत्का कर्ता कहें तो वह ईश्वर ही जगत्का उपादान कारण होगा । यदि परमाणु आदि सापेक्ष जगत्का कर्ता है तो भी केवल कर्ता है अथवा अभिन्न निमित्त उपादान रूप ईश्वर जगत्का कर्ता है । यदि अभिन्न निमित्त उपादान रूप ईश्वर जगत्का कर्ता है तो वह ईश्वर जीवोंके कर्मोंसे निरपेक्ष कर्ता होनेके कारण विषम कारिता आदिक दोषोंके संयुक्त है अथवा जीवोंके कर्मोंके सापेक्ष जगत्का कर्ता होनेके कारण विषम कारितादि दोषोंसे रहित है । यदि वह ईश्वर विषम कारितादि दोषोंसे रहित है तो वह

ईश्वर भक्तोंकी रक्षा करने के और दुष्टोंको विनष्ट करनेके लिये रामकृष्णादि अवतारोंकी धारण करता है अथवा नहीं। यदि वह अवतार धारण करता है तो वह ईश्वर एकदेशी हो जावेगा। इत्यादि और भी केवल तत्पदार्थ गोचर परमात्म संशय प्रमेयगत संशय हैं। उन सब संशयोंकी निवृत्ति वेदान्तके मननसे हो जाती है। कर्मोपासना ज्ञान और मोक्ष गत संशय भी प्रमेय संशय हैं। ज्ञानके साधन गत संशय भी प्रमेय संशय हैं उन सर्वका वेदान्तके बार २ चिन्तन रूप मनन ही से नाश हो जाता है ॥२॥ अनात्माकार वृत्तियोंके व्यवधान रहित आत्माकार वृत्तियों की स्थितिका नाम निदिध्यासन है निदिध्यासन ही की परिपक्व अवस्था ही का नाम समाधि है। निदिध्यासनके लाभसे विपरीत भावनाका नाश हो जाता है। विपर्यय ज्ञान ही का नाम विपरीत भावना है। अन्नमय १ प्राणमय २ मनोमय ३ विज्ञानमय ४ आनन्दमय ५ इन पांच कोशोंमें से किसी एक अनात्म पदार्थकी आत्मा निश्चय कर लेना वही विपरीत भावना दोष है। उसका बार २ आत्माकार वृत्तियोंसे अत्यन्ताभाव हो जाता है। परन्तु वेदान्तका अवलोकन निदिध्यासन करनेसे भी जिस के अन्तःकरण में भूत भावी वर्तमान यह तीन प्रकारके दोष रह जाते हैं वह वेदान्तका अवलोकन निदिध्यासन कर भी लेवे तो भी उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। भूत दोष उसको कहते हैं जो कि वेदान्त अवलोकने प्रथम स्त्री आदिसे प्रेम और इष्ट मित्रोंके साथ व्यवहार होता था। वेदान्त अवलोकने समय उसके संस्कार जन्य स्मृति ज्ञान हो आता है उससे वेदान्तका अवलोकन करने से भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। जिज्ञासुको उचित है कि भूतकालके विषयोंमें द्वेष दृष्टि लावे तो उससे भूत दोष नष्ट हो जावेगा। भावी दोष वह है जो कि वेदान्त अवलोकने पहिले पुराणोक्त ब्रह्मलोकमें जानेके लिये यज्ञादि कर्मोंको जीव करता था। वेदान्त अवलोकने समय ब्रह्मलोकके भोगोंके ज्ञान जन्य संस्कारोंसे ब्रह्मलोकके भोगोंका स्मरण हो आता है। जिज्ञासुको उचित है कि ब्रह्मलोकके भोगोंमें द्वेष दृष्टि करे। उससे भावी दोषका नाश हो जावेगा। विषयासक्ति बुद्धिकी मन्दता विपर्यय ज्ञान और कुतर्क भेदसे वर्तमान दोष चार प्रकारका है। वेदान्तके अवलोकने प्रथम विषयोंमें लम्पटता विषयासक्ति दोष है। उसमें द्वेष दृष्टि करे तो जिज्ञासुमें से वह भी दोष नष्ट हो जाता है। आप तो कुछ समझ ही नहीं परन्तु समझानेसे भी न समझ सकें यह बुद्धिकी मन्दता दोष है।

बार २ वेदान्तका चिन्तन करनेसे जिज्ञासुका यह दोष भी नष्ट हो जाता है। विपरीत ज्ञान ही को विपर्यय ज्ञान कहते हैं बार २ निदिध्यासन करने से यह दोष भी दूर हो जाता है। निर्दोषीमें दोष लगानेकी कुतर्क कहते हैं। जैसे कि इस समय सत्मङ्ग और सत् शास्त्रके विचार हीन अनेक गुरुष्व अपनी अविद्यासे निर्दोष ब्रह्मज्ञानियों संतों पर झूठे दोष लगा रहे हैं। जिज्ञासुको उचित है कि जब तक ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों सन्तोंकी सत्संगसे परीक्षा न कर लेवे तब तक भूतोंकी कुतर्कको सुनकर विद्वानोंके सत्संगसे कभी विमुख न होवे। यहां तक विवेक वैराग्य पटनपति सुमुदाता श्रवण मनन और निदिध्यासन यह ज्ञानके सात साधन वर्णन किये। अथ तत्पदार्थ त्वंपदार्थके संशोधन रूपी ज्ञानके अष्टम साधन पर विचार किया जाता है।

तथाहि (तत्त्वगमि) इस उत्तर भाग वेद मन्त्रमें (तत्-त्वं-असि) यह तीन पद हैं। तत् पदका अर्थ माया विशिष्ट ईश्वर है। परन्तु यह तत् पदका शक्यार्थ है। शक्तिवृत्तिसे जिसका अर्थ ओताओ शाब्द बोध होता है वह शब्दका शक्यार्थ कहाता है। त्वंपदका शक्यार्थ अन्तःकरण विशिष्ट जीव है। असि पदका शक्यार्थ जीवेश्वरकी एकता है। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि ईश्वर और जीव एक नहीं हो सके और उक्त वाक्य वेदका नहीं किन्तु उपनिषद्का वह वाक्य है। यह शंका भी अविद्या मूलक है। क्योंकि माया विशिष्ट ईश्वर और अन्तःकरण विशिष्ट जीवकी तो एकता नहीं। परन्तु जीवेश्वरके स्वरूपमें जो केवल चेतन है वह एक है। वेदोत्पत्ति सगडनके व्याख्यानमें उपनिषद् ग्रन्थ भी वेद सिद्ध हो चुके हैं। उससे जीवेश्वर एक हो सके हैं। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक है। जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् एकदेशी है। उससे जीवेश्वर एक नहीं हो सकत। यह शङ्का भी भ्रान्ति मूलक है। क्योंकि सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व और सर्वव्यापकत्वादि धर्म मायाके हैं। चेतनके नहीं। जैसे ही अल्पज्ञत्व अल्पशक्तित्व और एकदेशित्व धर्म अन्तःकरणके हैं चेतन के नहीं। इस लिये जीवेश्वरके स्वरूपमें चेतन एक है। सर्वज्ञत्वादि और अल्पज्ञत्वादि धर्म जीवमें भान होते हैं। उससे जीवेश्वर एक नहीं, यह शंका भी अज्ञान मूलक है क्योंकि जैसे रक्तपुष्पकी रक्तताका स्फटिक सखिमें भान होता है परन्तु रक्तता रक्त पुष्पका धर्म है वैसे ही मायाके सर्वज्ञ

तादि धर्म-माया विशिष्ट ईश्वर अथवा केवल चेतनमें भान होते हैं। अन्तःकरणके अल्पज्ञतादि धर्म अन्तःकरणः विशिष्ट अथवा केवल चेतनमें भान होते हैं। परन्तु केवल चेतनमें सर्वज्ञत्वादि और अल्पज्ञत्वादि धर्म हैं नहीं। उससे जीवेश्वरके स्वरूपमें जो चेतन है उसमें एकता है उसीसे जीवेश्वर एक है।

दयानन्दके भक्त कहते हैं कि सर्वज्ञत्वादि मायाके और अल्पज्ञत्वादि अन्तःकरणके धर्म चेतनमें भान होते हैं। यह ज्ञान सत्य है अथवा मिथ्या यदि मिथ्या कहो तो जीवेश्वर भी मिथ्या होंगे। यदि उक्त ज्ञानको सत्य कहो तो जीवेश्वरका एकत्व सिद्ध न होगा यह शंका भी विद्याहीन मूर्खों की है। क्योंकि वेदान्त सिद्धान्तमें ईश्वरत्व और जीवत्व दोनों ही कल्पित वा मिथ्या हैं। किन्तु यह दोनों धर्म माया अन्तःकरणके हैं। और केवल नित्य मुक्त नित्य शुद्ध ब्रह्म चेतनमें भान होते हैं। उससे जीवेश्वर शब्दोंके शक्यार्थमें जो चेतन है वह त्रिकाल अबाध एक है। माया अन्तःकरणके ईश्वरत्व जीवत्व धर्म अनिवार्य कल्पित मिथ्या हैं उससे जीवेश्वर एक हैं। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि जब जीवत्व ईश्वरत्व दोनों मिथ्या हैं तो जिस ईश्वरकी भक्तिकी जाती है और जो भक्ति करने वाले जीव हैं और भक्तोंको जो भक्तिका फल मिलता है वह सर्व निष्फल प्रवृत्तिके जनक होंगे। यह शंका भी विद्याहीनों की है क्योंकि जैसे सोए हुए स्वप्नावीको स्वप्नके समय चक्रवर्ती राजा भान होता है उसकी वह स्वप्नावी नौकरी करता है उस नौकरीका फल भी स्वप्नके राजासे मिल जाता है। वैसे ही जाग्रत्कालके अनिवार्य मिथ्या ईश्वरकी अनिवार्य मिथ्या जीव भक्ति करते हैं। उस भक्तिका फल भी भक्त जीवोंको मिल जाता है। उससे जीवेश्वरमें उपासक उपास्य भाव सफल प्रवृत्तिका जनक है। सिद्धान्त यह कि तत्पद त्वंपदके शक्यार्थमें जीवेश्वर एक नहीं किन्तु शक्यार्थमें जो चेतन है उसमें जीवेश्वर की एकता है ॥

सिद्धान्त यह कि तत्पदकी शक्ति वृत्तिसे माया विशिष्ट ईश्वर चेतनका भान होता है तत्पदकी लक्षणावृत्तिसे केवल चेतन तत्पदके लक्ष्यार्थका भान होता है। त्वंपदकी शक्ति वृत्तिसे अन्तःकरण विशिष्ट चेतन त्वंपदके शक्यार्थ जीव का भान होता है। त्वंपदकी लक्षणावृत्तिसे केवल चेतन त्वंपदके लक्ष्यार्थका भान होता है। तत्पद और माया विशिष्ट ईश्वर का जो वाच्य

वाचक भाव संबन्ध है वह शक्तिवृत्ति है। मायाविशिष्ट चेतनमें जो माया है उसका जो केवल चेतन है उसमें कल्पित तादात्म्य संबन्ध है वही लक्षणावृत्ति है। माया विशिष्ट तत्पदका शक्यार्थ और अन्तःकरण विशिष्ट चेतन त्वंपदका शक्यार्थ दोनों अक्षिपदके शक्यार्थ हैं। दोनों शक्यार्थोंसे अक्षिपद का वाच्य वाचक भाव संबन्ध शक्तिवृत्ति है। माया अन्तःकरणका जो नित्य मुक्त नित्य शुद्ध निराकार ब्रह्मचेतनमें कल्पित तादात्म्य संबन्ध है। वही अक्षिपदकी लक्षणावृत्ति है। तत् त्वं-अक्षि तीनों पदोंकी लक्षणावृत्तिसे एक शुद्ध ब्रह्मचेतन ही का ओता को शाब्दबोध होता है परन्तु शुद्ध ब्रह्मचेतन का न जानना रूप जो जो अज्ञान है सो न शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति से नष्ट होता है। क्योंकि पद और अर्थका वाच्य वाचक भाव संबन्ध शक्ति वृत्ति है। पदका और अर्थका लक्ष्य भाव संबन्ध लक्षणावृत्ति है। शक्ति वृत्तिसे शक्यार्थों का शाब्द बोध होनेके पश्चात् केवल नित्य मुक्त नित्य शुद्ध निराकार निर्विकार ब्रह्मचेतन ही लक्षणावृत्तिसे लक्ष्यार्थका शाब्द बोध होता है। उसके पश्चात् अन्तःकरणके सरव गुणका परिणाम एक और भी दूसरा वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। उससे नित्य मुक्त नित्य शुद्ध सजातीय विजातीय स्वगत भेदसे रहित निराकार ब्रह्मचेतनका न जानना रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता उसका इतना ही काम है कि जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास मुक्तिकी उत्कट जिज्ञासायुक्त जिज्ञासु जाता है तो वह गुरु उस जिज्ञासुको (तत्त्वमसि) इस प्रकार का उपदेश देते हैं उसको सुनकर (अहं ब्रह्मास्मि) इस प्रकारका जिज्ञासुके अन्तःकरणमें वृत्ति रूप ज्ञान होता है (तत्त्वमसि) इस वाक्यका सिद्धान्त यह गुरु कहते हैं कि हे शिष्य जो तत् पदका लक्ष्यार्थ ईश्वर साक्षी चेतन है सो त्वंपदका लक्ष्यार्थ जीव साक्षी तू है। इसको सुनते ही शिष्यके हृदयमें (अहंब्रह्मास्मि) अर्थात् जो अहंपद का लक्ष्यार्थ जीव साक्षी है। वही ब्रह्म पदका लक्ष्यार्थ ईश्वर साक्षी चेतन में हूं इस प्रकारका वृत्ति रूप ज्ञान जिज्ञासुके अन्तःकरण ही में होता है। उस वृत्ति रूप ज्ञानोपहित और अन्तःकरणोपहित केवल निराकार शुद्ध ब्रह्मचेतन सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित स्वप्रकाश से निरावश भान होता है ॥

अहंता त्वन्ता इदन्ता वृत्तियोंकी गोचरता का उस शुद्ध ब्रह्मचेतन में सर्वथा सर्वदा अत्यन्ताभाव है। अज्ञान तत्कार्य नाम रूप और क्रियात्मक

प्रपञ्चका बाध निवृत्त्य और स्वप्रकाश स्वरूप से शुद्ध ब्रह्म चेतन का भान होगा उसी का नाम वेदात्त के ग्रन्थोंमें मोक्ष पद कहा है। उसी ही का नाम जन्मान्तरका अभाव स्वरूप विदेह मुक्ति है। यहां तक विवेक वैराग्य षट्-सम्पत्तिमुमुक्षुता अथवा मनन निदिध्यासन और तत् त्वंपदार्थों का संशोधन यह आठ प्रकार से मुक्ति के साधनों का स्वरूप वर्णन किया। आठ साधनों की प्राप्ति से जो जीवेन्द्राभेद ज्ञान आधिर्भाव होता है उस का भी संक्षेपसे वर्णन किया। अधिद्या तत्कार्य की निवृत्ति और परम आनन्द ब्रह्मचेतनकी प्राप्ति रूप मोक्षका स्वरूप भी दर्शा दिया यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो—

ननिरोधोनचोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

नमुमुक्षुर्नचै मुक्त इत्येपापरसार्थता ॥

अभिप्राय यह है कि—

नांहि खपुष्प समान प्रपञ्च तो ईश कहां कर्ता जु कहावे ।

बन्ध हू होय तो मोक्ष बने और होय अज्ञान तु ज्ञान नशावै ॥

साक्ष नहीं इस साक्षी स्वरूप न दृश्य नहीं दृक् काहि जनावै ।

ज्ञान यही कर्तव्य तजे सब निश्चल होत ही निश्चल पावे ॥

इस गौड़पादाचार्य की कारिका और निश्चलदास कृत उक्त कारिकाके अर्थ से यही निरुन्त निकलता है कि (नेह नानास्ति किञ्चन) अर्थात् गित्य मुक्त नित्य शुद्ध निराकार निराधार निर्विकार ब्रह्मचेतन आत्मा के बिना बन्ध से लेकर मोक्ष पर्यन्त त्रिकाल बाध है। किन्तु त्रिकाल अबाध शुद्ध चेतन ही स्वप्रकाश स्वरूप से जिज्ञासु के अन्तःकरण में भान होता है।

तावद्गर्जन्तिशास्त्राणिजंबुकाविपिनेयथा ।

नगर्जतिमहाशक्तिर्यद्वेदान्तकेशरी ॥

अधीत्यचतुरोवेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।

ब्रह्मतत्त्वंनजानाति दूर्वापाकारसंयथा ॥

अत्र हम मुक्तिमण्डन विषयक व्याख्यान को समाप्त करते हैं ॥

ओम् शान्तिः ३ ॥

वैदोक्तयोगविद्यासण्डन—

व्याख्यान नं० ७ ।

सर्व सनातनहिन्दुधर्मश्रीर्गोको विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में राजयोग विद्या का सण्डन होगा । परन्तु प्रथम संक्षेपसे दयानन्दकी योग विद्याका खण्डन दर्शाते हैं, क्योंकि दयानन्द की योगविद्याका न तो राज योगसे सम्बन्ध है और न हठयोगसे सम्बन्ध है । किन्तु बाबाजी दयानन्दकी बनावटी योगविद्या है। उस का खण्डन प्रथम न दर्शाया जायगा तो भोले भाले हिन्दू सन्तानों की दयानन्दके भक्त बहका डालेंगे ॥

देखिये पांचवी बार का रूपा दूवरा सत्यार्थ प्रकाश (समुद्रास ३) (प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य) इस योगसूत्र के भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि “प्राणको बलसे वैसे बाहर फेंक देवे जैसे कि वसन से जल बाहर निकल जाता है । जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रियको ऊपर खेंच रखे । तब तब प्राण बाहर रहता है मनमें (ओम्) इसका जप करता जावे । ऐसे करनेसे मनकी पवित्रता और स्थिरता हो जाती है, दयानन्दोक्त इस योग विद्या विषय का सिद्धान्त यह प्रकाशित हुआ कि प्राण के बाहर फेंकने और गुदेन्द्रिय को ऊपर खेंच रखनेसे योगीका मन स्थिर हो जाता है ॥

(सन् १८७५ के) सत्यार्थप्रकाश में दयानन्द ने पूर्वोक्त सूत्र के भाष्य में कहा है कि “जैसे मक्खी खालेने से उलटी आती है वैसे ही योगी को उचित है कि मूल इन्द्रिय से अपानवायुको हृदयमें ले आवे, हृदय में से अपानवायुके साथ उदानवायु को भी साथ लेवे और कण्ठमें से प्राणवायु को भी अपान और उदानवायुके साथ निलाकर बाहर फेंक देवे, यदि दयानन्दकी इस योगविद्याको सत्य मानें तो पांचवें सत्यार्थप्रकाश की योगविद्याका लेख मिथ्या होता है । यदि उसको सत्य मानें तो सन् १८७५ के सत्यार्थप्रकाश की योगविद्या का लेख मिथ्या होता है । परन्तु दुरोगहृलकी से दयानन्द की योगविद्या के दोनों लेख झूठे हैं । जो हो—पांचवें सत्यार्थप्रकाशकी योगविद्या में दयानन्दने प्राणोंके बाहर फेंक देने और गुदेन्द्रियको ऊपर खेंच रखने से मनका स्थिर होना कहा है फिर उसके विरुद्ध (७ सत्या ७ समुद्रास ७)

श्रीचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

इसके भाष्यमें दयानन्दने योगी को आज्ञा दी है कि मन को सर्व और

से रोक कर नाभि वा हृदय किंवा कण्ठ अथवा नेत्र वा शिखा वा पीठ के मध्य हाड़में स्थिर करै। इस के विरुद्ध (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण) दयानन्द ही का लेख है कि "जिह्वा अथवा नासिकाके अग्रभागमें मनको स्थिर करे," दयानन्दकी इस तीन प्रकारकी परस्पर विरुद्ध योगविद्या का सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि योगी को चाहिये कि साकार पदार्थ में मन को स्थिर करे ॥

फिर उस के विरुद्ध (७ सत्या० समुल्लास ११) (नास्तिकी वेदनिन्दकः) इत्यादि वाक्यों के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि "साकार पदार्थ में मन कभी स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि साकार पदार्थके एक २ अवयवमें मन दी-हता है किन्तु निराकार परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है" दयानन्दके ये दोनों प्रकारके ही लेख पूर्वापर विरुद्ध होनेके कारण झूठे हैं। क्योंकि (७ सत्या० समुल्लास १३) उस की समाप्तिमें दयानन्दने पूर्वापर विरुद्ध लेखों ही को झूठी दुरोगहलफी कहा है ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ॥ (सत्या० समुल्लास ११)

इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि "जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित झूठा अधर्म और अग्राह्य है," दयानन्दके इस लेख के अनुसार दयानन्द की योगविद्या विषयक सर्वलेख परस्पर विरुद्ध होने के कारण कल्पित झूठे अधर्म और अग्राह्य सिद्ध हो चुके ॥

(ऋग्वे० मरह० १ सू० १०१ मं० २ ॥ यो व्यसं जा०) इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि "सेनापति को चाहिये अधर्मोंको ऐसा मारे कि उस के कन्धे अलग २ हो जावें," (ऋग्वे० मरह० १ सू० ३२ मं० ८ ॥ नर्दन०) इस के भाष्यमें दयानन्द का लेख है कि "जो अधर्म ननुष्य होता है वह पहिले बड़ कर फिर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है" (ऋग्वे० मरह० १ सू० ३६ मं० १६ घनेव विष्णव०) इसके भाष्य में दयानन्दने कहा है कि "जैसे लोहेके घनसे पत्थर तोड़े जाते हैं वैसे ही अधर्मों के अङ्गों को तोड़ डाले" अब निष्पन्न लोग न्याय के नेत्रोंसे निर्णय करलेवें कि दयानन्दकी व नावटी योगविद्या का और उस योगविद्या के भक्तों का कैसा सत्कार हो रहा है। हिन्दुसन्तानों को सूचित किया जाता है कि दयानन्दोक्त बनावटी योगविद्या का शीघ्र ही तिरस्कार कर दीजिये। यदि आप ऐसा न करेंगे तो आप का सत्कार भी वैसे ही होगा जैसे कि दयानन्दोक्त योगविद्याके भक्तों का हो रहा है।

अग्नेसहस्राक्षशतमूर्द्धच्छतंतेप्राणाः० । (यजुर्वे० अ० १७ मं० ७१)

इस सन्त्र के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि "जो योगी होता है वह योग के साधनों को प्राप्त करके सहस्रों जीवों के प्रीतियों में प्रवेग कर जाता है । और सहस्रों नेत्रादि ने देखनादि चेष्टाको एक ही समय कर सकता है, सहस्रों पदार्थों का स्वामी एक ही समय हो सकता है, यहाँ दयानन्दके भक्तों से प्रष्टव्य यह है कि दयानन्द स्वयं भी ऐसा योगी या अथवा नहीं ? यदि नहीं कहें तो दयानन्द के भक्तों को भी योगविद्या के उक्त लाभता सर्वथा असंभव है ।

यदि दयानन्द को उक्त योगविद्याके फलका लाभ हुआ या तो वह जगत् भरके पदार्थों का अधिपति क्यों न हो गया (किं) (यजुर्वे० अ० १७ नं० ६८ ॥ स्वयन्ती नापेक्षन्तः) इसके भाष्यमें दयानन्दन कहा है कि योगी जन आत्माके वृत्त से संकल्प ही के साथ सूर्य के ऊपर जा सकता है । फिर संकल्प ही के साथ भूमि पर आ जाता है यहाँ दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि दयानन्द भी योगी या अथवा नहीं ? यदि नहीं कहो तो दयानन्दके इतिहास में कहा है कि बाबा जी योगी २४ घंटे तक की समाधि को लगाते थे । वह लेख मिट्या होगा क्योंकि बिना योग विद्याके समाधि ही नहीं लग सकती । यदि कहो कि दयानन्द भी योगी था तो कहिये दयानन्द भी संकल्प ही के साथ सूर्यके ऊपर चढ़ जाने की चेष्टा करता या अथवा नहीं ? यदि नहीं कहो तो वह योगी सिद्ध न होगा यदि कहो कि दयानन्द भी वेदोक्त योग रीतिकी चेष्टा करता था तो वह रेलगाड़ी की असवारी में क्यों बैठता था ? उससे यही सिद्ध होता है कि बाबा जी दयानन्दमें वेदोक्त योगविद्या का अत्यन्तभाव था । दयानन्दके भक्तोंने गप्प लगा दिया कि वह २४ घंटा तक की समाधि लगाते थे ।

अब वेदोक्त हिन्दुधर्मकी रीतिसे योगविद्या का वर्णन किया जाता है । (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः) इस योगसूत्र में पतञ्जलि मुनि कहते हैं कि मन की वृत्तियों का दुष्ट विषयों से रोकलेना ही योग है, प्रकरण में मन और चित्त एक ही पदार्थ के नाम हैं ॥ (अमे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माच्छ्रमं परमं वदन्ति) इस तैत्तिरीयारण्यक के सन्त्र का अभिप्राय यह है कि मन की वृत्तियों का रोकना जिसमें होता है उसी ब्रह्मचेतन में सर्व नाम रूप और क्रियात्मक प्रपञ्च स्थित है उसी हेतुसे मनकी वृत्तियोंका रोकना सर्वोत्तम है ॥

अमेमनःसमाधाय ततोज्ञास्यसिततादम् ।

अमेमनःसमाधाय ध्यानयोगपरोभव ॥

इमं महाभारतके प्रमाण का मार यह है कि मन की वृत्तियों के रोकने ही से ब्रह्मचेतन में मन स्थिर होता है। मन की वृत्तियों के रुक जानेसे ही निराचरका ब्रह्मचेतन का ध्यान होता है। मन की वृत्तियों के रुकने ही का नाम योग कहा जाता है ॥

(प्रमाणप्रियञ्चयत्रिरूपनिद्रास्थनयः) इस योगसूत्र में मुख्य ढरके मन की पांच वृत्तियां कही हैं। अस्ति व्यवहारका हेतु और भाषा अन्तःकरणकोरि-
जानता नाम वृत्ति है यह वृत्ति का सामान्य लक्षण है (प्रमाणं प्रमाणम्)
अर्थात् पदार्थ वृत्ति का कारण प्रमाण है (व्यापारवत्त्वं अमाधारणं कारणं कारणम्)
अर्थात् व्यापार जाने और अमाधारण कारण को कारण कहते हैं (तज्जन्य-
त्वेनिति तज्जन्यजनकः व्यापारः) अर्थात् जो कारण से उत्पन्न हो कर कारण
के कार्य को उत्पन्न करे उसे व्यापार कहते हैं। अभिप्राय योगसूत्र का यह
कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे वषजो जो अन्तःकरणकी वृत्तियां उन्हें शब्द स्पर्शरूप
रस गन्धादि दृष्ट विषयोंकी ओरसे रोक कर ब्रह्मचेतनातमा की ओर लगा-
ना यह मनकी प्रथम पट् प्रकारकी वृत्ति का निरोध है। प्रकरणमें मन और
अन्तःकरण एक ही अर्थके वाचक दोनों शब्द हैं। क्योंकि एक ही अन्तःकरण
संज्ञक विज्ञाप्य ढरनेसे मन, पदार्थका चिन्तन करनेसे चित्त, पदार्थका नि-
श्चय करनेसे बुद्धि और अभिमान करनेसे अहंकार कहा जाता है। यह वेदान्तका
सिद्धान्त है। पांच ज्ञानेन्द्रिय और छटागत यह पट् प्रकारका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
अनुमानादि मिताकर प्रमाणोंकी ११ संख्या है। प्रकरणमें प्रमाण जन्य वृत्ति
योंके रोकनेका नाम ही योग भिद्व होता है। यह वृत्तियां मन ही का परिणाम
हैं (१) दृगरी वृत्ति विषय है अर्थात् उलटा ध्यान जैसे कि दुःख में सुख
बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, अनात्मता में आत्म
बुद्धि, इस चार प्रकार की वृत्ति के निरोध का नाम मन की दूसरी वृत्ति का
रोकना है। संग्रह का नाम विकल वृत्ति है, आणस्यका नाम निद्रा वृत्ति है,
संस्कार जन्य पदार्थ के स्मरण का नाम स्मृति वृत्ति है। पतंजलि मुनि का
सिद्धान्त है कि इन पांच प्रकार की मन की वृत्तियों को अगाध पदार्थोंकी
ओर से हटाके आत्मपदार्थकी ओर लगातार लगाने का नाम ही योग है ॥

उक्त योगकी प्राप्तिके (यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानस
माधयः) ये अष्टांग हैं। षडध्याना रीतिसे इन अष्टांगोंका संक्षेपसे वर्णन किया
जाता है—जैसे कि (अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्योपरिग्रहा यमाः) यम पांच प्रकार

का है यमयोगका प्रथम साधन है (सर्व या नवंदा सर्वेषु भूतेष्वपि मित्रो गोहिंसा) इस व्यास मुनिके कथनका निदान्त यह है कि सब तरह से सदैव मयं जीवों में प्रेम रखना किसी जीव को न सताना उसका नाम अहिंसा है ।

अहिंसापरमोधर्मस्तथाऽहिंसापरन्तपः ।

अहिंसापरमंसत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥

इस महाभारत के वचन का सिद्धान्त यह है कि अहिंसा ही सर्वोत्तम धर्म है, अहिंसा ही सर्वोत्तम तप है, अहिंसा ही सर्वोत्तम सत्यभाषण है, अहिंसा ही से सन्तुष्ट धर्म पथमें चल सकता है, योग की इच्छावान् को उचित है कि मन की वृत्तियों के रोकने लपी योग के प्रथम साधन पांच यमों में से एक अहिंसा रूपी यमको संवादन करे (२) दूसरे यमका नाम सत्यभाषण है ।

यथार्थकथनं यच्च उर्वलोकतुल्यप्रदम् ।

तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययः ॥

इस पद्मपुराण के वचन का अभिप्राय यह है कि जो यथार्थ भाषण करना उसीका नाम सत्य है । सर्वजीवों में सत्य ही खुश का देने वाला है । इसलिये इस सत्य से जो विरुद्ध है वही असत्य कहाता है ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्थाविततो देवयानः ।

इस भुगुप्तकोपनिषद् का सिद्धान्त यह है कि सत्य ही का जैजैकार होता है, असत्यका जैजैकार नहीं होता सत्य ही से देवयान मार्गका ज्ञान होता है ॥

सत्यं वद सत्यान्न प्रमदितव्यम् । सत्यान्नास्ति परो धर्मः ॥

इस तैत्तिरीयोपनिषद् के सन्त्र का सारांश यह है कि सदैव सत्यभाषण करो । सत्यसे प्रमाद कभी मत करो सत्यके समान दूसरा कोई भी सर्वोत्तम धर्म कदापि कहीं नहीं है ।

सत्ये धर्मं प्रशंसन्ति विप्रर्षिपितृदेवताः ।

इस महाभारत के वचनका सिद्धान्त यह है कि विद्वान् ऋषि और ब्रह्म ज्ञानी तथा देवता लोग सत्यधर्म ही की प्रशंसा करते हैं ।

सत्यं सत्सु सदा धर्मः सत्यं धर्मः सनातनः ।

सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥

इस महाभारतके प्रमाणका अभिप्राय यह है कि सत्य ही सर्वोत्तम सनातन धर्म है । सत्य ही से सर्वोत्तम मोक्ष पद का लाभ होता है उससे सत्य की प्रशंसा करो ।

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्मसनातनम् ।

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

इस श्लोकका अभिप्राय यह है कि सत्य ही से धर्म तप और योगका लाभ होता है । सत्य ही से सनातन ब्रह्मचेतनात्मा का लाभ होता है । सत्य ही सर्वोत्तम यज्ञ है सर्वजगत् सत्य ही में स्थित है ॥

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।

स्थितिर्हि सत्यधर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत् ॥

इसका अभिप्राय यह है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और अवश्यसे बड़ा कोई पाप नहीं है । सत्य ही से धर्म स्थिर होता है उससे सत्यका लोप करना किसीको उचित नहीं । पूर्वोक्त सर्व श्लोक महाभारतके हैं, सिद्धान्त यह कि योग की वृद्धि वाले अधिकारी को चाहिये कि सत्यरूपी दूसरे यम को भी संपादन करें ॥ २ ॥ तीसरा यम चोरीका त्याग है योगाधिकारी को चाहिये कि चोरीके त्याग रूपी तीसरे यमको भी संपादन करे ॥ ३ ॥

चतुर्थ यम ब्रह्मचर्य है (ब्रह्मचार्येति ब्रह्मचारी) यह अथर्वण वेदका मन्त्र है इसका सारांश यह कि वीर्य के निरोध का नाम ही ब्रह्मचर्य है । योगाधिकारी को उचित है कि चौथे ब्रह्मचर्य यम को भी संपादन करे ॥ ४ ॥ शरीरकी रक्षा से अधिक संग्रह के त्याग का नाम अपरिग्रह है योगाधिकारी को चाहिये कि इस पांचवें यमको भी संपादन करे ॥ ५ ॥ पांचप्रकार के यम को सम्पादन करने के पश्चात् योगी को चाहिये कि पांच प्रकारके नियम योग के दूसरे साधन का सम्पादन करने का भी पुरुषार्थ करे (शौच-सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः) इस योगसूत्र में पतंजलि मुनिजी ने पांच प्रकार के नियम लिखे हैं । उन में से प्रथम नियम का नाम सन्तोष है, पवित्रता को शौच कहते हैं ।

शौचं च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।

मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम् ॥

इस दश संहिता के वचन का अभिप्राय यह है कि बाह्य आभ्यन्तर भेद से शौच दो प्रकार का है । मृत्तिका जल साबुन उदरर्तन इतर गुलाबादि से स्थूल शरीर की सफाई का रखना बाह्य शौच है । उस से विशेष दुर्गन्ध युक्त परसायुओंका तिरस्कार हो जाता है । शरीर में आरोग्यता का लाभ होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर के स्वस्थ रहने से सनेन्द्रिय और

आत्मा में भी स्वचलन का लाभ होता है ।-इससे योगाधिकारी वाला शीच को संपादन करे । रागद्वेष काम क्रोधादि को अन्तःकरण से निकाल देना आभ्यन्तर शीच है उसको भी योगाधिकारी संपादन करे ।

शीचेयत्तः सदाकार्यः शीचमूलोद्भिजः स्मृतः ।

शीचाचारविहीनस्य समस्तानिष्फलाः क्रियाः ॥

इस दक्षसंहिताके श्लोकमें दक्षप्रजापति कहते हैं कि पुरुषार्थसे शीचशी संपादन करना उचित है । शीच ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंके धर्मका मूल है जो अनुपम इस सर्वोत्तम शीचनियमको छोड़देता है उसको सर्वकर्म निष्फल होते हैं ।

अगाधे विमलेशुद्धे सत्यतोये धृतिहृदे ।

स्नातव्यं मानसे तीर्थे सत्यमालम्ब्य शीश्रवतम् ॥

इस महाभारतके प्रमाणमें आभ्यन्तर शीचका वर्णन है । अभिप्राय उक्त श्लोकका यह है कि सत्य अर्थात् त्रिकाल अबाध नित्य शुद्ध नित्य सुक्त ब्रह्मचेतन तीर्थ में ब्रह्माभ्यासरूपी स्नान को योगाधिकारी सदैव करे । उससे योगाधिकारी के हृदयमें से आसुरी सम्पदारूपी मलीनता नष्ट हो जाती है ॥

निर्ममानिरहंकारा निर्द्वन्द्वानिष्परिग्रहाः ।

शुचयस्तीर्थभूतास्ते ये भैक्षमुपभुञ्जते ॥

इस का अभिप्राय यह कि पांच कोशों की मत्तता और देहाभिमान से पृथक् द्वैतरागद्वेषादि रहित लोक संग्रहसे अलग इस प्रकारके शीचतीर्थ में योगाधिकारी स्नान करे, भिक्षामात्र शरीर रक्षाके लिये भोजन ग्रहण करे ।

अभ्यासकाले प्रथमं कुर्यात् क्षीराज्यभोजनम् ।

इस हठयोगप्रदीपिका के बचन से विदित होता है कि योगाधिकारी को चाहिये योगाभ्याससे पहिले दूध और घी का भोजन खावे उससे शरीर के भीतर दुर्गन्ध कम होगी नसे कोमल होंगी श्वास सुगमतासे रोका जावेगा ।

वृत्तशीचमनः शीचं तीर्थशीचमतः परम् ।

ज्ञानोत्पन्नंच यच्छौचं तच्छौचं परमं मतम् ॥

इस महाभारतके श्लोक का सार यह है कि योगाधिकारी को चाहिये कि शरीर को चेष्टाको शुद्ध करे, अन्तःकरणको शुद्ध करे, ये सर्वोत्तम तीर्थ हैं । और जीव ब्रह्मके उभेद ज्ञानरूपी शीच को संपादन करे क्योंकि वह सर्व तीर्थों में से सर्वोत्तम शीच है ।

मनसाचप्रदीप्तेन ब्रह्मज्ञानजलेन च ।

स्नोति यो मानयेतीय तत्स्नानं तन्वद्दर्शिभिः ॥

इस महाभारत वचन का अभिप्राय यह कि मनको मुक्त करके ब्रह्मज्ञान रूपी जलमें मज्जन करे, यह अभ्यन्तर तीर्थ है । उस स्नानसे अज्ञान तहजार्थ जगत्स्त्री मलिनता नष्ट होकर योगाधिकारी को अन्तःकरण में स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्मचेतन का भाव होगा । उससे योगाधिकारीको चाहिये कि शीघ्र रूपी नियम को भी सम्पादन करे ॥ १ ॥ दूसरा नियम सन्तोष है ॥

सन्तोषं परमास्थाय नुखार्थी संयतो भवेत् ।

इसमें मनुजी कहते हैं कि जिसको मुक्ति उत्पत्ती जिज्ञासा ही वह न-नुष्य आलस्य को छोड़कर पुनर्पार्थ करे वही सन्तोष है ॥

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥

इसमें मनुजीने कहा है कि पूर्वोक्त सन्तोष ही व्यवहार अथवा आत्म-सुख के लाभ का कारण है उस सन्तोष को छोड़ देना दुःख का कारण है ।
(योगवसिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण अध्याय १५ श्लोक ४—

सन्तोषाभूतपानेन येशान्तास्तृप्तिमागताः ।

भोगग्रीः सुजातेषामेवाप्रतिविपायते ॥

इसमें वसिष्ठमुनि कहते हैं कि मनुष्यको सन्तोषरूपी असंत पान करने से शान्तिरूपी तृप्ति का लाभ होता है । संसार संश्रुति भोग चाहें कितने ही मिल जावें उससे विषय सागर ही में मनुष्य गोते खाता है । (सन्तोषो नन्दनं वनम्) इस चाणक्यमुनि के वचन का सिद्धान्त यह सिद्ध होता है, कि सन्तोषरूपी नन्दन वाग है, जीवरूपी राजा इन्द्र उसमें भ्रमण करता है शम दत्तादि देवी संपदा के गुण ही उस नन्दन वाग में गुलजार है, उसमें से ब्रह्मज्ञानरूपी सुगन्ध को जीवरूपी राजा इन्द्र संपादन करता है । (सन्तोषः प्रियवादिता) इसका सिद्धान्त यह कि सन्तोषी मनुष्य ही प्रत्येक जीव के साथ प्रिय भाषण कर सकता है । अभिप्राय यह कि योगाधिकारी को चाहिये कि सन्तोषरूपी हमारे नियम को भी संपादन करे ॥ २ ॥ तीसरे नियम का नाम तप है । शुभ कर्मों के अनुष्ठान का नाम तप है । (सृजानि तपसैवेदं) इस भागवत के वचन का सारांश यह कि सृष्टि के प्रथम तप ही से ब्रह्मरूप हो कर ईश्वर ने वेद को रचा है (तपः स्वर्गस्य साधनम्) इसमें व्यास जी ने कहा है कि तप ही स्वर्गलोक की प्राप्ति का सर्वोत्तम सा-

धन है (सर्वमेतत् तपोभूतम्) इनमें व्यास जी कहते हैं कि नये जगत् का मूल तप ही है। तस्य ज्ञानमयं तपः) इस अपरवर्ण वेद के मन्त्र में कहा है कि जिस ईश्वरका ज्ञानस्वरूप ही तप है। (तपना देवतामयम्) इन तैत्तिरीयारण्यक का अन्तिमार्थ यह है कि पूर्व तपके प्रभाव ही से देवतारूप की जीव प्राप्ति होता है ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य खेदनम् ॥

इस में मनुजी ने कहा है कि मुख्य कारके ब्राह्मणका तप ब्रह्मज्ञान का संपादन है, क्षत्रिय का तप पक्षपात को छोड़ कर न्याय से प्रजा की रक्षा का करना है, खेती वणिज व्यापारादिकी उत्पत्ति का करना वैश्य का मुख्य तप है, निष्कास निष्कपट होकर तीन वर्णों की सेवा का करना शूद्र का तप है। प्रकरण में योगाधिकारी मुख्य करके ब्रह्मज्ञान अथवा अन्तःकरण की पुकायता और प्रीतीष्ण भूख-प्यासका सहारना इत्यादि तपको करे ॥

तपश्चैव प्रपश्यन्ति जैलोक्यं संहराचरन् ।

इस में मनुजी कहते हैं कि योगरूपी तप के बल ही से योगीजन स्वार्थर जंगल प्रपंच भर के द्रष्टा होते हैं ॥

तपश्चैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ।

इस में मनु जी का सिद्धान्त है कि तप ही से संसार में मनुष्य की प्रसिद्धि होगी है, तप ही योगविद्याका सर्वोत्तम साधन है। (शमस्य तपसो वापि) इस में व्यास जी का सिद्धान्त यह है कि मनसा रोकना भी सर्वोत्तम तप है। मनुस्मृति के छठे अध्याय में दृष्टकूपान्द्राघणादि वृत्तोंके रखने को भी तप कहा है। उषी अध्याय में गर्मी के दिनोंमें धूर्तों के तपने, सर्दों के दिनों में जल में खड़े रहने की तप कहा है। योगाधिकारी को उचित है कि तपरूपी तीररे नियम को भी संरादन करे ॥ ३ ॥

चतुर्थ नियम का नाम स्वाध्याय है। विद्या के अभ्यास को स्वाध्याय कहते हैं। यदि योगाधिकारी विद्या का अभ्यास न करेगा तो लाखबुद्धि रहनेगा। प्रश्नोत्तर करने की शक्ति का लाभ भी न होगा ॥

अन्नदानात्समं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम् ।

अन्नेन कृषिकानृत्ति-प्रावृज्जो बन्तु विद्यया ॥

इस में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सुधातुर को अन्न के दान देने की

सदृश कोई दूसरा दान संसार में नहीं, परन्तु अन्न के दान से विद्या का दान सर्वोत्तम है। क्योंकि अन्नसे १२ घंटे तक वृत्ति का लाभ होगा है। परन्तु विद्या से तब तक वृत्ति रहती है कि जबतक मनुष्य जीता रहता है। उस से योगाधिकारी तब मन से विद्या का अभ्यास करे। (खाध्यायेन जपेर्हो विद्विद्येन०) इस में मनु जी का सिद्धान्त है कि विद्या ही से ब्राह्मण का शरीर सकल प्रवृत्ति का जनक हो सकता है ॥

पयाययाहिपुत्रपः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथातथाविजानाति विज्ञानं चात्मरोचते ॥

इस में मनुजी ने कहा है कि यह मनुष्य जैसा २ विद्याका अभ्यास अधिक २ करता है वैसे २ उस का विज्ञान बढ़ता जाता है। सत्पञ्च और सत् संग में प्रेम अधिक होता जाता है ॥

स्वाध्यायं भारहारः क्षिप्रमुदधीत्य दीदं न विजानाति योऽर्थम् ।

योऽर्पञ्चद्वत्कलं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

इस में यास्क मुनि कहते हैं कि जो वेदादि विद्या को पढ़कर भी विद्याके सिद्धान्त को नहीं जानता, उस का पढ़ना बेसा है जैसे कि बैल का गधे पर पुष्पादिका भार लदा हो तो उस को सुगन्ध का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। योगाधिकारी को चाहिये कि विद्याभ्यास से विद्या के सिद्धान्त का लाभ उठावे। वंद वेदाङ्गोपाङ्गादि जो कि विद्या के अष्टादश प्रमाण हैं, उन सर्वोंका अभ्यास करे। अभिप्राय यह है कि योगाधिकारी वेदादि विद्या रूप चतुर्थ नियम को भी संपादन करे ॥ ४ ॥

पाँचवां नियम ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वरकी प्रवल वा विशेष प्रेम भक्ति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। भेद और अभेद दो प्रकार की भक्ति है, भेद भक्ति ही को वेदान्ती लोगों ने प्रतीकोपासना नाम से वर्णन किया है। अभेद भक्ति का नाम वेदान्त के ग्रन्थों में ग्रहणोपासना कहा है। भक्ति उपासना साकार की हो सकती है निराकार की नहीं। परन्तु दयानन्द के भक्त कहते हैं कि "हम तो निराकार ईश्वर ही की भक्ति वा उपासना करते हैं," दयानन्दके भक्तोंका यह कथन युक्ति के विरुद्ध है। क्योंकि दयानन्द के भक्त निराकार ईश्वर को अपने से भिन्न कहते हैं। यहाँ दयानन्द के भक्तोंसे पूछना चाहिये कि आप का निराकार ईश्वर आप से भिन्न एक देवी है अथवा सर्व व्यापक? यदि एकदेशी कहो तो जैसे एकदेशी जीव

अल्पज्ञ है, वैसे ही निराकार ईश्वर अल्पज्ञ होगा। यदि कहो कि निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, तो वह ईश्वर आप के आत्मा में भी व्यापक है अथवा नहीं? यदि नहीं कहो तो फिर भी निराकार ईश्वर में उक्त दोष खड़ा होगा। यदि कहो कि निराकार ईश्वर हमारे आत्मा में भी व्यापक है, तो कहिये आपका आत्मा पोलके सहित है अथवा पोल रहित? यदि पोल के रहित कहो तो उस में निराकार ईश्वर व्यापक न होगा। क्योंकि पदार्थ विद्यासे जाना जाता है कि जैसे घट पटादि पदार्थों में आकाश व्यापक है, तो घट पटादि सर्व पदार्थ पोल से युक्त हैं। वैसे ही यदि आप के आत्मा में निराकार ईश्वर व्यापक है। तो आप का आत्मा भी पोल के सहित होगा। जब आप का आत्मा पोल के सहित है तो वह घट पटादि पदार्थों के सदृश साकार सावयव और जड़ होगा। यदि आप ऐसे ही मानेंगे तो आप का आत्मा घट पटादि पदार्थों के समान सत्यानाशी होगा। यदि आप का आत्मा ही युक्ति से सत्यानाशी सिद्ध हो चुका तो भक्ति वा सपासना का फल भी उसको न मिलेगा। क्योंकि आप के आत्मा का तो सत्यानाश ही हो गया ॥

(भेद भक्ति के खण्डन पर उदाहरण) एक जंगल में एक निराकार ईश्वर का भक्त निराकार की भक्ति कर रहा था। निराकार से कहता था कि हे निराकार ईश्वर; हमें असवारी के लिये घोड़ा दीजिये। उसी मार्गसे एक राजा सेना के समेत चला जाता था। जाते राजा की घोड़ी प्रसूता हो पड़ी, राजा ने जंगी सिपाहियों से कहा कि वेगारी पकड़ो। और उसके सिर पर घोड़ी का बन्धा रखो, सिपाही लोगों ने निगरानी करी तो जंगलमें दिगारी तो कोई न मिला, किन्तु निराकारके भक्त ही को गिरफ्तार कर लिया। और उस के सिर पर घोड़े का बन्धा रख दिया भक्त गुस्ते में आकर कहता है कि हे निराकार। आप ने व्यर्थ ही अपना त्रिकालज्ञ नाम रख लिया, जान शक्ति आप में कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने आप से प्रार्थना करी कि हे निराकार? मुझे घोड़ा दीजिये कि जिसपर असवार होकर सैल सपटा किया जाऊं। परन्तु आपने मेरे सिर पर घोड़े को रख दिया। मतलब इस उदाहरणका यह है कि इस प्रकारकी भक्ति राजसी कहती है। आर्यभट्टादि विद्वान् में इयानन्द ने ऐसे बहुत ही अवयव यज्ञ भक्ति लिख मारें हैं। जैसे कि हे निराकार। हमें हाथी घोड़े गौ बैल बकरी मेंड़ी गधे आदि दीजिये। परन्तु निराकार से काफ़ी कुतिया भी नहीं मिल सकती।

एक जंगलमें एक निराकारी भक्ति करता हुआ कहता था कि हे निराकार ! हमें छोड़ा दीजिये । उसी वखत रात्रिके समय पुलिस ने एक चोर का पीछा किया परन्तु चोर गायब हो गया किन्तु पुलिस ने जंगलमें से निराकार के भक्त ही को चोर जान गिरफ्तार कर लिया और राजा के इगलास में पेश कर दिया राजा का हुक्म हुआ कि चोर का काला सुख कर गधे पर घड़ा सर्वत्र भ्रमण कराओ, पुलिस ने वैसे ही किया, भक्त जी निराकार पर खफा हो कर बोले कि ऐ ! निराकार आप बड़े अन्यायकारी हैं । क्योंकि मैंने तो आप से छोड़ा मांगने की प्रार्थना करी परन्तु आप ने मुझे गधे पर लाद दिया क्या इतना भी आप में ज्ञान नहीं कि घोड़े की एबज में गधा दे दिया । अभिप्राय इस उदाहरण का यह है कि ऐसी भक्ति भी राजसी कहाती है वह भी पूरी होने की नहीं ॥

एक नगर में एक निराकार का भक्त सूर्य उगे से पहिले ही उठकर संध्या और निराकार की भक्ति शुरू कर देता था, पास ही एक कुंभार का बाड़ा था वहां भक्ति करने के वखत ही कुंभारका गधा रेंगने लग पड़ता था । भक्त जी प्रार्थना करते थे कि हे निराकार । इस गधेको नार डालिये एक रोज भक्त जी का घोड़ा ही सर गया, इस घटना को देख भक्त जी निराकार पर भी बिगड़ खड़े हुए, कहते हैं कि हे निराकार ! आप निरे लालबुल्लू हैं । क्योंकि मैंने तो गधेको नार देने की प्रार्थना करी परन्तु आप ने मेरा घोड़ा नार डाला । इस उदाहरणका सिद्धान्त यह है कि इस प्रकारकी भक्ति लानसी कहाती है । उस से भी कुछ फल नहीं मिल सकता ॥

एक नगरमें एक निराकार का भक्त प्रार्थना करता होता था कि हे निराकार ! हमारे शत्रुओं को नार डालिये, और वह भक्त इन्द्रियस्पर्शके संत्रों का हल्ला भी मचाता था, एक रोज भक्त जी (ओम् नाभिः) इस संत्रको उच्चारण कर नाभि में संगली घुसेड़ इन्द्रिय स्पर्श करने लगे, भक्त की के चलेको ज्ञान हो आया कि शायद गुरु जी की नाभि में पलेग घुस बैठी है, पलेग को निकालने के लिये चले ने गुरु की नाभि में ऐसे जोर से एक दंडा जमादिया कि भक्त की धाय निराकार, ऐसे रेंगते हुए लौट पीठ होकर गिर पड़े । और निराकार को क्रोधसे भरे कहने लगे कि हे निराकार ! आप बड़े ही अहंसा और गवरगंड हैं क्योंकि मैंने तो संध्या के वखत अपने शत्रुओं को नारडालने की प्रार्थना करी परन्तु आपकी यहां तक बुद्धि मारी गई कि

उलटें हमारी ही कपास किया करने लग पड़े। इस उदाहरण का अभि-
प्राय यह है कि इस नमूना की भक्ति भी तामसी है। वह भी निष्फल प्रवृत्ति
का समक है।

एक नगर में एक निराकार का भक्त प्रार्थना किया करता था कि हे
निराकार ! हमें पौत्र दीजिये मेरे पुत्र की वर्ष के पहिले कभी न मरें। ऐसी
प्रार्थना करने पर भी भक्तजी के दो पुत्रोंको पलेगने गिरफ्तार कर लिया
गले में गिलटी निकल खड़ी हुई। वह दोनों ही मानये और अन्तरिक्ष
निराकार के इजलास में जा खड़े हुए। भक्तजी निराकार को दुर्वचन बोलने
लगे कि हे निराकार ! आप निरे भूचलचन्द और वृन्द्वात्म्य हैं। क्योंकि ह-
मारी प्रार्थना का सारांश तो यह था कि हमारे पुत्रों के भी पुत्र पैदा हों
पौत्र होने के पक्ष त हम संन्यासी हो जावें। परन्तु आप ने बिना सोचे
समझे हमारे पुत्रों ही को मार डाला। इस उदाहरण का भी यही सिद्धान्त
है कि ऐसी तामसी भक्ति से कुछ भी लाभ नहीं हो सता।

एक नगर में एक भक्त मन से निष्काम हो राम परमात्मा की मूर्तिके
ध्यान पूजन किया करता और सुख से ईश्वरकी गुणोंका वर्णन करता था।
मूर्तिके ध्यान-खोर का भोग लगाता था। एक दिन भोग न निगर भक्तजीके
पास चार निराकार वादी आवैठे। भक्त ने उनसे ठाकुर जी को खीर भोग
लगाने के लिये कुछ मांगा। निराकारवादी बोले कि हमारे नाथ चलिये,
भक्तजी रामाश्रय से निराकारियोंके साथ चले, गर्भोंके दिन पे, एक बगिया
चकुटुम्ब बाहर सोया था, निराकार वादी मकान की संध लगाकर भीतर
जां घुसे, दीवा जल के बिनिये का माल लूटने लगे, परन्तु भक्तजी ने एक
हांडी देखी, और भक्तजी को ज्ञात हुआ कि इसमें खीर है, भक्तजीने फट
कोली में से ठाकुरजी का सिंहासन निकाला और ठाकुरजी को उस पर
बिठा दिया, कटोरी में खीर डाल ठाकुरजी को भोग लगाया और चढ़ी
घंटा बजाना शुरू कर दिया। जब ऐसे जोरसे बजाया कि चकुटुम्ब बिनिया
काग उठा। पुलिस ने चारों ओर से मकान को घेर लिया। निराकारियों
को गिरफ्तार कर हवालातमें भेज दिया और भक्तजी को नमस्कार कर बिदा
किया। इस उदाहरणका सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि जो निष्काम होकर
मूर्तिके ध्यान-पूजन द्वारा ईश्वरकी प्रेम भक्ति करता है, उवसी उदयभक्ति-
मान् जगदीश्वर बहुत भी प्रीति करता है।

अभेद भक्ति उसको कहते हैं कि जो गूति के ध्यान पूजन द्वारा निराकार परमात्मा को अपना आप जानकर चिन्तन किया जाता है। जैसे कि वेदान्तके ग्रन्थोंमें सिद्ध हो चुका है कि अकार, उकार, मकार, अनात्र, यह चार पद जोकार के वाच्य परमात्मा के हैं विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ईश्वर साक्षी, ये चार पाद ब्रह्म शब्द के वाच्य परमात्मा के हैं। विश्व, तैजस, प्राज्ञ, प्राज्ञसाक्षी, ये चार पाद आत्मा शब्द के वाच्य जीवात्मा के हैं। इनमें से अकार, उकार, मकार, इन तीन पादोंकी शक्तिवृत्ति से भक्तता जाया तत्कार्य नाम रूप उपाधि युक्त परमात्मा का शब्दबोध होता है। अनात्र शब्द से भक्त को अस्ति भाति, प्रिय स्वरूप निराकार निर्विकार सत्तातीय विजातीय स्वगत भेदसे रहित प्रकाश स्वरूप अपना आप परमात्मनः भान होता है। वैसे ही विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर इन तीन पदों की शक्ति से भी भक्त की जाया तत्कार्य नाम रूप उपाधि युक्त परमात्मा का शब्द बोध होता है। ईश्वरसाक्षी इस चौथे पादकी लक्षणा से भक्त को अन्तःकरण में निराकार निर्विकार सद्बिदानन्द स्वरूप ब्रह्म अपना आप स्वप्रकाश से भान होता है। वैसे ही विश्व तैजस प्राज्ञ इन तीन पादों की शक्ति से तान रूप अन्तःकरण उपाधि युक्त जीवात्मा का भक्त को भान होता है। जीव साक्षी इस चौथे पाद की लक्षणा से भक्त को अन्तःकरणमें निराकार निर्विकार नित्य युक्त नित्य शुद्ध अपना आप ब्रह्मस्वरूप स्वप्राग से भान होता है। तात्पर्य यह है कि अकार। उकार। मकार। विराट्। हिरण्यगर्भ। ईश्वर। विश्व। तैजस। प्राज्ञ। इन नव पदों की शक्ति से भक्त को भेद सहित साकार जीवात्मा परमात्मा का शब्द बोध होता है। परन्तु अनात्र। ईश्वरसाक्षी। जीवसाक्षी। इन तीन पदों की लक्षणा से भक्त को अन्तःकरण में भेद रहित निराकार निर्विकार ब्रह्मचेतन स्वप्रकाश से एक ही अपना आप भान होता है। वह भक्त ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति द्वारा नीच पद को प्राप्त होता है यही वेदोक्त अभेद भक्ति है।

योग का दूसरा अङ्ग नियम जो कि पांच प्रकार से दर्शन किया है उसके सम्पादन के पश्चात् योगी तीसरे अंग आसन की सम्पादन करे। सिद्ध आसन ही योगी को करना उचित है। सिद्धासन ही का दूसरा नाम मुक्तसन है।

तीसरे योगके आसन अंग सम्पादनके पश्चात् योगका चौथा अंग प्राणायाम है, उसकी योगी संपादन करे। पूरक रेचक कुम्भक भेदसे प्राणायाम तीन प्रकार

है। इहं नाम नाड़ी के जरियेसे धाम नासिका द्वारा श्वास को हृदय देशमें ले-
जाने का नाम पूरक प्राणायाम है। फिर पिङ्गलानाम नाड़ी के जरियेने द-
क्षिण नासिका द्वारा श्वासको बाहर ले आने का नाम रेपक प्राणायाम है।
सुषुम्णा से प्राणोंके रोक लेनेका नाम कुम्भक प्राणायाम है। सो याज्ञाभ्यन्तर
भेद से दो प्रकार का है। दक्षिण नासिका से श्वास को बाहर निकाल कर
सुषुम्णा नाम नाड़ी के जरिये से जब तक हो सके तब तक रोकने का नाम
वात्स्यकुम्भक प्राणायाम है। जैसे रेश का एक चक्र घुमानेमें मयंकपापं चलाने
लगजाती हैं। उस चक्रके रोक लेनेसे मयंकपापं रुक जाती हैं। वैसे ही प्रा-
णोंके रोकनेसे योगाधिकारी के मनेन्द्रिय रुक जाते हैं प्राणों के चलने से
मनेन्द्रिय चलने लग जाते हैं। वात्स्य कुम्भक के समय योगी को चाहिये कि
प्राण अपान की सन्धि में सत्यता चेतनता आनन्दता जो कि प्राण अपान
का साक्षी शुद्ध ब्रह्म है उसमें मनकी वृत्तिको रोक देवे और उसी आनन्द
की वृत्तिद्वारा योगाधिकारी आस्थादन करे। जब आभ्यन्तरकुम्भका समय हो
तो योगी को चाहिये कि हृदयदेशस्थ प्राण अपान की सन्धि का साक्षी जो
ब्रह्मचेतन स्वरूप आनन्द है उस में मन की वृत्ति को रोकें और ब्रह्मचेतन
स्वरूपानन्द का आस्थादन करे। धार २ अभ्यास करनेसे पांच वा दश किंवा
पन्द्रह अथवा बीस निमट तक प्राणोंके निरोधसे मनकी वृत्ति आनन्दाकार
हो सकती है। जब प्राणायाम के दृढाभ्यास से योगाधिकारी के मन की वृ-
त्तियों का प्रवाह लगातार आत्मस्वरूप आनन्द में लग जाता है तो मन में
से चपलताका अत्यन्ताभाव हो जाता है। मनके वात्स्याभ्यन्तर चेतनात्मरूप
आनन्द स्वप्रकाशतासे भान होने लग जाता है। योगवशिष्ट में प्राण का नाम
सूर्य और अपान का नाम चन्द्रमा वर्णन किया है। और कहा है कि प्राणा-
पान की गति को जानने द्वारा सत्ता स्वरूप ब्रह्मचेतन ही प्राण अपान की
सन्धि में भान होता है। उस ब्रह्मचेतनमें अहंता त्वन्ता इदन्ता वृत्तियोंकी
गोचरता का अत्यन्ताभाव है। किन्तु मनकी आनन्दाकार प्रथम वृत्तिसे भी
आत्मा का न जानना रूप अज्ञान ही नष्ट होता है। द्वितीयादि वृत्तियोंका
यही मुख्य फल है कि उन से निरावरण ब्रह्मचेतन स्वरूप आनन्द का आ-
स्थादन होता रहता है। यदि निराकार ब्रह्मचेतनस्वरूप आनन्दमें योगाधि-
कारीके मन की वृत्तियों का निरोध न हो सके तो किसी साकार पदार्थ में
मन की वृत्तियों को रोकें परन्तु वहां भी इतना विचार अवश्य रखे कि

साकार पदार्थाकार वृत्तियों से भी योगी के मन में जो आनन्द का आविर्भाव होता है वह आनन्द भी साकार पदार्थ का नहीं किन्तु वह आनन्द भी निराकार ब्रह्मचेतनस्वरूप है। योगाधिकारी को उचित है कि योग के चतुर्थाङ्ग प्राणायाम को भी यत्नसे संपादन करे ॥

पाँचवां अंग योगका प्रत्याहार है। बाह्यके पदार्थों को कि स्त्री पुत्र धनादि वा शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि हैं उन विषयों की ओरसे मन की वृत्तियोंको हटाकर आत्माकार वृत्तियों को करनेका पुरुषार्थ प्रत्याहार है। उस पाँचवें प्रत्याहार योगाङ्गको भी योगाधिकारी संपादन करे ॥ ५ ॥

छठा योगाङ्ग धारणा है। जितने अनात्म पदार्थ हैं जो कि अन्नमय १ मनोमय २ विज्ञानमय ३ प्राणमय ४ आनन्दमय ५ ये पाँच कोश हैं। उन सब से मन की वृत्तियों को यत्न से रोक देना और आत्मा की ओर स्थिर करते जानेका नाम धारणा है। हठयोग प्रदीपिकादि ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि (मूलाधार १ मणिपूर्वक २ स्वाधिष्ठान ३ अनाहत ४ आज्ञा ५ विशुद्ध ६) इन छे चक्रोंमें से किसी एक चक्र में मन को रोकने का नाम धारणा है। परन्तु वेदान्त सिद्धान्त की रीति से विदित होता है कि योगाधिकारी को उचित है, कि पूर्वोक्त यद् चक्रों के नाम रूपकी दृष्टिको ठठा देवे। शेष अस्ति भांति प्रिय ब्रह्म ही में मन स्थिर होगा उससे योग के छठे अङ्ग धारणा को भी योगी संपादन करे ॥ ६ ॥

सातवां योगका अङ्ग ध्यान है। ध्यायाकार वृत्तियोंकी स्थिरताका नाम ध्यान है ध्यान का करना विधि विश्वास के आधीन होता है। ज्ञान में विधि विश्वास की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि निराकार के ध्यान से मन का निरोध होता है। साकार के ध्यान से मन चञ्चल हो जाता है। दयानन्दके भक्तोंकी यह शृङ्खा सर्वथा अज्ञान मूलक है। क्योंकि यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो जब पुरुषार्थ देश में घट रक्खा हो तो उसमें नामरूप अस्ति भाति प्रिय यह पाँच अंश भांति होते हैं। उन में अस्ति भाति प्रिय यह तीन ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्रह्म त्रिकाल अबाध और मायाका ब्रह्मज्ञानसे बाध हो जाता है। देखिये। जब पुरोवर्ति देशस्थ घट को दण्डके प्रहारसे तोड़ दिया जावे तो घटके नामरूप का अद्भ्युत्पन्न हो जाता है। परन्तु कपालोंमें अस्ति भाति प्रियस्वरूप ब्रह्मका भांति होता है। जब कपालों का भी पीस कर चूर्ण कर दिया जावे तो कपालों के नामरूप का

भी अदर्शन हो जाता है किन्तु चूर्ण में भी अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म स्वप्रकाश से भान होता है । जब चूर्णांश भी अभ्राव किया जावे तो चूर्ण के नानरूपका भी अदर्शन हो जाता है । चूर्णाभावाका अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय स्वरूप ब्रह्मका फिर भी स्वप्रकाश स्वरूप से भान होता है । योगाधिकारी को उचित है कि पूर्वोक्त रीति से जब मन बाहर निकल जावे तो प्रत्येक साकार पदार्थके नाम रूप की दृष्टिके उठा देनेका प्रयत्न करे, कि जिस से अस्ति भाति प्रियस्वरूप ब्रह्मही में नन स्थिर होता रहे । जब मन खो पुत्र धनादि की ओर निकल जावे तो वहां भी नाम रूप की दृष्टि को योगाधिकारी उठा देवे तो शेष अस्ति भाति प्रिय स्वरूप ब्रह्मही में नन रुकेगा । जय स्थूल या सूक्ष्म किंवा कारण शरीरकी ओर मन जावे तो योगाधिकारी तीन शरीरों के नाम रूपकी दृष्टि को उठा देवे तब शेष तीन शरीरोंके अभ्रावका अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय स्वरूप ब्रह्म ही का भान होता है । परन्तु इस प्रकारका अन्वय व्यतिरेक ध्यान नहीं कहाता किन्तु इसको ज्ञान कहते हैं । ज्ञेय के आधीन ज्ञान होता है विधिबिश्वास का कुछभी ज्ञान में उपयोग नहीं ॥

यदि दयानन्दके भक्त निराकारके ध्यान ही से मन का निरोध मानते हैं तो मन जड़ है उसको निराकारका ज्ञान ही नहीं हो सकता । यदि जड़ मनको निराकारका ज्ञान मानें तो जड़ पापाणादिको भी ज्ञान होना चाहिये । ज्ञानके पश्चात् ध्यानकी कुछभी आवश्यकता नहीं रहती ध्याता ध्यान ध्येय जहाँ ये तीन पदार्थ होते हैं वहाँ ध्यान हो सकता है निराकार ब्रह्मचेतनमें तीनों पदार्थों के नाम रूपका अत्यन्ताभाव है । हां साकार में ध्याता १ ध्यान २ ध्येय ३ यह त्रिपुटी हो सकती है । हिन्दु मत में राम कृष्ण देवी गणेश शिवादिक नामावलीकी मूर्तियों का ध्यान वर्णन किया है वह ध्यान साकार का है जिस मूर्ति पर योगाधिकारी का मन से आत्मभक्ति और दृढ़ विश्वास हो उसी मूर्तिके ध्यान से उस का मन स्थिर हो जाता है । यदि मूर्तिके ध्यानसे मन चञ्चल हो जाता तो भारतवर्ष में जितने दयानन्दके भक्त हैं उन सबोंके मन चञ्चल हो जाने चाहिये क्योंकि वह अपना २ फोटोग्राफ खिंचवाके शीशमें जड़वाकर अपने पास रखते हैं । दयानन्दादिकी मूर्तियां बनवाते हैं उनका ध्यान धरते हैं साहिव और स्नेहियोंकी मूर्तियां रखते हैं नियोग वा पुनर्विवाह करानेके लिये फोटोग्राफ खिंचवाते हैं घर और कन्या के हाथ में वह मूर्तियां पकड़वाते हैं, उनको देखतेसे घर कन्या के गुण और कर्मा का ज्ञान हो जाता है । इस

लेख को दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशके चतुर्थ समुद्रास में लिखा है । उस से यही सिद्ध होता है कि निराकार में मन स्थिर नहीं होता किन्तु साकार ही में मन स्थिर होता है । दयानन्दके भक्त कहते हैं कि आप पूर्व कह चुके हैं कि अस्ति भाति प्रिय स्वरूप निराकारमें मन स्थिर होता है । अब आप कहते हैं कि साकारमें मन स्थिर होता है । आपके कथनमें दूरीगहलफी दोष आता है । दयानन्दके भक्तोंकी यह शंका भी अज्ञान और हठसे भरी है क्योंकि पूर्व हम ने जो कहा है कि अस्ति भाति प्रिय स्वरूप निराकारब्रह्म में मन स्थिर होता है वहां हमने ज्ञानका प्रकरण दर्शाया है । ज्ञान के प्रकरण में ध्यानके प्रकरणकी शृङ्गाका करना लालबुकछड़ों का लनाश है । बूझो २ लाल बुकछड़ और न बूझो कोड़ । निराकारका गिरा यहां पर डुबे-दाणा होय । अभिप्राय यह कि हिन्दुमतकी रीतिसे ध्यान तो साकारही का होता है यह बात युक्ति से सिद्ध हो चुकी है । परन्तु साकारके ध्यानद्वारा योगाधिकारी साकारके नाम रूपकी दृष्टि को भी उठा देता है तो शेष अस्ति भाति प्रिय स्वरूप स्वप्रकाश ब्रह्मही अपने नाम रूपकी दृष्टि को कोड़ भान होता है । उस से साकार पदार्थका ध्यान ही सफल प्रवृत्ति का जनक है निराकार के ध्यान का हल्ला मचाना यह विद्याहीनों को बहकाने की चालाकी है । उससे योगाधिकारी को चाहिये कि साकार का ध्यान जो कि योगका सप्तम साधन है उसको भी विद्वान योगियों के सत् संग से संपादन करे ॥ ७ ॥

समाधि योगका आठवां अंग है । सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित नित्य मुक्त नित्य शुद्ध निराकार आत्मामें मनकी वृत्तियों का संचार समाधि है । (गीता अध्याय ६ श्लोक २१)

सुखमात्यन्तिकयत्तद्वबुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्तियत्र नचैवायं स्थितश्चलतितत्त्वतः ॥

इस में भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन । जो ब्रह्म सुख मनेन्द्रियोंसे नहीं जाना जाता जो शुद्ध सतिचे लक्षणा वृत्ति द्वारा निश्चय होता है । उस ब्रह्म सुख में जो योगी स्थित होता है वह योगी अस्ति भाति प्रिय अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म से कभी चलायमान नहीं होता ॥ (गीता अ० ६ श्लोक २२ ॥)

यलब्धवाचाऽपरं लाभं मन्यतेनाधिकततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥

इसमें परमात्मा कहते हैं कि जिस ब्रह्म सुखको योगी संपादन कर-
लेता है उससे अधिक उत्तम लाभ दूसरा कोईभी योगीको प्राप्त नहीं होसका ॥

यच्चयन्नमनोयाति तच्चतत्र समाधयः ।

इस में चाणक्य मुनिका सिद्धान्त यह है कि—ज्ञानी योगीका मन जहां २
जाता है वहां २ उसको समाधि ही का लाभ रहता है । सिद्धान्त यह है कि
ज्ञानी योगी का नाम रूप शरीरादिकों से अभिमान नष्ट हो जाता है । शेष
अस्ति भाति प्रिय स्वरूप ब्रह्म ही में ज्ञानी योगीका मन स्थिर रहता है ।
उसी का नाम वेदान्ती लोगों ने समाधि लिखा है । सविकल्प और निर्वि-
कल्प भेद से समाधि दो प्रकार का है । जिस समाधि में (अहं ब्रह्मास्मि)
इस प्रकार से ज्ञाता ज्ञान द्वय रूपी त्रिपुटीका भान होता है उस का नाम
सविकल्प समाधि है । जिसमें त्रिपुटी का भान नहीं होता उस का नाम
निर्विकल्प समाधि है । शब्दानुबिद्ध और शब्दानुबिद्धभेद से सविकल्प
समाधि भी दो प्रकार का है । जिसमें (अहं ब्रह्मास्मि) इस वाक्यका उच्चारण
होता रहे, वह शब्दानुबिद्ध सविकल्प समाधि है, उसी का दूसरा नाम सं-
प्रज्ञात समाधि है । जिस में (अहंब्रह्मास्मि) इस वाक्य का उच्चारण बन्द
हो जाय, उस का नाम शब्दानुबिद्ध सविकल्प समाधि है । सविकल्प स-
माधि और सुषुप्ति अवस्था का इतना ही भेद है, कि सुषुप्ति अवस्था में
सावर्त्तकानन्द का भान होता है । और सविकल्प समाधिके समय निरावर्त्त-
कानन्दका स्वप्रकाशसे भान होता है । समाधि और मूर्खावस्थाका इतना भेद
है कि जब मूर्खा से मनुष्य उठता है तो उस का अप्रसन्न और भयंकर तथा
अमङ्गल रूप मुख भान होता है । जो सविकल्प समाधि से उत्थान की
प्राप्त होता है तो उस का प्रसन्न भयरहित संगलभय मुख भान होता है ।
जब योग के आठवें अङ्ग समाधि अर्थात् सविकल्प समाधि की योगी संपादन
कर लेता है तो सविकल्प समाधि का अधिक अभ्यास करने लग जाता है ।
उस सविकल्प समाधि के अधिक अभ्यास करने से योगी को निर्विकल्प स-
माधि का लाभ होना प्रारम्भ हो जाता है । निर्विकल्प समाधि भी अद्वैत
भावना रूप और अद्वैतावस्थान रूप भेद से दो प्रकार का है ॥ (अहं—ब्रह्म
अस्मि) इस वाक्य में अहं शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध साक्षी चेतन और ब्रह्म-
पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्मचेतन है । अभिप्राय यह है कि नाम रूप
वाक्य भाग को त्यागकर केवल अहं और ब्रह्म इन दोनों पदों के
अस्ति भाति प्रिय स्वरूप ब्रह्म में भेद सिद्ध नहीं हो सक्ता । लक्षणा-
रसि के द्वारा (अहं ब्रह्मास्मि) ऐसी जो अन्तःकरण के सत्यगुण का

परिणाम रूप योगी की वृत्ति होती है, उसी का नाम अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि है। उस निर्विकल्प समाधि में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी का अत्यन्ताभाव नहीं होता किन्तु जैसे जल में नमक डाला जाता है तो वह नमक नेत्र से नहीं दीखता परन्तु जल में उस नमक का अत्यन्ताभाव नहीं, वैसे ही अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी रूपी द्वैत तो है परन्तु उस द्वैत का योगी को भान नहीं होता। जब अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधिका योगी अधिक अभ्यास करता है तो योगी को अद्वैतावस्थान रूप निर्विकल्प समाधि का लाभ हो जाता है। अद्वैतावस्थान रूप निर्विकल्प समाधि में गया हुआ राजयोग युक्त ज्ञानी योगी फिर उत्थान को प्राप्त नहीं होता। (न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । अत्रैव संविलीयन्ते) इस वेद मन्त्र का प्रकरण में सिद्धान्त यह है कि ज्ञानी योगी के प्रारब्ध कर्म जब नष्ट हो जाते हैं। तभी अद्वैतावस्थान रूप निर्विकल्प समाधि का ज्ञानी योगी को लाभ होता है। जैसे गर्म लोहे के गोले पर ढाला जलका बिन्दु लय हो जाता है। वैसे ही नित्य मुक्त नित्यशुद्ध निर्माकार निर्विकार सत्तातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म रूपी अग्नि में ज्ञानी योगी का लिंग शरीर लय हो जाता है। उस से ज्ञानी योगी के प्राण किसी लोक में नहीं जाते किन्तु ब्रह्म चेतन ही में लय हो जाते हैं। उसी शुद्ध ब्रह्म का नाम मोक्ष धाम है।

इस व्याख्यान में हम ने योग सूत्रके प्रमाण से मन की वृत्तियों को दुष्ट विषयों की ओर से रोकने का नाम योग वर्णन किया है। और योग सूत्र के प्रमाण से योग के अष्टांगों का भी वर्णन किया है। और ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष पद का लाभ भी योग का फल दर्शाया है। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि जैसा तरीका योग का आपने इस व्याख्यान में वर्णन किया है है। वैसा मूल योग सूत्रों में से तो निकल ही नहीं सका। दयानन्द के भक्तों की यह शङ्का भी अज्ञान मूलक है क्योंकि सूत्र नाम उसी का है कि जिस में असुरों की मिलावट तो बहुत ही कम हो परन्तु अर्थ नाना प्रकार का अत्यन्त अधिक किया जावे। हमने युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों तथा पदार्थ विद्या से योग सूत्रों का अर्थ अद्वैत में लगा दिया है। यदि किसी में द्वैत सिद्ध करने की शक्ति हो तो नीति और विद्वत्ता से मेरे इस व्याख्यानोक्त अद्वैत का खण्डन कर सकते हैं कि जिस से मुक्त को भी उस के खण्डन करने का अवकाश मिल जावे। वेदान्त के ग्रन्थों में तो मन एकाग्र करने के लिये ही सारग्राही दृष्टि से योग शास्त्र को माना है अधिकांश में नहीं। ओम् शान्तिः ३

ईश्वरभक्ति मण्डन

व्याख्यान नं० ८

सर्वे हिन्दुधर्मग्रीहों को प्रकाशित किया जाता है कि आग ईश्वर की भक्ति तथा ईश्वर के नामोच्चारण का मन्त्रन किया जाता है। परन्तु पहिले दयानन्दोक्त ईश्वर की भक्ति और ईश्वर नामोच्चारण का रंढन दर्शाते हैं। (तथाहि) अथर्ववेदादि भाष्य भूमिका प्रयत्नावृत्ति पृ० ३०१ पं० ५) (अथर्ववेद का० ३ व० १० सं० ३ संवत्सरस्य प्रतिमा यां तथा रात्र्युपासमहे०) इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि "जिस रात्रि की उपासना विद्वान् लोग करते हैं। हम लोग भी उसी रात्रि का सेवन करें" दयानन्द के इस लेखसे दयानन्दोक्त मत में रात्रि की भक्ति का करना सिद्ध हो चुका। प्रकरणमें भक्ति और उपासना दोनों शब्द एकार्थवाची हैं। इस के विरुद्ध (३ सत्या० स मुक्तास. ७) (पृ० अ० २४ सं० १४ यन्मिथां देवगणाः पितरश्चोपासते०) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि "हे ईश्वर जिस बुद्धि की उपासना विद्वान् लोग जानी अथवा योगी लोग सदा से करते आते हैं वह बुद्धि हमें आप दीजिये" दयानन्दके इस लेखमें बुद्धि की भक्ति का करना कहा है। रात्रि भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ है। परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्दके दोनों लेख झूठे हैं। दयानन्द मत में न रात्रि की न बुद्धि की भक्ति सिद्ध होती है ॥

(किं च) (७ सत्या० समुक्तास १) दयानन्द का लेख है कि "जिसका नाम ओम् है उसी की उपासना करनी चाहिये अन्य की नहीं" दयानन्द के इस लेख से ईश्वर की भक्ति सिद्ध होती है। कहीं रात्रि की कहीं बुद्धि की, कहीं ईश्वर की, भक्ति का लेख लिखना दयानन्द की अविद्या है। परन्तु परस्पर विरोध होने के कारण बाबा जी के तीनों ही लेख झूठे हैं ॥

(७ सत्या० समुक्तास १) दयानन्द का लेख है कि "ओम् यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है" इसके विरुद्ध उवाचि कोष में दयानन्द ने प्रथम १ आरंभ २ और अनुमति ३ इन तीन पदार्थों का नाम ओम् लिखा है। परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं। (किं च) (७ सत्या० समुक्तास ३) (प्रबुद्धदेनविधारणाभ्यां०) इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि "योगी को चाहिये कि (ओम्) इस नामका अप मन में करता जाय, उससे सनकी आत्मा की पवित्रता और स्थिरता होती है"। फिर इसके विरुद्ध (७ सत्या० समुक्तास ११) इसमें दयानन्दका लेख है कि "जैसे न्याय

कारी ईश्वर का एक नाम है इसका अर्थ है कि पल्लवात रहित होकर पर-
मात्मा सबका न्याय करता है जैसे आप भी करना इस प्रकार एक नामके
से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, यदि दयानन्दके भक्त इस लेख को
सत्य मानें तो राम नाम पर कटाक्ष लड़ाना दयानन्द का शुक्रकृष्णन सिद्ध
होगा क्योंकि (१ सत्या० समुत्तास ११) वहां दयानन्द का लेख है कि राम
नाम में से रोटी शाक नहीं निकलता । क्योंकि खान पानादि तो गृहस्थोंके
घर ही में से मिलते हैं, यदि दयानन्द के इस लेख को सत्य मानें तो (१ स-
त्या० समुत्तास १) उसमें दयानन्दने श्रीम् आदि १०० नाम ईश्वरके लिखे हैं। वह
भी सब निष्फल प्रवृत्ति के जनक होंगे । क्योंकि उन नामोंसे भी रोटी शाक
नहीं निकलते । उन नामोंके लेने वाले दयानन्द और दयानन्द के भक्त सं-
न्यासी ब्रह्मचारी भी गृहस्थां ही के घरों से, पूड़ी, कभीड़ी, हलुवा, बालू-
शाही, आदि मांगते फिरते हैं । परन्तु दुरोगलकी होनेके कारण नामो-
चारा प्रकरण में दयानन्द के सब लेख झूठे हैं ॥

(१ सत्या० समुत्तास ११) (तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि०) इस मन्त्र
के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि "जिस में परस्पर विरोध हो वह क-
ल्पित झूठा अधर्म और अपाह्न है, (सत्या० समुत्तास ४) (वाच्यार्थो
नियताः सर्वे०) इस श्लोक के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि "जो वाणी
से झूठ बोलता है वह सर्व चोरी आदि पापोंका करने वाला है" (१ सत्या०
समुत्तास ६)

येन येन ययाङ्गेन स्तेनो न युविचेष्टते० ।

इस के भाष्यमें दयानन्द का लेख है कि "जिस २ अंग से चोर विरुद्ध
चेष्टा मनुष्यों में करता है, सब मनुष्यों को जिहा दर्शाने के लिये चोर के
सब २ अंग को राजा खेदन कर देवे," (१ सत्या० समुत्तास ६)

अष्टापद्वान्तुशूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् ।

योऽष्टैवतुवैश्यस्य द्वाविंशत्क्षत्रियस्य च ॥

(ब्राह्मणस्य चतुःषष्टि०) इत्यादि श्लोकोंके भाष्य में दयानन्द का सि-
द्धान्त यह है कि "शूद्र चोर होवे तो उसे आठगुणा दंड राजा देवे, वैश्य
चोर को १६ गुणा, क्षत्रिय चोर को ३२ अर्थात् ३ गुणा, ब्राह्मण चोर को चौध-
ठ गुणा, वा १०० गुणा, अथवा १२८ गुणा, दंड राजा देवे, अब दयानन्दके

भक्ति विषयक लेखों के परिणाम की दयानन्द के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भक्त निगरानी कर लेवें कि वाचा जी दयानन्द कीन प्रकार के ईश्वरभक्त थे, और कैसे अरुह बरुड लेख लिखते जाते थे । और उनलेखों पर विश्वास रखने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहां तक विद्या और बुद्धि रखते हैं । दयानन्द के परस्पर विरुद्ध लेखों का ज्ञान उन को है अथवा नहीं ? और दयानन्द का हकीकत में वेद मत था अथवा नहीं ? ।

एक नगरमें एक ईश्वरका भक्त लोगोंको ईश्वर भक्तिकी कथा सुनाया करता था । कथा समाप्ति के पश्चात् भजन गाता था । एक जाट भजनोंको सुन कर रोने लग जाता था । भक्त जी को निश्चय हो जाता था कि यह चौधरी जी मेरा गाना सुन कर रोते हैं । इसका प्रेम ईश्वर की भक्ति पर विशेष है । जब कथा समाप्ति का दिन आया तो जाट जी कथा में आये ही नहीं । भक्तजी ने उस रोज कथा समाप्त न करी, दूसरे दिन जाट जी आए भक्त जी ने ईश्वरभक्तिकी कथाको समाप्त कर डाणा । श्रीतालोगों ने यथासंभव भक्त जी को दक्षिणा दी । परन्तु जाट जी ने एक काशी कौड़ी भी दक्षिणा न दी । भक्त जी ने उन से कहा कि चौधरी जी आप भी कुछ दीजिये । चौधरी जी ने उत्तर दिया कि मेरी अहुा देने की नहीं । भक्त जी ने पूछा कि भला चौधरी जी आप रोते काहेको थे ? । चौधरी जी ने कहा कि मैंने दो बिल्ली के बच्चे पाले थे । उन बच्चोंसे मेरा प्रेम लगा था वह बिल्लीके बच्चे दोनों मर गए । मुझे बड़ा शोक हुआ, आप भजन गातेये हमें ज्ञात हुआ कि यहां मेरे प्यारे बिल्ली के बच्चे रोते हैं । ऐसे सोच कर मैं आपकी कथामें आने लगा । और बिल्लीके बच्चोंके सनान आपका गाना सुनकर मैं शान्तिकी प्राप्ति होने लगा, इसको सुनकर ईश्वरका भक्त लज्जा सागरमें गारत होगया । वैसे ही भक्ति विषयक दयानन्द ने भी दुकानदारी खोल रखी थी । उससे भक्ति प्रकरण विषय का भी दयानन्दोक्त वेद मत सिद्ध नहीं हो सका ॥

अत्र वेदोक्त सनातन हिन्दु धर्म की रीति से ईश्वर की प्रेम भक्ति और नामोच्चारण की सहिष्णुता लिखी जाती है (तथाहि) ॥

श्रीमद्भागवत स्कं० ७ अध्या० ५ श्लो० २३ ॥

अवशंकीर्तनविष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं चैव सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

इस में क्यास जी ने कहा है कि ईश्वर के गुणों का अवलोकन करना १ अवलोकन करने पश्चात् ईश्वर के गुणों का वर्णन करना २, ईश्वर के गुणों का चिन्तन करना ३, ईश्वर की परमात्मशक्तियों का सेवन करना ४, दुःखान्ध्यादि द्रव्यों से ईश्वर का पूजन करना ५, ईश्वर को नमस्कार करना ६, ईश्वर से मित्रभाव कर प्रेम रखना ७, ईश्वर को अपना ही निश्चय करना ८, ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करना ९ यह नौ प्रकार की भक्ति श्रीमद्भागवत में वर्णन करी है ॥ (भाग० स्क० ७ अ० ५ श्लो० २४)

इति पुंसापिप्तादिष्वौ भक्तिश्रेयसलक्षणा ।

क्रियते भगवत्यद्वा तन्मन्वेऽधीतमुत्तमम् ॥

इस श्लोक का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर भक्ति की जो नव लक्षण किये हैं यही सर्वोत्तम हैं । इस भक्तिके सत्ताग पठन पाठन भी नहीं है । अभिप्राय यह है कि जब वेद वेदाङ्गोपाङ्ग इत्यादि विद्याको प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ कि जब तक हृदय में ईश्वर से प्रेम न उपजा ॥

अधीत्यचतुरोवेदान् धर्मशास्त्राद्यनेकशः ।

ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दूर्वापाकरसंयथा ॥

इस का सिद्धान्त यह है कि चार वेद चपवेद अङ्गोपाङ्ग और ताना प्रकार के धर्म शास्त्रों का पढ़ना तब तक व्यर्थ है कि जब तक अन्तःकरण में ईश्वर की प्रेम भक्ति का ज्ञान नहीं होता । जैसे हांड़ी में कहीं केवल दिन भर फिरती रहे तो भी उसे स्वाद का लाभ नहीं होता । वैसे ही बिना भक्ति वा ज्ञान के वेदादि को पढ़ना निष्फल है ॥

(नवधा भक्ति पर उदाहरण) योग बध्मिष्ठ से जाना जाता है कि राजा शिखरध्वज और उस की बीछाजा राणी प्रति दिन सत्संग में परमात्मा के गुणों का अवलोकन करते थे, राणी श्रद्धा भक्ति विद्यास से कवच करती थी, राजा जैसे अवलोकन नहीं करता था, उस से राणी को प्रेम भक्ति की रूप से आत्मज्ञान का लाभ हुआ, परन्तु प्रेम भक्ति न होने के कारण राजाको आत्मज्ञान का लाभ न हुआ, राणी ने पण्डितों के जरिये से राजा को वैराग्य कराया, राजा जंगल में जाकर प्रेम भक्ति करने लगा, राणी ने योग विद्या को सीखा, उससे राणी दूसरा रूप धारण कर वनमें राजा को आत्मज्ञान देने लगी । प्रेम भक्ति की कृपा से राजा का हृदय शुद्ध हो गया

था । उस से राजा को भी आत्मज्ञान का लाभ हो गया । यह ईश्वर की प्रेम भक्ति से ईश्वर के गुण अवलम्बन करने का लाभ है । इसी का नाम अवलम्बन भक्ति है ॥ १ ॥

इतिहासों से जाना जाता है कि रामायणके कर्ता तुलसीदास जी राम परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए काशीमें रहने लगे, प्रातःकाल वागी-चे से काँकर एक पीपल के पत्र को जल सींदने लगे, और राम परमात्मा के गुणों का वर्णन करने लगे, वृद्ध में एक भूत रहता था, उसने तुलसीदास से पूछा कि आप क्या चाहते हैं ? तुलसीदासने कहा कि हम राम परमात्मा को भिन्ना चाहते हैं । भूतने कहा कि अमुक जगह पर राम परमात्मा के गुणों का प्रतिदिन वर्णन होता है । वहाँ बृद्ध रूप बन कर हनुमान जी राम परमात्मा के गुणों को अवलम्बन करने के लिये प्रति दिन आते हैं । अब से पढ़िले आते हैं और सब के पीछे जाते हैं । यह आपको राम परमात्मा का दर्शन करा देंगे । तब तुलसीदास वहाँ गये और दावा में बैठे, राम परमात्मा के गुणों को सुनते रहे, एक बूढ़ा अनुभूत पढ़िले आ बैठे, कृपा सचास होने पर वह बूढ़ा सब के पीछे जाने लगा, तुलसीदास जी ने उस के प्रत्यक्ष लिये, बूढ़े ने पूछा आप क्या चाहते हैं ? । तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम परमात्मा को भिन्ना चाहता हूँ । उस बूढ़े हनुमान जी ने कहा कि आज रात्रि को आप जाग में बैठे रहिये । आपको राम परमात्मा का दर्शन हो जायगा । तुलसीदास जी रात्रि के १७ बजे वागीचेमें जा बैठे, राम परमात्मा के गुणों को वर्णन करते २ सो गये । रात्रि को तुलसीदास जी के पुस्तक लपटें जलाने के लिये चोर आये । परन्तु तुलसीदास जी के चारों ओर एक शयान और दूसरे गौर रंगके असवार चक्कर लगा रहे थे । रात्रिभर चोरों का दाव न लग, प्रातःकाल को तुलसीदास जी चढे, और चोरों ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया । तुलसीदास जी से पूछा कि रात्रि को शयान-चन्दर और गौर रंग के अद्भुत रूप वाले नव जवान दो असवार आप के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, वे कहाँ गए । हम जगत्ता दर्शन किया चाहते हैं । तुलसीदासजीने समझा कि राम परमात्मा ही लक्षण आताके सहित रात्रि को आए थे । और चोरों को कहा कि वह असवार बिना प्रेमभक्तिके नहीं मिल सकते । चोर चले गए और बूढ़े हनुमान जी उपस्थित हुए, तुलसीदास से पूछा कि आप को राम परमात्मा का दर्शन हुआ ? । तुलसीदास जी

ने कहा कि इस सी गये थे दर्शन नहीं हुआ। हनुमान् जी ने कहा कि अच्छा आज बारह बजे नंगा जी के घाट पर आप जा बैठिये। यहां राम परमात्मा का दर्शन होगा। तुलसीदास जी यहां जा बैठे, इतनेमें पांचर बजे को एक श्यामकुन्दर और दूसरे गौरांग दो प्रसन्न आश्चर्यरूप वाले खेलते देखे तुलसीदास जी ने प्रेम से उन को गोद में बिठा लिया और चन्दन चिख कर तिलक करने लगे। दृष्ट के ऊपर हनुमान् जी सोते का रूप धारण कर बोसने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई सन्तान की भीर। तुलसीदास चन्दन चिखें तिलक करें रघुवीर ॥ इतनेमें वह दोनों बालक लोप हो गए। बड़े हनुमान् जी तुलसीदास जी के आगे आखड़े हुए और पूछा कि राम परमात्मा का आप को दर्शन हुआ। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं हुआ। हनुमान् जी ने कहा कि बालक रूप धारण कर आप के गोद में राम लक्षण धैरे रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा कि अब हमें फिर राम परमात्मा का दर्शन कराइये। हनुमान् जी ने कहा कि कल तीन बजे दिन के आप बानीचे में जा बैठिये। तुलसीदास जी दूसरे रोज बागीचे में जा बैठे और राम परमात्मा के गुणों का वर्णन करने लगे। इतने में एक श्याम कुन्दर और दूसरे गौरांग कटा जूट बांधे तुलसीदास जी के सामने से निकलने लगे, तुलसीदास जी ने भूत चूट कर दोनों के चरणों पर प्रणाम किया। और तुलसीदास जी के विचार रूपी नेत्र खुल पड़े। राम लक्षण लोप हो गये और तुलसीदास जी ने राम परमात्मा के गुणों का वर्णन कर एक रामायण ज्ञान पुस्तक बना डाला। यह परमात्मा के गुण वर्णन रूपी प्रेम भक्ति का दूसरा फल है ॥ २ ॥

ईश्वरके साकार होने पर जितने दयानन्दके भक्तोंके सम्बन्ध थे सो इनने ईश्वर प्रपदार लखन के व्याख्यान में लखन कर दिये हैं। ईश्वर के गुणों के विस्तार करने का नाम तीसरी प्रकार की प्रेम भक्ति है। जैसे कि होती नर्दानदी जंगी फीजमें एक खालसा कर्मसिंह जी नीकर थे। दो घंटे समय तक रात्रि की बड़ एकान्तमें बैठ प्रह्लासन लगा कर रास परमात्माके गुणों का चिंतन करते थे। एक रोज वे रासपरमात्मा के ध्यान में प्रेमसे ऐसे लगे हुए कि चार घंटे तक नीकरी पर जाना भी भूल गये। जब रासपरमात्माके ध्यान से उठे सो उन्हें ज्ञात हुआ कि अब नीकरीका समय गुजर गया है। ऐसे सोचकर नीकरी पर गले, आगे रसालदार आते थे। कर्मसिंहसे पूछा कि

आप कहाँ जाते हैं। उनसे उत्तर दिया कि इन नीकरी पर जाते हैं। रामानु-
दार ने कहा कि नीकरी देकर आप अपने नकान को चने मगूँ छे, अथ देने
भीकरी देने जाते हैं। कर्मसिंहको निश्चय होगया कि आज रात्रि को इना-
दे रूप को भारण कर रामपरमात्मा ही नीकरी बजा मगूँ हैं। ऐसे विचार
कर कर्मसिंहने नीकरीका दस्तीका दे दिया। कहान साहयने कहा कि आप
को बड़ा जोहदा दिया जाता है। परन्तु कर्मसिंह ने इनकार किया और
पंगलमें बैठकर रामपरमात्माके गुणोंका चिन्तन करता करता रामपरमात्मा
स्वरूप ही होगया इत्यादि। अथ भी रामपरमात्मा के गुण पितंगरूपी ती-
चरी प्रेम भक्ति से भक्तों को लाभ मिलते हैं ॥ ३ ॥

चौथी भक्ति राम परमात्माके चरणोंका प्रेमसे सेवन करना है। जैसे कि राजा
अम्बररीय रामपरमात्माके चरणोंका प्रेमसे ध्यान किया करते थे, एक रोज राजा
अम्बररीय ने व्रत रक्खा और फलाहार तैयार कराया, दुर्वासा ऋषि स्नान करने
गये इनाम करते २ बहुत देर लगी, राजा ने फलाहार को लाशिया, इतने
में दुर्वासा जी आये, राजा को शप देते लगे, विष्णु ने बुद्धिमान पक्ष को
छोड़ दिया दुर्वासा जी बुद्धिमान पक्षको देखते ही भाग चले, ब्रह्मास्त्र भरमें
किन्ही देवता अथवा नगुण्यने दुर्वासा जी की रक्षा न करी, फलाहार दुर्वासा
जी राजा अम्बररीय की शरणमें आए, राजा जी का ध्यान रामपरमात्मा के
चरणों में लगा हुआ था, ध्यान ही में ननेन्द्रियों को रोक परमात्मा की
प्रार्थना करी तो बुद्धिमान पक्ष विष्णुके हाथमें उपस्थित हुआ इत्यादि। इ-
सी प्रकार पूर्व समय रामपरमात्मा के चरणोंके ध्यानरूपी चौथी प्रेमभक्ति
के भक्तों को अनेक लाभ मिलते थे ॥ ४ ॥

कहा ये ईश्वर की मूर्ति के ध्यान द्वारा सुगन्ध्यादि द्रव्यों से ईश्वर
का पूजन करना पांचवीं प्रेमभक्ति है। (वायद्यायाद्दिश्यतेने सोमाशरंकृताः)
इत्यादि वेदमन्त्रों में भी ईश्वर का पूजन लिखा है। (पत्रं पुष्पं फलं तोयं
यो मे भक्त्या प्रयच्छति) इत्यादि गीता के प्रमाणोंसे भी ईश्वरका श्रद्धा
से पूजन सिद्ध हो जाता है ॥

एक नगर में एक भक्त रात्रि के समय मन्दिर में मूर्ति का पूजन करने
जाता था, वह मन्दिर जंगल में था, जगमें इसजान भूमि थी वहाँ भक्त जी
को एक भूत मारने आता था, एक रोज एक परमहंस के पास भक्त जी ने
भूत का समाचार सुनाया, परमहंस जी ने कहा कि कलशके रोज आप अपने

हाथों में कागज लगाकर जाना, जब वह मृत प्राण की नारने आवेगा, तो जान हाथ मृतके मुख पर लगा देंगिये, दूसरे रोज मक्त जीने वैसे ही किया, जब राम परमात्मा के मन्दिर की ओर चला तो मार्ग में मृत उन की नारने लाया, मक्त जी ने दोनों कानों हाथ मृत के मुख पर लगा दिये, मृत जी कोप होगये, मक्त जी मन्दिर में गए, परमहंस जी को निने परमहंस जी ने मक्त जी से नामने दत्तक रखदिया, मक्त जी ने दत्तकमें अपना ही मुख काटा हुआ देखा, मक्त जी मूर्ति के ध्यान द्वारा परमात्माका पूजन कर नकाल में जा बैठे, अभिप्राय यह कि मक्त जी का नाम ही मृत होकर नारने जाता या परमन्तु राम परमात्मा ने परमहंस के रूप की धारण कर मक्तजी के मय मन्देह नष्ट करदिये ॥

(अन्य उदाहरण) एक वैरागी को एक रोज ठाकुर जी की पूजा के लिये भोग न मिला, वैरागी जी चले जाते थे, मार्ग में चार अनुपम वैरागी जी को मिले वे चारों ही चोर थे, परन्तु वैरागी जीने पहिचाना नहीं, उन ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिये छुट नांगा, चोरों ने उन को चाय ले लिया, एक क्षणिक के नकाल में सब लगकर चोर भीतर जा घुसे, बाघ ही वैरागी जी पुन गये, वैरागी जी को एक हाथही खोर की निकगई, कोही ने वैरागी जी ने ठाकुर जी की निकाल विहासन पर बिठका दिया, बांड़ी से ने खोर का कटोरा भर कर ठाकुर जी के आगे रखदिया और चंटी चडा ही शंख पैना जोरने बजाया कि बाके मालिक जग उठें, चोरोंको गिरफ्तार किया, वैरागी ने पूजा तुन यहां किन लिये जाय हो, १ उचने जवाब दिया कि ठाकुर जी को आज भोग नहीं मिला या, मैंने उन से छुट नांगा, यह मुझे चाय ले जाय, यहां से खोर मिला, उन का ठाकुर जी को भोग लगा कर मैंने पूजा करवाकर है । यह हुनकर घर के मालिकोंने वैरागीजीको दक्षिण देकर बिदा किया इत्यादि । और भी उदाहरण हैं कि किन ने बड़ी मिह्न होना है कि पाँचवों मूर्ति के ध्यान द्वारा राम परमात्मा की प्रेमभक्ति ने पूजा करने वाली मूर्तों को देने २ काम मिल जाते हैं ॥ ५ ॥

रामपरमात्माकी मूर्तिको ध्यान द्वारा प्रेमने नमस्कार करना उठी प्रेमभक्ति है । जैसे कि एक नगरमें एक मक्त बड़े प्रेमने एक मन्दिरमें मूर्तिके ध्यान द्वारा राम परमात्मा की प्रेमभक्ति किया करता था, उस मक्त का नाम ही नानदेव ही था, एक रोज पुनगी लोगों ने उस की मूर्त जान कर मन्दिर

मैं से निजाल दिया, यह भक्त सन्धि से पाँछे जा देता और राम परमात्मा की भक्ति के ध्यान द्वारा ऐसा प्रेम से पूजन किया कि वक्त से राम परमात्मा प्रसन्न हुए, और भक्त की तब प्रेम रानी तो अपने की सन्धि से भीतर बैठे देखा, परन्तु पुनारी प्रकृति सन्धि से न देखा, किन्तु पुनारी प्रेम से सन्धि से पाँछे बैठे देखा, भक्त की तब ठाकुर की भी आने दृष्टि का लोटा रखता, ठाकुर जी प्रभुभक्त प्रेम को प्रारम्भ कर पी गये, भक्त की तब फाट खुल गये यह सदाहरण प्रेम साक्षि से भी लिखा है, अभिप्राय यह कि भक्ति के ध्यान द्वारा राम परमात्मा की प्रेमभक्ति से अग्रजारात्मक सभी भक्ति के ऐसे २ लाभ भक्तों को मिलते हैं ॥ ६ ॥

यात्यों राम परमात्मा की दास भक्ति है। जैसे कि हनुमान् भी ईश्वर के भक्त थे, एतद्वार हनुमान् की की प्रेमभक्ति की देख कर राम परमात्मा ने हनुमान् की से पूछा कि जान हनें कैसे जानते हैं? हनुमान् की ने सत्ता दिया कि जब मैं अरीर की ओर देखता हूँ तो मैं अपने की दास और हजूर की स्वामी जानता हूँ। जब मैं जीव का स्वयं देखता हूँ तो आपकी अंग और हजूर की अंगी पहिचानता हूँ। जब मैं आत्मज्ञान की निगरानी करता हूँ तो हजूर हैं वही मैं हूँ की मैं हूँ वही हजूर हैं। अर्थात् आत्मा मैं दास स्वामीभाव अंग अंगीभाव न घे न हैं न होने का संग्रह है। ऐसे ज्ञान कर सजातीय विजातीय भेद से रहित नित्य मुक्त नित्य शुद्ध स्वप्रकाश से मैं भान होता हूँ। इस सत्ताको सुनकर राम परमात्मा यह ही प्रसन्न हुए।

इस सदाहरण से यह की निश्चय हुआ कि राम परमात्मा खाली मनुष्य पर ही प्रसन्न नहीं होते किन्तु प्रेम पर प्रसन्न होते हैं। प्रेमभक्ति की भी फरे, जब ईश्वर मनुष्य पर ही प्रसन्न होते तो हनुमान् अन्दर, जानक्या भासु, गजोन्द्र हाथी इत्यादि पशु योनि की प्रेमभक्ति पर ईश्वर कभी प्रसन्न न होते। यदि ईश्वर सत्तन जाति पर ही प्रसन्न होते तो भीलपरी कधीर नाम देव रक्षिदास बिहुर इत्यादि नीच जाति की प्रेमभक्ति देख कर ईश्वर कभी प्रसन्न होते। यदि ईश्वर केवल सुन्दररूप देख कर ही प्रसन्न होते तो सुन्दरी अपावक इत्यादि की प्रेमभक्ति से उन पर प्रसन्न कभी न होते। यदि ईश्वर धनी राजा पर ही प्रसन्न होते तो सुदाना तुलसीदासादि भिक्षारियों की प्रेमभक्ति देख कर उन पर प्रसन्न कभी न होते। यदि ईश्वर कनकनयन वालों पर ही प्रसन्न होते तो सूरदासादि अन्धों की प्रेमभक्ति पर प्रसन्न ही

कर चुन को पारस घान सोलवद् की प्राप्ति कभी न कराते । यदि ईश्वर भक्तियोग सिद्ध पर ही प्रगट होते तो राक्षस संतादि मनुजों का संघान करने का भोग देवकर उनको मोक्ष पद की प्राप्ति कभी न कराते । इत्यादि बातें ही दास भक्ति के फल हैं ।

आठवीं कला भक्ति है । जैसे कि कर्जुन गोपी ग्यानादि की कृष्ण पर-
नास्ना के चरणारविन्द में भोग भक्ति थी, हुआ जाता है चून्दावन में एक
मण्डित भागधल की कथा लिखा जाता था, एक रोग एक गूजरी भी कथा
जुनने था दी थी, कथा में पण्डित जी ने वर्णन किया कि कृष्ण नाम जपते
से जीव संसार सागर को तर जाना है । उस रोग से वह गूजरी कृष्ण नाम
का जाप जपने लगी, यमुना पारसे वह गूजरी दूध बेंचने आती थी, पुत्र
पर से महारुण होती थी, श्रीकृष्ण जी के चरणारविन्द में चढ़ती यहाँ तक
भोगभक्ति का यह कि यमुना पर से पैदल ही बार बार आने जाने लगी,
महारुण का देना छूट गया, चढ़ी भगाइय हो गई, एक रोग पं० जी को उस
गूजरी ने निमंन्त्रण दिया दूसरे दिन पं० जी को यमुना पार जुलाफर ले-
खली, पैदल ही यमुना पर से निकल गई पं० जी यमुनाजल में गोते खाने
लगे, गूजरी ने कहा पं० जी हमने तो एक ही बार भोगभक्ति से श्रीकृष्ण पर-
नास्ना का नाम लिया, उच्छेद हमें ऐसी भक्ति का लाभ हुआ कि यमुना के
बार बार पैदल ही आने जाने लगीं, महारुण देना छूट गया, आप प्रति
दिन कृष्ण २ धिएलाते रहते हैं फिर भी यमुनाजल में गोते खाने लगे,
परा आपकी जन में कृष्ण परनास्ना से भोगभक्ति नहीं प्राप्त हुई ? । पण्डित
जी लज्जित होकर चून्दावन की वापस चले जाये । अत्र विचारना चाहिये
कि जो सखा भावते ईश्वर की जन से आठवीं भोगभक्ति के कर्ता हैं उनको
भी पूर्वोक्त फल का लाभ होता है ॥ ८ ॥

जो ईश्वर को अपने आपको समर्पण कर देना है वह ईश्वर की नहीं
भोग भक्ति है । जैसे दध्यङ्गधि की भोगभक्ति थी, राजा इन्द्रने दध्यङ्गधि
का वज्र से शिर भी काट डाला, परन्तु दध्यङ्गधि के हृदय से ईश्वर की
भोगभक्ति जो कि अमोघ निश्चय था, वह दूर नहीं हुआ । अभिप्राय यह है
कि पूर्वोक्त नव प्रकार की भक्तिमें से जो भक्त जन श्रद्धा और विश्वास से

शंकर परमात्मा की प्रेम भक्ति करता है। उस पर परमात्मा प्रसन्न होता है उन्हीं को परमात्मा परम धाम मोक्ष पद का लाभ कराता है ॥ ८ ॥

राजसी, तानसी चारित्रकी, भेद से भक्ति तीन प्रकार की है। ईश्वर से छापी छोड़े बकरी गधे आदि मांगना राजसी भक्ति है। जैसे कि दयानन्द बाबाजी की और उनके भक्तों की भक्ति है। आर्याभिविनय में ऐसी भक्ति लिखी है। उस पर शंकर परमात्मा प्रसन्न नहीं होते क्योंकि विना प्रारब्ध कर्मों से ईश्वर काही क्षुत्तिया भी नहीं दे सका। ईश्वर से शत्रु-ओं का विध्वंस मांगना ऐसी तानसी भक्ति है। जैसे कि दयानन्द ने आर्याभिविनय में लिखी है, ऐसी भक्ति पर भी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि शत्रुओं का पराजय करना भी प्रारब्ध का कर्म है। तीसरी चारित्रकी भक्ति है। जो कि पूर्वोक्त नव प्रकार की निष्काम भक्ति वर्णन करी है। उसी भक्ति पर शंकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। उसी ही का नाम प्रेम भक्ति है। (गीता० अध्या० १८ श्लो० ६१) ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकशरणं व्रज ।

अर्हत्वांसर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्थ स्पष्ट है—भाव यह कि—

दोहा—वेद विरोधी धर्म तज, शरण हमारी आय ।

विमल होय मन आप का, जन्म मरण मिट जाय ॥

अर्थात् कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि जितने वेद के विरुद्ध धर्म चले हैं, वस्तुतः वे अधर्म हैं। उन सबों को त्याग कर मेरी शरण की कि वेदोक्त धर्म आत्मज्ञान है। उस को संपादन कर कि जिस से आप को मोक्ष पद का लाभ होकर जन्म मरणादि दुःखों का अत्यन्ताभाव हो जावे। इस श्लोक में भी कृष्ण परमात्मा ने निष्काम प्रेमभक्ति ही का सिद्धान्त प्रकाशित किया है (गीता० अध्या० १८ श्लो० ६२) ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परांशान्तिं—स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

इस में भी अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण की कहते हैं कि आप सनातनी त्रिजातीय स्वगत भेद से रहित आत्माकी शरण की प्राप्त हो, उसी शुद्ध ब्रह्म चेतनात्मा के अभ्यासकी कृपा से तुम्हें मोक्ष धाम का लाभ होगा ॥ (गीता० अध्याय ४ श्लो० ६ ॥

अजोपिसन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् ।

प्रकृतिंस्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥

इस में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन ! वस्तुतः मैं जन्म और नाश से रहित सर्व का अपना आप हूँ । भक्तों की प्रेम भक्ति से भक्तों की रक्षा और दुष्टों को दण्ड देने के लिये मैं अवतारों को धारण करता हूँ । सो अवतार शुद्ध सत्त्व गुण प्रधान मायाके परिणाम हैं ॥ (गीता० अध्या० ४ श्लो० ११)

यदायदाहिधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

इस में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन ! जब २ सनातन हिन्दु-धर्म की हानि होने लगती है तब २ मैं माया शक्ति से भक्तों की रक्षा-हितार्थ अवतार को धारण करता हूँ । (गीता अध्या० ४ श्लो० ८ ॥)

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

इस में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि दुष्टों के नारण और भक्तों की रक्षा तथा सनातन हिन्दु धर्म के बचाने के लिये मैं मायाके परिणाम शरीर को धारण करता हूँ ॥ (गीता० अध्या० १ श्लो० १६ ॥)

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ! ।

आर्त्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

इस में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन ! चार प्रकार के भक्त हमारी भक्ति करते हैं । उन में से पहिले भक्त जिज्ञासु हैं, जो कि संसार संज्ञन्धी कामनाओं को छोड़कर मेरी भूति के ध्यान द्वारा निष्काम भक्ति करते हैं । उन्हीं का नाम जिज्ञासु भक्त है । दूसरे संसार की कामना से भरी भक्ति करते हैं । तीसरे स्वर्गादि की कामना के लिये मेरी भक्ति करते हैं । चौथे जीव ब्रह्म के अभेद का चिन्तन रूप मेरी भक्ति करते हैं । जिज्ञासु आदि तीन भक्त मुझे अपने-अपने भिन्न जानकर मेरी भक्ति करते हैं । इनमें से ज्ञानी भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं क्योंकि वह मेरा अपना आप यथार्थ शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्मात्मा स्वरूप है । मुख्य प्रेम अपने आप ही से सबका अनुभव सिद्ध है । जैसे कि जब घर में आग लग जाती है तो अपने शरीर के ब-

चाने के लिये मनुष्य स्त्री पुत्रादि को छोड़कर भाग जाता है। जब अत्यन्त रोगी होता है तो मनुष्य यों भी कहता है कि मेरे शरीर प्राणादि छूट जायें तो मैं सुखी होवों। इस व्यवहार से जाना जाता है कि अपना आप शरीर और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हर एक मनुष्य को सुषुप्ति के सुप्त की उत्कट जिज्ञासा देखी जाती है। वेदके अतपथ ब्राह्मण भाग के १४ वें काण्ड से स्पष्ट विदित है कि सुषुप्ति में वेद भी अवेद है। गुरु भी अगुरु है। पिता भी अपिता है। जीव भी अजीव है। किन्तु वहाँ केवल स्वप्नकाग्न स्वरूप आत्मा ही भाग होता है। उस सुषुप्ति के आनन्द में जीव मात्र का अत्यन्त प्रेम है। ज्ञानी भक्त उस आनन्दको निरावस्था अपना आप निश्चय करता है। अज्ञानी उस आनन्द को ऐसे निश्चय नहीं करता। समाधि के समय भी ज्ञानी भक्तका उसी आनन्दमें प्रेम होता है। हे अर्जुन! वही आनन्द मैं हूँ। उससे मुक्त आनन्द स्वरूपमें ज्ञानी भक्त की अत्यन्त प्रेम भक्ति है। उस से ज्ञानी भक्त मुझे सर्व भक्तोंसे अधिक प्रिय है ॥ (श्रीमद्भागवत स्क० ११ अध्या० ३ श्लोक २६)

अर्द्धभागवतेशास्त्रेऽनिन्दामन्यत्रचापिह ।

मनोवाक्कर्मदंडंचसत्यं शमदमावपि ॥

इस में उद्धव के प्रति कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव! भक्तकी उचित है कि आत्म विद्याके प्रतिपादक जो कि वेदान्त के ग्रन्थ हैं उन ग्रन्थों को मन लगाकर श्रवण करे। प्रेमभक्ति युक्त भक्त को चाहिये कि शमदमादि दैवी गुणों को संपादन करे। वेदके विद्वानों पर अर्द्धा रखे। अथवा त्रिकाल अथाथ सत्य आत्मा पर अर्द्धा रखे ॥ (भा० स्क० ११ अ० ५ श्लो० ७)

रजसाघोरसंकल्पाः कामुकाग्रहिमन्यवः ।

दास्त्रिककामानिनःपोषा विहसन्त्यच्युतप्रियान् ॥

इस में कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव! जो नर मेरी प्रेम भक्ति से विमुख हैं, जो सुकर्मों को करने वाले हैं, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, और जो देहाभिमानी हैं, ऐसे दुष्ट पापी नर मेरे भक्तों की प्रेम भक्तिको देख कर उपहास करते हैं ॥ (भा० स्क० ११ अ० १२ श्लो० ४२)

सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणोगावो वैष्णवःखंसखजलम् ।

भूरात्मासर्वभूतानि भद्रपूजापदानिमे ॥

इस में कृष्ण जी चटुव जी से कहते हैं कि हे चटुव ! भूमि जल आकाश वायु सूर्य अग्नि गौ ब्राह्मण सन्त इत्यादि में मुझे व्यापक जान कर जो एकान्त में इन का ध्यान पूजन करते हैं । वे भक्त मुझ को अत्यन्त प्रिय हैं (तथाचान्यत्प्रसाद्यम्) (छान्दोग्यो० प्र० १ ख० ६ सं० ६ ॥)

यएषोन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषोद्भूयते हिरण्यकेशः
हिरण्यधंसश्रुः०

इत्यादि मन्त्रों में सूर्य का ध्यान पूजन कहा है ॥

(अग्नौ प्रास्ताहुतिः) इत्यादि श्लोकोंमें मनुजी ने अग्निका पूजन ध्यान वर्णन किया है । (ब्रह्म वै ब्राह्मणः) इत्यादि मन्त्रोंसे आत्मज्ञानी ब्राह्मण का पूजन सिद्ध होता है । (अन्नं हि गौः)-इत्यादि वचनोंमें घासादिसे गाय का पूजन कहा है । अभिप्राय यह कि पूर्वोक्त सूर्यादिके पूजन द्वारा आत्मा ही का पूजन सिद्ध होता है । (भा० स्कं० ११ अ० १२ श्लो० ५)

बहवोऽसत्पदं प्राप्तो-स्त्वाष्ट्रकायाधवादयः ।

वृषपर्वावलिर्वाणो मयश्चायविभीषणः ॥

इसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हे चटुव ! वाणा खुर १ मयाखुर २ वलि ३ वृषपर्वा ४ प्रह्लाद ५ वृत्राखुर ६ विभीषणादि मेरी प्रेम भक्ति के प्रसाप से मेरे शुद्ध निराकार निर्विकार सच्चिदानन्द स्वरूप को प्राप्त भये हैं । इस प्रसाप का भी यही सिद्धान्त है कि शङ्कर परमात्मा प्रेमभक्ति पर ही प्रसन्न होते हैं । उत्तम जातिमान पर प्रसन्न नहीं होते (भा० स्कं० ११ अ० १२ श्लो० ६ ॥

सुग्रीवोऽहनुमान्क्षो गजोगृध्रोऽपिक्वपयः ।

व्याधःकुब्जाब्रजेगोप्यो यक्षपत्न्यस्तथापरे ॥

इसमें कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे चटुव ! जानवन्त १ सुग्रीव २ हनुमान् ३ गटायु ४ व्याध ५ गजेन्द्र ६ तुलाधार ७ कुब्जा ८ खाले ९ यक्षपत्नियों १० इत्यादि और भी मेरी प्रेमभक्ति द्वारा मेरे शुद्ध ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं (भा० स्कं० ११ अ० १२ श्लो० ७ ॥)

तेनाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः ।

अद्रतोत्पतपसः सत्संगान्माभुपागताः ॥

इस में कृष्ण जी कहते हैं कि हे चटुव ! पूर्व जो मेरी प्रेम भक्तिके करने वाले भक्त वर्णन किये गए हैं । कई जन्म में उन ने विवेक वैराग्य षट्

संपत्ति सुसुल्लभता श्रवण मनन निदिध्यासन तत्त्वं पदार्थ का शोधन इत्यादि मुक्ति के साधन संपादन कर लिये थे । किसी विशेष पाप निमित्त से उन को पूर्वोक्त योनि का लाभ हुआ था परन्तु जब उन को भोग हो चुका तो वह मेरी प्रेमभक्ति और पूर्व विवेकादिक साधनों की सहिना से मोक्षपद को प्राप्त हुए हैं । वर्तमान जन्म में विद्यादि को उन में अदर्शन था (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लो० १० ॥

धर्मसेकेयशश्चान्ये कामसंत्यंदमंशमसु ।

अन्येवदन्तिस्कार्यंवा ऐश्वर्यत्यागभोजनसु ॥

इस में श्रीकृष्ण जी का सिद्धान्त है कि हे चट्टव ! कोई भक्त मुझसे धर्म मांगता है, कोई प्रशंसा कराना, कोई स्त्री, कोई सत्यभाषण, कोई शन, कोई दन, कोई भक्त मुझ से नानाप्रकार के भोगों को मांगता है, इत्यादि मेरे सकाम भक्त कहते हैं । (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लो० ११ ॥)

केचिद्यज्ञतपोदानं व्रतानिनियमान्यमान् ।

आद्यन्तवन्तएवैषा लोकाःकर्मविनिर्मिताः ॥

इस में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे चट्टव ! सकाम भक्त मुझ से और भी यज्ञ तप दान व्रतादि पदार्थों को मांगते हैं । यथासंभव सकाम भक्तों को मिल भी जाते हैं । परन्तु परिणाम उन का जन्म मरणादि दुःखों का लाभ ही होता है । (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लो० १२)

मय्यर्पितात्मनःसंभ्यनिरपेक्षस्यसर्वतः ।

मयात्मनासुखंयत्तत् कुतःस्याद्विषयात्मनासु ॥

इसमें कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि मुझमें जिस भक्त का मन सनर्पण हो जाता है उसीको परमानन्द मोक्ष पदका लाभ होता है । और जो मनुष्य विषय भोगों में लम्पट होता, उस को जन्ममरणादि दुःख प्राप्त होते हैं । (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लो० १८ ॥

यथाग्निःसुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसिधस्मसात् ।

तथामद्विषयोभक्तिरद्वैनांसिकृत्स्नशः ॥

इसमें कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे लकड़ी को शीघ्र ही अग्नि भस्म कर डालती है वैसे ही हे चट्टव ! मेरी प्रेम भक्ति भी पापोंके समुदाय को नष्ट कर डालती है ॥ (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लो० २० ॥)

नसाध्यतिर्सायोगो नसाख्यं धर्मोऽद्भुतः ।

नस्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथाभक्तिर्ममोजिन्ता ॥

इसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्भुत ! न केवल योग विद्यासे मनुष्य सु-
भको प्राप्त हो सकता है, न सांख्य से सुभको पा सकता है, धर्म से भी सुभे
कोई नहीं पा सकता, वेदादि विद्या और तप से तथा स्त्री पुत्र धनादि के
त्याग से भी सुभको कोई प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु मेरी प्रेमभक्ति पूर्वक
जो सुभको ध्यान में लाता और पूजन करता है, वही मेरे परम धाम मोक्ष
पद को प्राप्त हो सक्ता है । श्रीकृष्ण परमात्मा के इस कथन का सिद्धान्त
यह है कि जो मनुष्य सकाम होकर पूर्वोक्त साधनों को संपादन करता है वह
मोक्ष पद की प्राप्ति के लिये सुभे वश नहीं कर सकता, किन्तु संसारकी का-
मनाश्रों से निष्काम होकर जो मनुष्य सुभे प्रेम भक्ति से प्राप्त करता है । उ-
सी के वश हुआ मैं उसको मोक्ष पद की प्राप्ति कराता हूँ । (भा० स्कं० ११
अ० १४ श्लो० २१ ॥

भक्त्याऽहमेकयाग्राह्यः श्रद्धयात्माप्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मन्त्रिष्ठा श्रवपाकानपि संभवात् ॥

इसमें कृष्ण परमात्मा फरमाते हैं कि जो मेरे परमधाम मोक्ष पदकी
प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे चांहाल कुल में भी उत्पन्न हुए हों तो भी उन
का जाति अभिमान नष्ट होजाता है और वे भक्त प्रेम भक्ति से सुभे वशकर
लेते हैं और उनकी मैं परमधाम मोक्षपदका लाभ करा देता हूँ । (भा० स्कं०
११ अ० १४ श्लो० २२ ॥

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्यावातपसोन्विता ।

सद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥

इसमें श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस असार संसार में नाना
प्रकार के धर्मादि और विद्यादि गुणोंकी धारण कर लेता है, परन्तु मेरी प्रेम
भक्ति को संपादन नहीं करता, उस का उन गुणों से कभी अन्तःकरण शुद्ध
नहीं होता इसका अभिप्राय यह कि विद्यादि गुणों से मनुष्य की जीविका
हो सकती है । संसार में प्रतिष्ठा होती है, केवल विद्या जप तप धर्मादि
गुणों के संपादन से परम धाम मोक्ष पदका लाभ उसको नहीं हो सकता ॥
(भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लो० २३ ॥

कथं विनारोमहर्षं द्रवताचेतसाविना ।

विनानन्दाश्रुकलया शुध्येद्भक्त्याविनाऽऽशयः ॥

इसमें श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव ! जब मेरे गुणोंके वर्णन करते-अश्रुपात होने लग जावें, रोसांच हो जावें, अन्तःकरणमें आनन्दका आवि-
र्भाव होवे, तब निश्चय कीजिये कि मेरे भक्त के हृदय में मेरी प्रेम भक्ति का
यथावत् प्रकाश हुआ है ॥ (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लोक० २५)

यथाऽऽग्निनाहेममलंजहाति धमातंपुनःस्वभजतेस्वरूपम् ।

आत्माचकर्मानुशयविधूय भद्राक्तियोगेनभजत्यथोमासु ॥

इसमें श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव ! जैसे कि अग्निमें हासने से
कंचन का मल नष्ट हो जाता है, वैसे ही जो भक्त मनेन्द्रियों को विषयों की
ओरसे रोक कर श्रद्धा से मेरी प्रेम भक्तिकी सम्पादन करता है । उसके ज-
न्म जन्मान्तर के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं । उससे वह भक्त मोक्ष पद को
प्राप्त हो जाता है ॥

प्रकरण में कृष्ण परमात्मा का सिद्धान्त यह है कि पूर्व जन्म के किये
मन्द प्रारब्ध पाप कर्म प्रेम भक्ति से नष्ट हो जाते हैं । तीव्र प्रारब्ध पाप
कर्म प्रेम भक्तिसे ढीले हो जाते हैं । तीव्र तर प्रारब्ध पाप कर्म भक्तको फल
दिये विना नष्ट नहीं होते । परन्तु प्रेम भक्ति के प्रताप से तीव्र तर प्रारब्ध
पाप कर्म दुष्ट जीवोंको जैसे दुःखप्रद हैं वैसे भक्तको दुःखदायक भान नहीं
होते । क्योंकि भक्तजन प्रेमभक्ति के आनन्द ही में मग्न रहता है ॥ (भा०
स्कं० ११ अ० १४ श्लोक० ४२ ॥

सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत् ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृत्यतन्मनः ॥

इसमें भगवान् कहते हैं कि हे उद्धव ! सुपात्र कुमार मुझको प्रेम भक्तिये
ध्यान में लाते और मेरा पूजन करते हैं । वही मनेन्द्रियों को दुष्ट विषयों
की ओर से हटाकर निश्चयात्मक अन्तःकरण की वृत्तिरूपी बुद्धि में मन को
रोकते हैं । उन भक्तों के अन्तःकरणमें नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म
चेतनात्मा का निरावरण भान होता है । हर्ष शोक उन के अन्तःकरणमें से
नष्ट हो जाते हैं । ऐसे मेरे अनन्यभक्त फिर जन्ममरण रूपी दुःखसागर में
नहीं आते ॥ (भा० स्कं० ११ अ० १४ श्लोक० ४४ ॥

तत्रलब्धपदंचित्तमाकृष्यव्योम्निधारयेत् ।

तच्चत्यक्त्वामदारोहो नकिञ्चिदपिचिन्तयेत् ॥

इसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्भव ! मेरी प्रेम भक्ति करनेवाले भक्त को उचित है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीरों के अभिमानको छोड़ देवे, मेरे चतुर्भुज स्वरूप में मन को रोक देवे, जब मेरे साकार स्वरूपमें प्रेम भक्ति करने वाले भक्त का मन रुक जावे तो साकार स्वरूपोपहित निराकार निर्विकार शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप मुझ ब्रह्म में मन को रोकें। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार का ज्ञानी भक्त स्वयं ब्रह्म स्वरूप हुआ संसार में प्रारब्ध कर्मोंनुसार भ्रमण करे ॥

इत्यादि और भी ईश्वरकी प्रेमभक्तिके करनेमें अनेक प्रमाण हैं। जिन को जिज्ञासा हो वह देखकर अन्तःकरणसे प्रमाण प्रमेय गत संगम्य नष्ट कर लेवे ॥

यहां तक प्रमाण और व्यक्ति से हम ने ईश्वर की प्रेमभक्ति का वर्णन किया। अब ईश्वर के नामकी महिमा लिखी जाती है (तथाहि) (मनु० अ० २ श्लो० ७५)

प्राक्कूलान्पूर्यपासीनः पवित्रैश्चैवपावितः ।

प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्ततःशोङ्कोरमर्हति ॥

इत्यादि श्लोकों में मनुजी ने ईश्वरके ओम् नाम का साहाय्य वर्णन किया है। अभिप्राय यह कि जबतक ईश्वर के नाम को भक्त अवण नहीं करता तबतक अर्थका ज्ञान भी भक्त जी को नहीं हो सकता। प्रत्येक वर्णके हिसाब से ईश्वर के (ओम्) नाम में अकार उकार मकार ये तीन पद देखे जाते हैं। स्थूल समष्टि संसार विशिष्ट ब्रह्मचेतन अकार पद का वाच्यार्थ है। स्थूल समष्टि संसार की दृष्टि के बिना केवल शुद्ध ब्रह्मचेतन अकार पद का लक्ष्यार्थ है। सूक्ष्म समष्टि संसार विशिष्ट ब्रह्मचेतन उकार पद का वाच्यार्थ है। सूक्ष्म समष्टि संसारकी दृष्टिके बिना केवल शुद्ध ब्रह्मचेतन उकार पदका लक्ष्यार्थ है। समष्टि कारण संसार विशिष्ट ब्रह्मचेतन मकार पद का वाच्यार्थ है। समष्टि कारण संसार दृष्टि के बिना केवल शुद्ध ब्रह्मचेतन मकार पद का लक्ष्यार्थ है। प्रत्येक अकारादि वर्ण नामों के वाच्य लक्ष्य का ज्ञान जब भक्त के अन्तःकरण में हो जाता है, तो अकारादि वर्ण समुदाय ओम् कार नाम का वाच्य लक्ष्यार्थ भी भक्त जी के अन्तःकरण में मान हीने लग

जाता है। जैसे कि स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि संसार जो कि तीन प्रकार से हम वर्णन कर चुके हैं, तद्विशिष्ट ब्रह्मचेतन ओम्कार नाम का वाच्यार्थ है। समष्टि व्यष्टि तीन प्रकार के संसारकी दृष्टि छोड़ कर केवल शुद्ध ब्रह्मचेतन जो कि भक्त जी का अपना आप है, वह ओम्कार नाम का लक्ष्यार्थ भक्त जी के अन्तःकरण में भान होने लग जाता है। जब भक्त जी को ओम्कार इस ईश्वर के नाम का ज्ञान न होता तो भक्त जी को ओम् इस ईश्वर के नाम का वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ भी कभी ज्ञात न होता। उस से नाम ही अर्थ का ज्ञान कराने में सर्वोत्तम है ॥

(यस्यनामसहस्रशः) इस वेद मंत्र का भी यही सिद्धान्त है कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा है। प्रकरणमें ईश्वरके ओम् नामही का मंत्रमें अध्याहार हो सक्ता है। (चारुदेवस्यनाम) इस वेद मंत्र में भी ईश्वरके नाम ही को सर्वोत्तम कहा है। प्रकरणमें यहां भी ईश्वरके ओम् नाम ही का अध्याहार होता है (तयोनामदेवास्तेषां) इस अथर्ववेद के मंत्र में भी ईश्वर के ओम् नाम की सहिता ही का वर्णन है। अभिप्राय यह कि जब तक भक्त जी ईश्वरके ओम् नामका श्रद्धा और प्रेम भक्ति से जाप न करेंगे तब तक भक्त जी को नाम के वाच्यार्थ वा लक्ष्यार्थ का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। जगत् में नाम ही से सर्व मनुष्यों का व्यवहार सिद्ध होता देखा जाता है। जैसे कि (घटमानय) (पटमानय) इत्यादि घटपटादि नाम के उच्चारण के बिना घट पटादि पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि नामों के उच्चारण किये बिना ब्राह्मणादि व्यक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता नाम ही को अवण कर घर के कुटुम्बी लोग दरवाजा खोलते हैं। नाम लिखा कर कोठों में मुद्दई मुद्दाला के मुकद्दमे चलाते हैं। नाम लिखाकर ही विद्यार्थी पाठशाला स्कूल कालिज में भरती होते हैं। नाम लिखा कर ही पुलिस वा जंगी वेड़े में मनुष्य भरती होते हैं। कौंसिल कमेटी समाज सभा आदि में नाम लिखाकर ही मेम्बर हो सकते हैं। असंख्यात रूप नष्ट हो जाते हैं परन्तु नाम उन के नष्ट नहीं होते (तत्त्वमसि) (अहं ब्रह्मास्मि) इत्यादि वाक्योंके पदों अथवा पद समुदाय वाक्योंका वाच्य लक्ष्यार्थ ज्ञानी भक्तोंको तभी ज्ञात हो सकता है कि जब (तत्-त्वं-असि) (अहं-ब्रह्म-अस्मि) इत्यादि प्रत्येक पदरूपी नामोंको अवण करता है। जब तक ज्ञानी भक्त पूर्वोक्त नामोंका अवण नहीं

करता तब तक उसके अन्तःकरण में उक्त वाक्यों के पदों का भी वाक्यार्थ
अथवा लक्ष्यार्थ ज्ञात नहीं होता और जब तक उक्त पदों के समुदाय
रूपी वाक्य नाम का ज्ञानी भक्त को यथावत् बोध नहीं होता तब तक
वाक्यरूपी नामके शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म अखण्डार्थ का भी यथार्थ
ज्ञान नहीं हो सकता ।

प्रकरण में पूर्वोक्त लेखोंका सिद्धान्त यह कि सनातन हिन्दुधर्म रूपी
एक कल्प वृक्ष है । रामानुज १ ब्रह्मभाचार्य २ गुरु नानक ३ शैव ४ शाक्त ५
इत्यादि अनेक संप्रदाय रूपी सनातन हिन्दु धर्मरूपी कल्पवृक्षकी शाखाएं
हैं । उनमें से रामानुज संप्रदाय में ईश्वर के राम नाम का जाप होता है ।
ब्रह्मभाचार्यके संप्रदायमें कृष्ण नाम का जाप होता है । गुरु नानकसंप्रदाय
में रामकृष्ण दोनों नामों का जाप होता है । शैव संप्रदाय में ईश्वरके शिव
नाम का जाप होता है । शाक्त संप्रदायमें ईश्वर के देवी [शक्ति] नाम
का जाप होता है । हमारे इस भक्ति विषयक व्याख्यान का सिद्धान्त यह है
कि कृष्ण राम शिव देवी इत्यादि सर्व नाम ईश्वरके हैं । जिस नामके साथ
जिस भक्त का मनसे प्रेम लग जावे । उसी नाम का वह भक्त अभ्यास करे,
दूसरे नामों की निन्दा कभी न करे । क्योंकि रामकृष्णादि नामों के व्यष्टि
शरीरादि साकार वाक्यार्थ भिन्न २ हैं समष्टि माया विशिष्ट सर्व व्यापक
ईश्वर साकार रूप रामकृष्णादि अनेक नामों का एक ही अर्थ है । वह भी
रामकृष्णादि नामोंका वाक्यार्थ है । नामरूप क्रियात्मक समष्टि व्यष्टि स्थूल
सूक्ष्म कारण तीन शरीर और उन का कारण माया इन सब का बाध नि-
श्चय कर शेष सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित शुद्ध ब्रह्मचेतन राम
कृष्णादि नामों का लक्ष्यार्थ भेद वा अभेद प्रेम भक्ति का मुख्य फल भक्तों के
अन्तःकरण में स्वप्रकाश से भान होता है वही मोक्ष पद है ॥

ओम् शान्तिः ३ ॥

शुद्धि अशुद्धि खण्डन विषयक

व्याख्यान नं० ९

आर्य्यसमाजी कहते हैं कि हम भंगी चमार मुसलमान की भी शुद्ध करके आर्य्य बना लेते और उनके साथ खाना भी खा लेते हैं। आर्य्यसमाजियों से यहां प्रष्टव्य यह है कि जिन भंगी चमार मुसलमानों को आप आर्य्य बना लेते और उनके साथ खाना खा लेते हैं उन को आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाते हैं अथवा शूद्र ? यदि शूद्र कहो तो उनको यज्ञोपवीतादि संस्कारों का कराना व्यर्थ होगा क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुल्लासमें दयानन्द ही का लेख है कि “शूद्र को यज्ञोपवीतादि न करावे” (किंच) जब भंगी चमार मुसलमान आदि आर्य्यमतमें शामिल होकर भी शूद्र रहेंगे तो उनके लिये आर्य्य कहाना निष्फल प्रवृत्ति का जनक होगा। न माने तो दयानन्द का लेख भी निश्चया होगा क्योंकि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश के आठवें समुल्लास का लेख है कि “ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीन वर्ण ही आर्य्य हैं शूद्र अनार्य्य अनाड़ी दस्यु अपिद्रान् मूर्ख है”। ऐसी पदवियों से भंगी चमार मुसलमानों को अपने मत में रहना ही सर्वोत्तम है। यदि आर्य्यसमाजी कहें कि भंगी चमार मुसलमानों को हम शुद्ध करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना लेंगे हैं, तो सन्देह यह हो सक्ता है कि आर्य्यमत में जन्म से वर्ण व्यवस्था है, वा कर्मसे यदि जन्मसे कड़ो तो दयानन्द निश्चयावादी होगा क्योंकि उसने कर्म से वर्ण व्यवस्था लिखी है। यदि आर्य्यसमाजी भी कर्म ही से वर्ण व्यवस्था मान लें तो सन्देह यह होता है कि जिन भंगी चमार मुसलमानों को आप आर्य्य बनाते हैं, उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म हैं अथवा नहीं। यदि नहीं कहो तो फिर भी वह आर्य्य नहीं हो सके। आर्य्य न होने के कारण वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी नहीं हो सके। यदि कहो कि जिन भंगी चमार मुसलमानों को हम शुद्ध करके आर्य्य बनाते हैं, उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म हैं। सो भी ठीक नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखा जाता है कि जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वीर्य्य से उपजे आर्य्य कहाने लगे हैं। उनमें से एक भी वेद मनु और गीतादिके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म वाला नहीं देखा जाता, तो जिन भंगी चमार मुसलमानों को शुद्ध करके आर्य्य बनाते हैं उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म कहाँ सिद्ध हो सके हैं ? किन्तु कभी नहीं, हाँ गोपड़े

लगानेकी दूसरी बात है जैसे कोई गंजेका नाम कलंगाखिंड और काले भूत का नाम चन्द्रमुखी रख देवे । वही तमाशा आर्य समाजियों का है । यद्यपि (ऋग्वेद) इस धातु वा अरि शब्दसे भी आर्य शब्द सिद्ध होता है, उससे श्रेष्ठ अर्थ आर्य शब्दका नहीं निकल सकता । तथापि दयानन्द मत रीति से आर्यनाम श्रेष्ठका है । श्रेष्ठ और शुद्ध ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं । यहाँ आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि भंगी चमार मुसलमान ये नाम स्थूल शरीर के हैं ? वा सूक्ष्म शरीर के, अथवा कारण शरीर के किंवा ये नाम आत्माके हैं । यदि कहो कि भंगी चमार मुसलमान ये नाम, सूक्ष्म कारण शरीर वा आत्मा के हैं, सो ठीक नहीं क्योंकि सत्यार्थप्रकाशके नवें समुल्लास में दयानन्द ने कर्मानुसार योगि का बदलना पुनर्जन्म में लिखा है । यदि उस लेखको सत्य मानें तो सूक्ष्म कारण इन दो शरीरों और आत्माका नाम तो न चमार, न भंगी और न मुसलमान हो सकता है । रहा स्थूल शरीर सो यदि भंगी चमार मुसलमान के स्थूल शरीर को शुद्ध करके आर्य बनागा कहो तो सो भी ठीक नहीं ? (क्योंकि)

अत्यन्तमलिनोदेहो देहीचात्यन्तनिर्मलः ।

उभयोरन्तरं जात्वा कस्यशौचं विधीयते ॥

इस वेदान्त वाक्य से सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर अत्यन्त मलिन है, वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता । न माने तो दयानन्द भी मिश्रावादी होगा क्योंकि दयानन्द ने पहिले सत्यार्थप्रकाश के नवें समुल्लास वा दूसरे सत्यार्थ प्रकाशके नवें अथवा द्वादश समुल्लास तथा वेदभाष्य भूमिकाके उपासना प्रकरणमें शरीरको दुर्गन्ध रूप और अत्यन्त मलिन करके वर्णन किया है । इस से भी स्थूल शरीर को शुद्ध करनेका गणोड़ा लगाना लालबुक्कड़ोंका तमाशा है । (बूझो बूझो लालबुक्कड़, और न बूझो कोय । थोड़ा थोड़ा सब को दीजो गड़मगड़ा होय) यही लीला आर्यसमाजियों की है । अकल के अन्धे गाँठ के पूरों के सामने गणोड़े हाँकते हैं कि हम वेदमन्त्रोंसे शुद्ध करके भंगी चमार मुसलमानों को आर्य अर्थात् शुद्ध बना लेते हैं (किंच)

अस्थिरस्थूणं स्नोयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मावनद्धं दुर्गन्धि-पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥

इस मनु जी के सिद्धान्तसे भी स्थूल शरीर हाड़ चाम मैला मूत्ररूप सिद्ध हो चुका है। उस से भी स्थूल शरीर को शुद्ध करनेकी गपोड़ा लगाना अविद्वानों की लीला है। यद्यपि मनु जी ने भी शीघ्र तो नाना मांतिसे वर्णन किया है, जैसे कि अनेकवार मिट्टीके साथ हाथ पैर उपस्थ पायु आदि अंशों का धोना मनुजी ने कहा है, तथापि वह स्थूल शरीर के बाहर की सफाई कहाती है हाड़ चाम मैला मूत्ररूप शरीर उस से शुद्ध हो जाता है मनु जी का यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता। उससे भी भंगी चमार मुसलमान नाम वाले स्थूल शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकते। मुसलमान नाम वाले शरीर पर विचार तो आगे किया जायगा पहिले भंगी चमारनाम वाले शरीरों की समालोचना की जाती है (३ सत्या० समुक्तास १०) दयानन्दजीका लेख है कि भंगी चमारदि नीचके हाथका न खाना क्योंकि उनके शरीर दुर्गन्धके परमाणुओं से भरे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणोंके हाथका खाना क्योंकि उन के रजवीर्य और शरीर दुर्गन्ध रहित परमाणुओंसे भरे हैं। दयानन्द के इस लेखसे भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि भंगी चमार नाम वाले शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकते (हाड़ चांस नाड़ीका पिंजर पत्नी बसे विचारा) इस ग्रन्थ साहित्य के प्रमाण से भी हाड़ चाम मैला मूत्ररूप भंगी चमार नाम वाला शरीर शुद्ध नहीं हो सकता।

जा शरीर सांहिं तू अनेक मुख मान रह्यो ताहि तू विचार यामें कौन चीज भली है। मेद मज्जा मांस रग रगन में रक्त भरयो पेट हू पिटारीसी में ठौर २ मलो है ॥ हाड़न सों भरयो मुख हाड़नके नाक कान हाथ पैर नैन सो तो हाड़न की नली है। सुन्दर कहत याहि देख मत भूले कोइ भीतर भंगारि भरी ऊपर से कली है ॥

इस सुन्दरदास के प्रमाण से भी भंगी चमार नामवाले शरीर शुद्ध नहीं हो सकते। यदि कहो कि वेद मंत्र निराकार ईश्वरकी वाणी हैं, वेद मंत्रोंसे भंगी चमार शरीर शुद्ध हो सकते हैं। तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि वेद मंत्रों में भंगी चमार नाम वाले शरीरोंका शुद्ध करना लिखा ही नहीं। यदि निराकार ईश्वर अथवा उसके वेद मंत्र रूप विद्या में हाड़ चाम मैला मूत्र रूप शरीर को शुद्ध करनेकी शक्ति होती तो भंगी चमार नाम वाले शरीर बदल के दूसरे रूप होजाते। यदि कहो कि वर्णाश्रमा नाम रखने से भंगी

चमारा नामवाले शरीर शुद्ध हो जाते हैं । सोभी ठीक नहीं क्योंकि जब चमारा शस्त्र आदि नाममें ऐसी शक्ति होती तो भंगी चमारादि के दुर्गन्ध रूप शरीर भी बदल के अवश्य ही सुगन्ध रूप हो जाते । यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जावे तो आर्यमतवाली शुद्धताकी सर्वथा पोल खुल जाती है ।

वेदान्तका यह सिद्धांत है कि शुद्ध सत्व गुण प्रधान माया ईश्वर का विशेषण है और मलिन सत्वगुण प्रधान अविद्या जीवका विशेषण है । इस वेदान्त सिद्धान्तसे भी यही ज्ञात होता है कि जीवके सूक्ष्म और कारण शरीर जो कि अविद्या के परिणाम हैं यह दो शरीर भी शुद्ध नहीं हो सकते । उससे भंगी चमारादिके तीनों शरीरोंका शुद्ध होना सर्वथा असंभव है । सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुक्तांत में दयानन्दने राग द्वेष दुःख और विकार जीव के गुण लिखे हैं । और गुण गुणी का आद्याजी ने नित्य समवाय सम्बन्ध लिखा है । उससे आर्यमत में भंगी चमारादि के स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर चौथा जीव इन चारोंमें से एक भी शुद्ध नहीं हो सकता । सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुक्तांत में दयानन्दका लेख है कि "अविद्या भी जीवका गुण है," उस लेख से भी आर्यमत में भंगी चमारादि जीव शुद्ध नहीं हो सकते । यद्यपि विद्याप्रकाशसे अविद्यान्धकार नष्ट हो जाता है तथापि दयानन्द मत में अविद्या गुण और गुणी जीवका नित्य समवाय सम्बन्ध जाना है । यद्यपि—

वासनाद्विविधोक्ता शुद्धाचमलिना तथा ।

मलिनाजन्मनोहेतुः शुद्धाजन्मविनाशिनो ॥

इस योगवसिष्ठके वचनसे शुद्ध वासना के संपादन से भंगी चमारादि भी शुद्ध हो सकते हैं तथापि इस प्रमाणसे यह सिद्ध नहीं होता कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर शुद्ध होते हैं । किन्तु उक्त वचन में जीवके अन्तःकरण में शुद्ध ब्रह्मके साक्षात्कार की हेतु वासना ही को शुद्ध वासना कहा है । आर्यमत में जो भंगी चमारादि शरीरों को शुद्ध करने की वासना है वही मलिन वासना है क्योंकि दुर्गन्धरूप शरीरका शुद्ध होना किसी प्रकार से भी सिद्ध नहीं हो सकता । उससे मलिन शरीरको शुद्ध करने की वासना भी मलिन वासना है । आर्यसमाजी कहते हैं कि गुरु नानक गुरु गोविन्दसिंह आदिकों ने भंगी चमारादिको शुद्ध कर लिया था । जैसे कि सजहवी सिंहदेखे जाते हैं उससे भंगी चमारादि शुद्ध हो सकते हैं यह शंकाभी उन्मत्त प्रलाप

का तमाशा है क्योंकि आदि गुरु ग्रन्थ साहित्यसे विदित होता है कि भंगी चमार मुसलमानादिके साथ खाना खानेकी वा रिस्तेदारी करने की आज्ञा नहीं दी गई है किन्तु नामके साहात्म्यसे नीच वर्णके भक्तों का सम्मान ही सत्कार में हुआ है। जैसे कि ग्रन्थ साहित्य में लिखा है—

मेरी जाति कमीनी पातकमीनी ओछा जन्म हमारा ॥

तुम शरणागत राजा रामचन्द्र कह रविदास चमारा ॥

ओछी सति मेरी जाति जुलाहा। हरिका नाम लयो मैं लाहा ॥

जाति जुलाहा सतिका धीर। सहज सहज गुण रमेंकवीर।

हीनड़ी जाति मेरी जाद बराया। छोपेके जन्म काहेकोपाया ॥

बोले शेख फरीद० ॥

इत्यादि ग्रन्थ साहित्य के प्रमाणों से निश्चय होता है कि गुरु नानक आदि आचार्यों ने जाति के रद्द बदल करने की आज्ञा नहीं दी। किन्तु नाम के साहात्म्य ही से भंगी चमारादि वर्णमें उपजे भक्तोंका सत्कार करने का प्रवन्ध किया है। उस से भंगी चमार मुसलमानादि नाम वाले दुर्गन्धरूप शरीर शुद्ध नहीं हो सके। उस से वह ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं हो सके गुरु गोविन्द सिंह जी ने भी भंगी चमारोंको हिन्दु धर्म रत्ना में सहायता लेने के लिये नाम दान ही दिया है। रिस्तेदारी वा खाने पीने की एकता का हुकम नहीं दिया। उस से भी भंगी चमारादि के शरीर शुद्ध नहीं हो सके यहाँ तक कि गुरु गोविन्दसिंह जी के पिता जो गुरु तेगबहादुर जी थे दिल्ली में उन ने शिर दे दिया परन्तु मुसलमानों का बनाया खाना नहीं खाया। गुरुगोविन्दसिंह जी ने भी मुसलमानों का खाना नहीं खाया। गुरु गोविन्दसिंह जी के लड़कोंने भी शिर दे दिये परन्तु मुसलमानों का खाना नहीं खाया। हकीकतराय ने भी शिर दे दिया परन्तु मुसलमानों का बनाया खाना नहीं खाया। उस से भी भंगी चमार मुसलमानादि नाम वाले शरीर शुद्ध नहीं हो सके ॥

एक सनय अष्टावक्र जी जनक राजा की सभा में गये, वहाँ पण्डित लोग उन के शरीर को देख कर हंसने लगे, राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि आप को देख कर पण्डित लोग क्यों हँसे हैं? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि इन में पण्डित एक भी नहीं, किन्तु ये सब चमार हैं। यह सुन कर पण्डितों को क्रोध चढ़ गया परन्तु राजा ने सब को रोका और अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज ये तो वेदादि पढ़े हैं, आपने इनको चमार क्यों कहा?।

अष्टावक्रजी ने उत्तर दिया कि सत्यासत्य का विचार करने वाला ही विद्वान् वा परिष्ठत हो सकता है। चमड़े की दृष्टि से चमार ही समझा जाता है, इन लोगों की दृष्टि चमड़े पर है, आत्मदृष्टि का इन में अत्यन्तभाव है, उनसे ये लोग चमार हैं। आत्मज्ञानी परिष्ठत हो सकता है, यदि ये परिष्ठत होते तो चमड़े को देख कर कभी चपहास न करते, जनकराजाके सन्देह नष्ट हो गये। इस प्रमाण से भी भंगी चमारादि नाना वाले शरीर शुद्ध नहीं हो सकते। और शरीर ही का धर्म जाति है जब व्यक्ति है तब तब व्यक्ति से भिन्न जाति न थी न है और न भिन्न होनेका संभव है, उस से भी भंगी चमारादि न शुद्ध हो सकते हैं और न उनकी जाति का रद्द बदल हो सकता है। इस का विशेष वर्णन वर्णव्यवस्था के व्याख्यान में होगा। यह व्याख्यान केवल शुद्धि अशुद्धि के विचार पर है।

डाक्टरों विद्या से भी विदित होना है कि एक भोजन रूपी पिता के दो पुत्र पैदा होते हैं, उन में से एक शरीर और दूसरा विद्या पैदा होता है। मनुष्य को चाहिये कि जैसे एक भाई विद्या से घृणा करता है वैसे ही दूसरे दुर्गन्धरूप शरीर भाई से घृणा करे। इस युक्ति से भी दुर्गन्धरूप स्थूल शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। आर्यसमाजी कहते हैं कि जितने मुसलमान भारतवर्ष में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। वह सर्व पहिले चार वर्गों में थे, तलवारके जोर से मुसलमान किये गये हैं उस से वह शुद्ध हो सकते हैं। आर्यसमाजियों का यह कथन भी अविद्यामूलक है क्योंकि जब से चारों वर्ग तलवारके जोर से मुसलमान किये हैं तभी से उन की सुन्नत होती चली आती है। यह मुसलमानों के दीन का असाधारण और निहायत सख्त चिन्ह है। उस चिन्ह को न तो वर्मा शर्मा खिताब हटा सकते हैं। और न शिखा सूत्र तथा सन्ध्या गायत्री होम हटा सकते हैं। यहां तक कि आर्योंका सर्वशक्तिमान् निराकार ईश्वर वा उस के रचे वेदमन्त्र भी सुन्नतरूपी चिन्ह को नहीं हटा सकते ? तो आर्यों में ऐसी सामर्थ्य कहां है ? जो कि मुसलमानों के सुन्नतरूपी चिन्ह को हटा कर उसे आर्य बना सकें, आर्यसमाजी ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं दे सकते, कि जिस से साबित हो जावे कि सिर पर शिखा गले में सूत्र तथा नीचे सुन्नतरूपी चिन्ह ऐसे रूप वाले भी कभी आर्य हुए हैं। करांची में सुकदमेके समय आर्य लोग इजहार में लिखाचुके हैं कि हम लोग तो जो भंगी चमार मुसलमानादि हैं उनकी भी शुद्ध करके आर्य बना सकते और उनकी

साध खाना भी खा सकते हैं। परन्तु जब अदालत में पूछा गया कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय के वीर्य से उपजे आर्य कहाते हैं। वह भंगी चमार मुसलमान जो कि शुद्ध किये हैं उनको अपनी लड़की भी दे सकते हैं? इस पर आर्य समाजियों ने इनकार किया, अब विचारना चाहिये कि जब भंगी चमार मुसलमान शुद्ध हो जाते हैं तो उनको लड़की देने पर अदालतमें इनकार क्यों किया जाता है? इससे जाना जाता है कि भंगी चमार मुसलमान का शुद्ध होना आर्यों के मनमें नहीं किन्तु मुखसे मिथ्या ब्रूते हैं कि हम भंगी चमार मुसलमानको शुद्ध कर लेते हैं। मुसलमानोंको इत्तिला दी जाती है कि जय आर्य लोग आपको शुद्ध करने की कोशिश करने लगें तो पहिले यही प्रश्न करें कि हमारी सुन्नत को पहिले दुरुस्त कीजिये फिर हम आर्य नामका खिताब लेंगे। हम सत्य कहते हैं कि इस प्रश्न को सुनते ही आर्य लोग मौन साध जायेंगे और मुसलमानों को उचित है कि यह प्रश्न भी करें कि अच्छा आप में वा आपके निराकार ईश्वर में किंवा आपके सन्ध्या गायत्री होम शिखा सूत्र वेद मंत्रोंमें सुन्नत दुरुस्त करने की तो लियाकत नहीं यह बात मिट्टी ही चुकी, यदि आप का इरादा हो तो हम आप लोगोंकी सुन्नत फौरन कर सकते हैं। उससे आप मुसलमान हो सकते हैं। इस प्रश्नको सुनकर भी आर्य लोग मौनी होकर नीचे देखने लगेंगे। तीसरा प्रश्न मुसलमानों को यह भी करना उचित है कि आप लोग हमें किसी खानदानी आर्य की लड़की दीजिये तो हम अभी आर्य खिताब को ले सकते हैं। इसको सुनकर भी आर्य लोग मूक हो जावेंगे। उससे भी आर्य लोग मुसलमानादिको शुद्ध नहीं कर सकते। केवल टका बटोरने के लिये ही आर्य लोगोंने शुद्ध करनेकी दुकान-दारी लगा रखी है। एक पक्का निशान तो मुसलमानों का सुन्नत है जो कि आर्योंसे नहीं हट सकता और दूसरा निशान मुसलमानोंका यह भी है कि वह गौ बैल के मांस को भक्षण करते हैं ॥

डाक्टरों विद्या से साबित है कि जैसा भोजन खाया जाता है वैसे परमात्माओं ही से उसका शरीर अथवा वीर्य भरा होता है। हिन्दू लोगोंको गौ बैल के मांससे जैसी नफरत है वैसे नफरत और किसी कौमके नरनारी को नहीं है। आर्य लोग अथवा उनका निराकार ईश्वर किंवा आर्य मतवाले वेद मंत्र संध्या गायत्री शिखा सूत्र होमादिमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं देखी जाती कि जिससे भंगी चमार मुसलमान नर नारीके शरीर वा रज वीर्यमें से गौ बैल

के मांस के परमाणु निकाल देव । उससे भी भंगी चमार मुसलमान शुद्ध नहीं हो सकते । आर्य्य कहते हैं कि जैसा मांस बकरे आदि का है वैसा ही गौ बैल का भी मांस है । यह भी ठीक नहीं क्योंकि डाक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया है कि गौ बैल और बकरादिके मांस में सर्व प्रकारसे विलक्षणता है । आर्य्य समाजी कहते हैं कि जैसे ऐनीबिस्ट मेन और उसके साथी हजारों अंगरेज वा मुसलमान तथा भंगी चमार हिन्दु कहाते हैं वैसे आर्य्यों में भी भंगी चमार ईसाई मुसलमानादि शुद्ध होकर आर्य्य हो सकते हैं । आर्य्यों की यह शक्ती भी मिथ्या है क्योंकि ऐनी बिस्ट वा उन के साथी ईसाई मुसलमान भंगी चमारादि हिन्दु कौनमें तो दाखिल हो सकते हैं । परन्तु उनकी व्यक्तियोंमें ब्राह्मणवादिजातियों का प्राप्त होना सर्वथा असम्भव है । हां हिन्दुमतकी वेदान्त फिलौसफीको जानकर वह हिन्दु कहा सकते हैं परन्तु ब्राह्मणादि वर्णों के साथ उनका खान पान और रिस्तेदारी नहीं हो सकती । हां नेक कर्म करने से वह लोग दूसरे जन्म में ब्राह्मणादि हो सक्ते हैं । मुझे दृढ़ निश्चय है कि ऐनी बिस्ट और उनके साथियोंका भी यही सिद्धान्त होगा उस से भी भंगी चमारादि शुद्ध नहीं हो सकते ।

सुना जाता है कि एक समय अकबर बादशाह प्रातःकालको हवाखाने के लिये निकले, बाजार में देखा कि एक रात्रिका जन्मा हुआ बालक किसी ने फेंक दिया है । बादशाहने उसको उठवा लिया और १० वर्ष तक उस बालक की परवरिश करवाई, बादशाहने एक रोज वैद्य जुलाये और कहा कि इस बालक की परीक्षा कीजिये कि यह किस कौन का वीर्य्य है । डाक्टर ने बालक को एक गर्म बंगले में बन्दकर दिया दो घंटे में बालक को ऐसा पसीना आया कि उस के कपड़े भोंग गए फिर उस बालक को बादशाह के दरबार में खड़ा किया, डाक्टर ने बालक के कपड़े उतार कर सूँचे और बादशाह को बतला दिया कि यह बालक मुसलमान के वीर्य्य से पैदा हुआ है । इस उदाहरण से भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि मुसलमानादिके शरीर वा रज वीर्य्य भी गौ बैल के मांस युक्त परमाणुओं से कि जिस से ब्राह्मणादि की पृथा होती है भरे हैं । उस से भी आर्य्य लोग मुसलमानादि नाम वाले शरीरों को शुद्ध नहीं कर सकते ॥

(किंच) (३ सत्या० समुल्लास ९) दयानन्द का लेख है कि—

जो लोग मांस मद्यखा वा मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्य्य-

दि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं। उनका संग करने से आर्यों की कुलसत्ता न लग जावे। मद्यमांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांसादि के परकाणुओं ही से दूषित है उनके हाथ का न खावे। मुसलमान ईसाई आदि मद्यमांसाहारियों के हाथ का खाने से आर्यों को भी वह अपराध पीछे लग पड़ता है ॥ जब से ईसाई मुसलमानादि के मत चले तब से उन्होंने गोमांसादिका खाना स्वीकार किया है। एक साथ खानेमें दोष है क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठो आदिके साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खानेसे भी कुछ विगड़ ही होता है सुधार नहीं ॥ दयानन्दके इत्यादि लेखों का भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि भंगी चमार मुसलमानादि नाम वाले शरीर शुद्ध नहीं हो सकते। किन्तु दयानन्दके पूर्वोक्त लेखोंसे यही निश्चय होता है कि आर्य लोग शुद्ध करनेकी वहाने बाजी तो बनाते हैं परन्तु मुसलमान भंगी चमारादि के साथ जब खाना खाते हैं तो उनके शरीर में से गी बैलके मांस के परमाणु श्वास द्वारा आर्यों के शरीरमें वा दिमाग में जा मिलते होंगे। अब बुद्धिमान कैसेलाकर लें कि भंगी चमारादिके साथ खाने से आर्य लोग नलिन हुए? वा भंगी चमार मुसलमानादि शुद्ध हुए? अभिप्राय यह कि दयानन्द के लेख से भी भंगी चमार मुसलमानादि शुद्ध नहीं हो सकते। (किंव) ७ सत्या २ समुदास १०) दयानन्द ही का लेख है “कि गुरुका जूठा चेला न खावे, और पतिका जूठा स्त्री न खावे,।” तो दयानन्दके इन लेखों से भी भंगी चमार मुसलमानादिके साथ खाना सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों कि एक साथ खानेसे एक दूसरे का जूठा खाना पड़ता है उस से भी भंगी चमारादि की शुद्धता सिद्ध नहीं हो सकती ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि—जिस परमात्माने ब्राह्मणका शरीर बनाया है उसीने भंगी चमार मुसलमानादिके शरीर को सृजा है। उनसे ब्राह्मणादि और भंगी आदिमें कुछ भी भेद नहीं, इस शंका का उत्तर यह है कि जिस परमात्मा ने ब्राह्मण को ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है उसी परमात्मा ने भंगी आदिकों को भंगी आदि कुलमें जन्म दिया है। यदि ब्राह्मणादि और भंगी आदि शरीरोंमें भेद न होता तो उनको भिन्न २ कुलमें परमात्मा जन्म कैसे देता?, किन्तु कभी नहीं। उस से भी भंगी आदि नाम वाले शरीर शुद्ध नहीं हो सकते। आर्यसमाजी कहते हैं “कि जो परमात्मा ब्राह्मणादि शरीरों

में व्यापक है, वही परमात्मा भंगी आदि शरीरोंमें व्यापक है, उससे ब्राह्मणादि और भंगी आदि शरीरोंमें कुछ भेद नहीं, भेद न होनेसे भंगी आदि शरीर शुद्ध भी हो सकते हैं" आर्यों की यह शंका भी अज्ञान मूलक है। क्योंकि जो आकाश पाकशालामें व्यापक है वही आकाश पायखानेमें व्यापक है। यदि आर्यसमाजियों की उक्त शंका ठीक हो तो पायखाने और पाकशाला का भेद भी आर्यों को चाहिये कि दूर कर दें। यदि इस भेदकी आर्य दूर नहीं कर सकते तो ब्राह्मणादि और भंगी आदिका भेद भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो उससे भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते। आर्यसमाजी कहते हैं कि "पूर्वजन्म के किये कर्मों के अनुसार वर्तमान में परमात्मा जन्म देता है तो भंगी आदि शुद्ध भी हो सकते हैं, न मानो तो कर्मफल प्रतिपादक शास्त्र निष्फल होगा"। आर्यसमाजियों की यह शंका भी असङ्गत है क्योंकि पूर्वजन्म के कर्मों का जाति भोग आयु यह तीन प्रकारका फल वर्तमान जन्म में परमात्मा ही जीव को देता है। परन्तु वर्तमान जन्म में जो ब्राह्मणादि के कर्म भंगी आदि करें तो उनका फल परमात्मा दूसरे जन्म में देगा। इस जन्म में नहीं, उस से भी भंगी आदि शरीर वर्तमान जन्म में किसी प्रकार से भी शुद्ध नहीं हो सकते। भंगी आदि शरीरों का शुद्ध करना वेद वेदाङ्ग वेदोपाङ्गादिसे सर्वथा विरुद्ध है उससे भंगी आदि शरीर शुद्ध नहीं हो सकते।

(किं) जब 'कभी मुकद्देवाजी का कान वृटिशकोर्ट में भंगी आदि का आपड़ता है तो वहां भंगी आदि मुद्दे अथवा मुद्दालय भंगी आदि अपने बाप ही का नाम लिखाते हैं। यदि न लिखावे तो कारागार में जा बैठें। सिद्धान्त यह है कि मुकद्देवाजी के समय भंगी आदि शरीर भंगी आदि के पुत्र कहाते हैं। ब्राह्मणादि के पुत्र नहीं कहाते उससे भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते। (आर्यसमाजी कहते हैं कि सृष्टि की आदि में) (अत्राद्वैतः रेतसः पुरुषः) अर्थात् अन्न से वीर्य और वीर्य से नर नारी के शरीर उपजे हैं परन्तु आदि सृष्टि सैयुनी नहीं थी, इस प्रमाण से ब्राह्मणादि और भंगी आदि का भेद सिद्ध नहीं होता, उससे भंगी आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यों की यह शंका भी पदार्थविद्यासे विरुद्ध है क्योंकि पदार्थविद्या से यदि समालोचना करो जावे तो सृष्टिके आदि अन्त ही सिद्ध नहीं हो सकते। यदि आदि अन्त सृष्टिके मानें तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा। क्यों कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना जाता है कि बिना माता पिताके नरनारी

का जन्म होना सर्वथा असंभव है। किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि नर नारी की सृष्टि आदि अन्तसे रहित है किन्तु जिस २ जाति विशिष्ट जिस २ व्यक्तिके वीर्यसे जो २ उत्पन्न होता है वह उसी २ जाति का अनुष्य अनुभव सिद्ध है। अनुभव सिद्ध बात किसी प्रकार से भी खसड़न नहीं हो सकती उससे भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि-वीर्यप्रधान होने में कोई प्रमाण नहीं मिल सकता, किन्तु कर्मप्रधान हो सकते हैं उस से भी भंगी आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी असङ्गत है क्योंकि—

अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मावैपुत्रनामासि सजीवशरदःशतम् ॥

इस शतपथ के मंत्र प्रमाण से पिता के वीर्यसे उपजा पुत्र पितारूप ही सिद्ध हो चुका है। सिद्धान्त यह है कि ब्राह्मण के वीर्यसे उपजा पुत्र ब्राह्मण रूप है, भंगी के वीर्यसे उपजा पुत्र भंगीरूप है। उससे भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते। आर्यसमाजी कहते हैं कि—आदि सृष्टिके नर नारी ईश्वरने एकबार माता पिताके रजवीर्यके बिना ही उत्पन्न कर दिये। फिर माता पिता द्वारा नर नारी होने लगे। आदि सृष्टि का वीर्य तो एक ही था उस से भी भंगी आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यसमाजियोंका यह कथन भी पदार्थविद्या के विरुद्ध है। क्योंकि माता पिता नर नारी के अभाव से नर नारी के भाव का लेख सर्वथा लालबुझकुड़ों की कथा है, उस से भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जब नीच कुलका लड़का पढ़ जावे और ऊँच कुल की लड़की पढ़ जावे तो दोनों का विवाह हो जावे। उन से जो सन्तान होगा वह ऊँचा होगा उससे भी भंगी आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी ठीक नहीं क्योंकि विद्या तो भंगी आदि नीचोंके लड़केभी थोड़ी या बहुत पढ़ सकते हैं। परन्तु उन के शरीर वा वीर्य गौ बैल के मांसरूप परमाणुओंसे भरे हैं, उन परमाणुओं को निकालने की विद्यामें भी शक्ति नहीं, ब्राह्मणादि चार वर्णों में से ऐसा कोई ही पा गलनाथ होगा जो कि अपनी पढ़ी हुयी लड़की का नीच के पढ़े हुए लड़के से विवाह करा देगा। राजां बाजी ब्राह्मणादि वर्णोंमें से ऐसा वर्णसंकरता का कुकर्म कोई भी नहीं करा सकता। फारसीमें भी कहा है कि—(तुल्यमतासी-र भीहयत असर)

सुना जाता है कि अकबर बादशाह के पास एक काले रंग का हवपी रहता था, एक हिन्दु का लड़का भी कालेरंग का था, उस हवपी ने बादशाह अकबर के दरबार में दावा कर दिया कि यह लड़का हमारे से पैदा हुआ है हमें मिलना चाहिये । बादशाह ने लड़के समेत उस हिन्दु को दरबार में तलब किया । और हिन्दु की स्त्री भी बादशाह ने खलाई, तब एक डाक्टर से बादशाह ने कहा कि इस कालेरंग के लड़के की तहकीकात कीजिये कि यह किस के तुल्य से उपजा है । डाक्टर ने एक दो हाथ लम्बा दर्पण भंगवा कर बादशाह के सामने धर दिया और थोड़ा खून लड़के का दर्पण पर डाल दिया वैसे ही उसी दर्पण पर थोड़ा खून हवपी का डाला दो घण्टा तक उन एक दर्पण पर लड़के और हवपी का खून भिन्न भिन्न पड़ा रहा और जम गया । डाक्टर ने उस दर्पण को धुला कर फिर हिन्दु तथा उस लड़के का खून उसी दर्पण पर भिन्न रख कर दिया । थोड़ी देर के बाद दोनों के खून में चेटा होकर परस्पर मिला कर दर्पण पर जम गया । तब डाक्टर ने बादशाह को कहा कि यह लड़का हिन्दु का है हवपी का दावा झूठा है, बादशाह ने डाक्टर से पूछा कि लड़के का हवपी जैसा कालारंग कैसे हुआ । इस पर डाक्टर ने हिन्दु की स्त्री से पूछा कि जब तुम को गर्भ हुआ था तब तुमने किसी दूसरे मनुष्य को भी निगाह भरकर देखा था । स्त्री ने कहा कि हाँ गर्भ होने के रोज यही हवपी हमारे कमरे के पास चलता जाता था इस की ओर मेरी दृष्टि जा पड़ी थी । उस डाक्टर ने बादशाह को निश्चय करा दिया कि लड़का यह हिन्दु का तुल्य है किन्तु हवपी की ओर देखने ही से इस लड़के का कालारंग हुआ है । सिद्धान्त यह कि परीक्षा के विरुद्ध पिता का तुल्य लड़का सिद्ध नहीं होता । यह इस लिये दर्शाया है कि डाक्टरी विद्या से भी सिद्ध होता है कि भंगी आदिकों से जो लड़के पैदा होंगे उनके शरीर में भी गौ बैल के मांस के परमाणु होंगे । उनसे वह लड़का कड़की भी भंगी आदि होंगे । शुद्ध होना उनका भी संभव है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि—जैसे ब्राह्मणादिका शरीर पांच भूतों का है । वैसे ही पांच भूतों का शरीर भंगी आदिकों का है, उससे भी भंगी आदिक शुद्ध हो सकते हैं । आर्यसमाजियों की यह शंका भी ठीक नहीं । क्योंकि जब पूर्वोक्त हुज्जतवाजी की ठीक मानें तो जैसा पांच भूतों का शरीर देवदत्तशर्मा का है वैसे ही पांच भूतों का शरीर उसकी लड़की का है । यदि भौतिकता

हेतु से ब्राह्मणादि और भंगी आदि का भेद न मानें तो देवदत्त और उस की लड़कीका भी भेद न होना चाहिये। यदि भौतिकता हेतुके होते हुए भी देवदत्त शर्मा और उस की लड़की का भेद है तो ब्राह्मणादि और भंगी आदि का भेद भी सिद्ध हो जायगा। उससे भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि—जैसा रुधिर ब्राह्मणादि के शरीरमें है वैसा ही रुधिर भंगी आदि नाम वाले शरीरों में है। उस से भंगी आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी अंतिमूलक है क्योंकि भंगी आदि शरीरों का रुधिर गौ बैलादि के मांस के परमाणुओं से भरा है। वैसे ब्राह्मणादि के शरीर का रुधिर सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ब्राह्मणादि ऐसा खाना ही नहीं खाते यदि न मानें तो हम भी कुञ्जतवाजी पेशक कर सकते हैं। जैसे कि जैसा रुधिर माता का है वैसा रुधिर ही जोरूका है यदि रुधिरत्व हेतुसे ब्राह्मणादि और भंगी आदिका भेद न मानें तो रुधिरत्व हेतु से माता और जोरूका भेद भी न होना चाहिये। यदि रुधिरत्वरूप हेतुकोते हुए भी माता और जोरू का भेद है, तो ब्राह्मणादि और भंगी आदिका भेद भी सिद्ध हो जावेगा। आर्यसमाजी कहते हैं कि—जो ब्राह्मणादिमें से ईसाई वा मुसलमान हो गया हो वह तो शुद्ध हो सकता है। यह शंका भी अज्ञान मूलक है क्योंकि गौ बैल का मांस भक्षण के बिना मुसलमान वा ईसाई हो भी नहीं सकता। अभिप्राय यह कि जो ब्राह्मणादिमें से ईसाई वा मुसलमान हो जाने से भी उनके एक दो वा तीन चार अनेकवार गौ बैल के मांस भक्षणसे उनके रोग २ में भी गौ बैलके मांस रूप परमाणु जा मिले हैं उससे वह भी शुद्ध नहीं हो सकते। आर्यसमाजी कहते हैं कि जो ब्राह्मणादिमें से मुसलमान वा ईसाई हो गये हैं, उनने कभी गौ बैल का मांस भक्षण नहीं किया उससे वह शुद्ध हो सकते हैं। आर्य समाजियों की यह शङ्का भी असंजत है। क्योंकि जिसको तीव्र जिज्ञासा ईसाई वा मुसलमान बननेकी लगी है वह अवश्य ही गौ बैल के मांसको भक्षण करता है। जिसकी जिज्ञासा गौ बैल का मांस भक्षण करनेकी नहीं, वह मुसलमान ईसाई ही नहीं होता। इति हासोंसे जाना जाता है कि लाहौर में हकीकतराय और दिल्लीमें गुरू तेग-बहादुर जी ने शिर दे दिये परन्तु न तो गौ बैल का मांस भक्षण किया और न मुसलमान बनना कबूल किया। आर्यसमाजी ऐसा प्रत्यक्ष सबूत कोई नहीं दे सकते कि जिस से सिद्ध हो जावे कि ब्राह्मणादि चार वर्णोंमें ईसाई वा मुसलमान तो हो जावे परन्तु गौ बैल का मांस भक्षण न करे। उस से भी ब्राह्मणादि में से हुए ईसाई वा मुसलमान शुद्ध नहीं हो सकते ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जब कोई ब्राह्मण ईसाई वा मुसलमान हो जाता है तो वह हिन्दुओं में नीच समझा जाता है। वैसे ही भंगी बनार ईसाई मुसलमान भी आर्यसमाजी में आकर शुद्ध हो जाते और ऊँचे समझे जाते हैं। आर्यों की यह शंका भी मिट्या है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों और मनुजी की लेखों से भी सिद्ध होता है कि जैसा बीज खेत में डाला जाता है वैसा ही अंकुर होता है। उस से बीज प्रधान है खेत प्रधान नहीं, सिद्धान्त यह कि ब्राह्मणादि धर्मियों से उपजे नर नारी विपत्तिके समय भी ऊँचपनको नहीं छोड़ते। देखिये गुरू तेग बहादुर और गुरू गोविन्दसिंहजी के चार पुत्र वा हकीकतराय आदि धर्मवीरों के इतिहास में साफ लिखा है कि वह कतल हो गये परन्तु मुसलमान नहीं बने। सुना जाता है कि महाराजा रणजीतसिंह के राज में जो गाय बैल की मारता था, वह फाँसी दिया जाता था, एक समय एक सिक्ख ने सांडूको मार डाला, महाराज रणजीतसिंहने उस सिक्खको हवालातमें रख दिया और उसकी माता को कतल कर देनेका डर देकर पूछा कि तुम्हारा पुत्र किसके तुल्य से उपजा है उसने सच्चा बतला दिया कि भंगी के तुल्यसे मेरा पुत्र उपजा है। इस बात को सुन कर सांडूके मारनेवाले सिक्खको महाराजाने तोपके गोलेसे उड़वा दिया, इस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि जो सनातन हिन्दुधर्म की छोड़कर ईसाई वा मुसलमान हो जाता है वह शुद्ध नहीं हो सकता। अंगरेजी राजमें किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, उससे हिन्दुधर्मकी रक्षा के लिये धर्मवीरों को चाहिये कि कटिबद्ध हो जावें ॥

नामुत्रहिसहायार्थं पितामाताचतिष्ठतः ।

नपुत्रदारानच्चातिधर्मंस्तिष्ठतिक्वचनः ॥

इत्यादि प्रमाणोंसे जाना जाता है कि परलोक में धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। आर्यसमाजी कहते हैं कि ब्राह्मणादि और भंगी आदि मनुष्य ही देखे जाते हैं मनुष्यत्व जाति उन सबमें एक है मनुष्यत्व जाति रूप हेतु से भंगी बनार आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यों की यह शंका भी असंगत है। क्योंकि मनुष्यत्व समान जाति है। ब्राह्मणत्वादि जाति विशेष है जैसे स्त्री भ्रम में स्त्रीत्व जाति समान है। परन्तु जोरू भगिनीपनादि विशेष जाति है। यदि मनुष्यत्व हेतुसे ब्राह्मणत्वादि जातिका भेद न माने तो स्त्रीत्व हेतुसे जोरू भगिनी आदिमें भी भेद न होना चाहिये। यदि यहां भेद है तो ब्राह्मणत्वादि में भी भेद है उससे भी भङ्गी आदि शुद्ध नहीं हो सकते ॥ किंच—

लौकी फलमें लौकीत्व तो सनातन जाति एक है परन्तु मधुरत्व कटुत्व जातिका लौकी व्यक्तियों में भेद है। वैसे मनुष्यमात्रमें एक सनातन मनुष्यत्व जाति तथा स्त्रीमात्र में एक स्त्रीत्व जाति है। परन्तु ब्राह्मणत्वादि वा ब्राह्मणीत्वादि विशेष जातिका भेद है उससे भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते। आर्यसमाजी कहते हैं कि जैसे हम हिन्दुओं के पुत्र हैं, हिन्दुओं के वीर्यसे हुए हैं, परन्तु अब हम आर्यमतमें आकर आर्य हो गये हैं वैसे ही भंगी आदि भी भंगी आदिकों के पुत्र हैं। भंगी आदिकों के वीर्यसे हुए हैं, परन्तु आर्यमत में आकर वे आर्य हो जाते हैं, उस से भी भंगी आदिक शुद्ध हो सकते हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी सर्वथा असंगत है क्योंकि पूर्व हम श्रुतिप्रमाण और पदार्थविद्या से भी सिद्ध कर चुके हैं कि जो पिता का वीर्य पुत्र होता है वह पिता का रूप ही है। डाक्टरीविद्या से भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है। वैसे ही चार वर्ण हिन्दुओं के वीर्यसे हुए जो इस समय आर्यसमाजी देखे और सुने जाते हैं वह भी श्रुति प्रमाण तथा पदार्थ विद्या और डाक्टरीविद्या से हिन्दु पिताओं का रूप हैं। आर्य नाम इन का श्रुति प्रमाणादि से विरुद्ध है हिन्दु नाम कौन का है। हिन्दू कौन के धर्म में तो मनुष्यमात्र आ सकते हैं परन्तु हिन्दु गौम में मनुष्यमान आकर ब्राह्मणादि चार वर्ण नहीं हो सकते किन्तु हिन्दू कहा सकते हैं उस से भंगी आदि न शुद्ध हो सकते हैं और न ब्राह्मणादि बन सकते हैं।

आर्यसमाजियों ने एक दयानन्द दिग्विजय बनाया है उसमें लिखा है कि हिन्दू—काफिर, चोर, गुलाम, काले, वेईमान, अहमक, गधे, चरलू हैं। आर्यसमाजियों के इस लेखरूपी खड्ग से भी उन्होंने का गप्परूपी गला खरडर हो रहा है क्योंकि जन्मसे चार वर्णों के वीर्य आर्यसमाजी हिन्दुओं ही के पुत्र हैं अपने माता पितादि हिन्दुओं को काफिर चोर, गुलाम काले, वेईमान, अहमक, गधे, चरलू बतलाना आर्यों की अत्यन्त भूल है। ऐसे गन्दे शब्द अपने माता पिता को भंगी चमार मुसलमान और ईसाई भी नहीं कहते।

आर्यसमाजी कहते हैं कि किसी की किसी पर जबरदस्ती नहीं जिस का जी चाहे आर्य नाम रख लेवे उस से भी मङ्गी आदि शुद्ध हो सकते हैं। यह शङ्का भी मिथ्या है क्योंकि ऐसे तो बहुरूपिये भी जैसा जी चाहे वैसा नाम रख लेते हैं, परन्तु आखिर की जयजय कार भण्डार हो कर फलई खुश जाती है उससे भंगी आदि आर्य नहीं हो सकते (किञ्च) भंगी

चमार मुसलमान ईसाई आदि को चाहिये कि पहिले निष्पक्ष विद्वानों से परीक्षा करवा लिया करें कि आर्यमत सत्य है अथवा मिथ्या, यदि इस नियम पर भंगी आदि चले तो हम सत्य कहते हैं कि भंगी चमार मुसलमान ईसाइयों में से एक भी महाशय आर्यों में शामिल होने का नाम तक न लेगा। क्योंकि आर्यमत के मूलाधार्य दयानन्दकृत ग्रन्थ सारे दोग हलफिओं के आकाश पुष्प अथवा खरसों के समान मिथ्या सिद्ध हो चुके हैं। उन से तो हजारों गुण अच्छे भंगी आदि कों के अपने मत हैं। हां निष्पक्ष वेदान्ती विद्वानों के सत्सङ्ग से भंगी चमार मुसलमान ईसाई आदिकों की हिन्दुधर्म की निर्दोषता का ज्ञान हो सकता है। उस से वह हिन्दु कौम में तो शामिल हो सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों में उस का खाना पीना वा रिश्तेदारी नहीं हो सकती। हां हिन्दु धर्म पर चलने से दूसरे जन्म में उनका जन्म चार वर्णों में हो सकता है, वर्तमान जन्म में वह शुद्ध होकर चार वर्णों में नहीं आ सकते।

ठाकुर कहावे जो हजाम ग्राम लोगन में जाय राजद्वार तब नाक कह दूलाइये। प्रगड़न कहावन कुभार निज जाति चाहिं ब्राह्मणों की पति में कुजाल हो अलाइये।

घटं भिन्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासभरोहणम् ।

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् ॥

उष्ट्राणां च विवाहेषु गर्दभः स्वस्ति वाचकः ।

परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपमहो ध्वनिः ॥

ऐसा हाल आर्यसमाजियों का है मदे तो नीति की विद्या और दम लगाने लग जाते हैं धर्म-विद्या का सो उन का सर्वथा अज्ञान और हठ है। आर्य लोग तो भंगी चमारादि को वर्मा शर्मा खिताब दे सकते हैं परन्तु निष्पक्ष विद्वानों में उनके ढोल की पोल निकल आता है। उस से भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते। आर्यसमाजी कहते हैं कि आर्यवर्त में रहने से भंगी आदि भी आर्य कहा सकते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि करोड़ों वर्षों से भंगी आदि यहां रहते हैं परन्तु दयानन्द की मशहूरी तक किसी ने आर्य नहीं कहाया। वैसे ही हजारवर्ष के लगभग से मुसलमान यहां रहते हैं परन्तु दयानन्द कृत मत चले तक किसी ने भी आर्य नाम का दम नहीं लगाया। सैकड़ों वर्षों से यहां ईसाई रहते हैं परन्तु दयानन्द के होने से पहिले किसी

ने नहीं कहा कि मैं आर्य महाशय हूँ। यदि आर्यावर्त्त ही में आर्य की उपाधि मिल जावे तो गदहा कुत्ता भालू बन्दर गीदड़ हाथी घोड़ा आदि पशु अथवा कौवा आदि जानवर तथा कीटादि भी आर्य उपाध वाले होने चाहिये।

ऋग्वेद में इस सारे देश का नाम भारत भूमि है हिंसा के खसहन करने से इस देश का नाम हिन्दुस्थान भी है। आर्यावर्त्त ऐसा नाम चार वेदों चार उपवेदों में नहीं तथा ऋः वेदों के अङ्ग ऋः उपांग तथा दश उपनिषदों चार वेदों के चार ब्राह्मण चार वेदों के चार निरुक्त इत्यादि ग्रन्थों में भी आर्यावर्त्त नाम इस देश का नहीं देखा जाता। दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि हम वेद में लिखे ही को मानते हैं उसी से हमारा मत वेद है इस प्रतिज्ञा की दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के सातवें समुल्लास के पूरा होने पर लिखा है। फिर जो बात वेद में न हो उस के मानने वाले को दयानन्द ने पापी लिखा है। यदि किसीको सन्देह हो तो सत्यार्थप्रकाश के ११ वें समुल्लास को देख कर सन्देह नष्ट कर लेवे। वेदों में आर्यावर्त्त नाम नहीं फिर इस देश का नाम आर्यावर्त्त लिखने से वेद विरोधी होकर दयानन्द वा उसके भक्त ही पापके भागी हो सकते हैं। मनु जी ने इस भारतवर्ष देशके भागोंके ब्रह्मावर्त्त पञ्चाल मध्य प्रदेश इत्यादि नाम भी रखे हैं परन्तु भंगी आदिकोंको शुद्ध करके ब्राह्मण बनाना वेदादि से सर्वथा विरुद्ध है। उस से भी भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते।

आर्यसमाजी कहते हैं कि मतङ्ग ऋषि आदि चाण्डालसे ब्राह्मण होगये ऐसे प्रकरण इतिहासों में लिखे हैं वैसे अब भी भंगी आदि शुद्ध हो सकते हैं। आर्यों की यह शङ्का भी असङ्गत है क्योंकि जब मतङ्गादि ऋषियों को ब्रह्मज्ञानी माना जाय तो (ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति) इत्यादि मन्त्रों के प्रमाणोंसे मतङ्गादि ऋषि अन्नमयादि पाँच कोशों और उन्हीं के धर्म चाण्डालत्ववादि जातियों का अभिमान छोड़कर वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद से भिन्न ब्रह्मस्वरूप तो हो गये हों। परन्तु न्याय रीतिसे जातिव्यक्ति का नित्य सम वाय और वेदान्त रीति से जाति व्यक्ति का अभेद सम्बन्ध होने से उन की जाति का रद्द बदल नहीं हुआ उस से भंगी आदि शुद्ध नहीं हो सकते। इस व्याख्यान में आर्यमत वाली तथा तत्त्वखालसा मत वाली शक्ति सभा का खसहन किया है ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

सत्यार्थप्रकाशखण्डन ।

व्याख्यान नं० १०

सर्व हिन्दुधर्मवीरों को प्रकाशित किया जाता है कि इस व्याख्यानमें सामान्य से सत्यार्थप्रकाश का खण्डन किया जाता है । (तथाहि) (७ सत्या० समुल्लास ३) दयानन्द का लेख है कि—पांचवां आठो प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव और अभाव हैं । इनमें प्रत्यक्ष के लक्षणदि में जो सूत्र नीचे लिखेंगे वह २ न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यव-
सायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि—जो श्रीत्रं १ त्वचा २ चक्षु ३ श्रुति ४ और घ्राण ५ का, शब्द १ स्पर्श २ रूप ३ रस ४ गन्ध ५ के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरण रहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मनके और मनके साथ आत्मा के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं । यहाँ दयानन्द के भक्तोंसे पूछना चाहिये कि दयानन्द ने उक्त न्यायसूत्र से प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षणदि दर्शाए हैं वा प्रत्यक्ष प्रमाण के, यदि कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षणदि दर्शाए हैं तो दयानन्द प्रतिज्ञा हानि निग्रहस्थानमें गिरा सिद्ध होगा । क्योंकि दयानन्दने पूर्व प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका नाम ले कर प्रतिज्ञा करी है कि इन में प्रत्यक्ष के लक्षणदिमें सूत्र नीचे लिखेंगे दयानन्द की इस प्रतिज्ञासे प्रत्यक्ष प्रमाण ही में न्यायशास्त्रका (इन्द्रियार्थ०) यह सूत्र सिद्ध होता है । परन्तु सूत्रके भाष्यमें दयानन्दने नेत्रादि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण लिखदिया है । उससे दयानन्द प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान में गिरा सिद्ध हो चुका । प्रकरणमें प्रत्यक्ष वा परोक्ष यथार्थ ज्ञान ही का नाम प्रमाण ज्ञान है । प्रमाणसे उपजे ज्ञान को ही प्रमाण ज्ञान कहते हैं । (किंच) उक्त सूत्र से तो दयानन्द ने प्रत्यक्ष प्रमाण दर्शाया है सो ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध से उपजे प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कथन करना लालबुझकट्टों की लीला है । हाँ, नेत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और ढ़ेवां मन तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं । परन्तु नेत्रादि इन्द्रिय और रूपादि विषयों के सम्बन्ध से उपजा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता । दयानन्द ने जो कहा कि मन के साथ आत्माके संयोगसे

जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बाबा जी का यह कथन भी अज्ञान मूलक है क्योंकि— (१ सत्या० समुल्लास ३)

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः० ।

इस के भाष्यमें दयानन्द ने मन और इन्द्रियोंको आत्माके गुण कहा है (१ सत्या० समुल्लास ३)।

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः समवायः ।

इसके भाष्यमें दयानन्द ने गुण और गुणी का नित्यसमवाय सम्बन्ध वर्णन किया है। यदि दयानन्द इन लेखोंको मिथ्या कहे तो दयानन्द मिथ्यावादी होगा। उससे दयानन्दके भक्त भी सत्यवादी कभी सिद्ध नहीं हो सकते। यदि कहें कि दयानन्दकृत उक्त दो सूत्रों का भाष्य सत्य है तो मन का आत्मा के साथ संयोग सम्बन्ध कथन करना भी दयानन्दकी सर्वथा अविद्या है। क्योंकि दयानन्द ने मनको आत्मा का गुण लिख कर फिर गुण गुणी का नित्यसमवाय सम्बन्ध लिखा है। सो न्यायशास्त्र की रीतिसे वा वैशेषिक दर्शन की रीति से ठीक है परन्तु मन गुण के साथ आत्मा गुणीका संयोग सम्बन्ध लिखनेसे दयानन्द गवगंड राजा के सदृश सिद्ध होता है ॥

न्याय वैशेषिक के सूत्रों से सिद्ध हो चुका है कि गुण गुणी का नित्यसमवाय सम्बन्ध ही है। यदि सूक्ष्मविचार किया जावे तो सत्यार्थप्रकाशके नवें समुल्लास में दयानन्दने मनको जड़ कहा है। फिर आठवें समुल्लासमें दयानन्द ने आत्मा को चेतन कहा है चेतन आत्मा का जड़ मनको गुण कथन करना और मनसे आत्मा का नित्यसमवाय सम्बन्ध मानना भी पदार्थविद्या के विरुद्ध है। क्योंकि पदार्थविद्यासे सिद्ध हो चुका है कि चेतन पदार्थ का गुण जड़ पदार्थ कभी सिद्ध नहीं हो सकता, तथा जड़ मनका चेतन आत्माके साथ नित्य समवाय सम्बन्ध कथन करना भी सर्वथा असंभव है (किंच) श्रोत्रादि इन्द्रियों के साथ दयानन्द ने शब्दादि विषयोंको आकार रहित संबन्ध लिखा है सोभी सर्वथा असंभव अनर्थ प्रतिपादक है। क्योंकि वैशेषिक सूत्रके भाष्य में दयानन्द ने श्रोत्रादि इन्द्रियों को आत्माके गुण कहा है और नवें समुल्लास में इन्द्रियों को भी दयानन्द ने जड़ ही लिखा है गुण गुणीका नित्य समवाय कहा है दयानन्द के इन लेखोंसे आत्मा भी जड़ हो जाना चाहिये। यदि दयानन्दके लेखोंकी दया से इन्द्रिय और मन आत्मा के गुण हैं तो

सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय मन का आधार आत्मा है आत्मा ही गुणी है। अभिप्राय यह कि इन्द्रिय मन और आत्मा का आचाराधेयभाव अथवा गुणगुणीभाव संबन्ध है ॥

गुण का गुण के साथ संयोग संबन्ध कथन करना भी पदार्थविद्या के विरुद्ध है जैसे रस गुण का गन्धगुण के साथ संयोग संबन्ध नहीं वैसे ही इन्द्रिय गुण के साथ मन गुण का संयोग संबन्ध कथन करना नववां श्रान्तिमूलक है श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसन, घ्राण, यह पांच ज्ञानेन्द्रिय आत्मा के गुण हैं यह दयानन्दका सिद्धान्त है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ये पांच विषय शरीर के बाहर हैं। यद्यपि वेदान्तरीति में पांच शब्दादि विषय शरीर के बाहर और पांच शरीर के भीतर भी हैं तथापि वेदान्त सिद्धान्त दयानन्दका इष्ट नहीं, किन्तु शरीर के बाहर ही शब्दादि पांच विषय दयानन्दका इष्ट हैं। न्यायरीति ने शब्द का आकाश, द्रव्य के साथ स्पर्शका, वायु, रूपका अग्नि, रक्ता जला, और गन्धका पृथिवी द्रव्य के साथ नित्य समवाय संबन्ध है। जिनका नित्य समवाय संबन्ध है उन्हीका वेदान्त सिद्धान्त में तादात्म्य संबन्ध है। दयानन्द ने जो गप्प हाँका है कि श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका शब्दादिक विषयोंके साथ आवरण रहित संबन्ध है सो सर्वथा असंगत है क्योंकि श्रोत्रादि इन्द्रियों को दयानन्द ने आत्मा के गुण कहा है और शब्दादिकों को आकाशादि के गुण कहा है श्रोत्रादि जो कि आत्मा के गुण हैं और शब्दादिक विषय जो कि आकाशादिकों के गुण हैं उनका आवरण रहित संबन्ध कथन करना दयानन्द का सर्वथा अज्ञान और हठ है क्योंकि इन्द्रिय और विषयोंके भीतर आत्मा और आकाशादि द्रव्य ही आवरण हैं, हाँ इन्द्रिय और शब्दादि विषयों का परंपरा संबन्ध तो हो सकता है। जैसे कि दिनकरी आदिक न्याय के ग्रन्थोंमें कहा है कि आत्मा के साथ मन का और मनका इन्द्रियों के साथ संयोग होता है इन्द्रियों का संयोग विषयों के साथ होता है परन्तु इसमें भी इतना भेद है कि प्रथम आत्मसंयुक्त मनका श्रोत्रेन्द्रियसे संयोग होता है श्रोत्रमें शब्द का नित्य समवाय संबन्ध है, शब्द में शब्दत्व जाति का नित्य समवाय संबन्ध है। अभिप्राय यह कि न्याय मत में आत्मसंयुक्त मन संयुक्त श्रोत्रमन्त्र संबन्ध से श्रोत्रजन्य शब्द का श्रोत्रसे पार्याय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और आत्मसंयुक्त मन संयुक्त श्रोत्रमन्त्र समवाय संबन्ध से शब्दमें रहनेवाली शब्दत्व जातिका श्रोत्रजन्य प्र-

त्यक्त यथार्थज्ञान होता है। यहां श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है और श्रोत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य शब्द अथवा शब्दत्व जाति का प्रमा अर्थात् प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान है ॥

वैसे ही आत्मसंयुक्त मनःसंयुक्त त्वक्संयुक्त घट पटादिद्रव्यों का त्व-गिन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और आत्मसंयुक्त मनःसंयुक्त त्वक्संयुक्त समवेत समवाय संबन्धसे स्पर्श और स्पर्शत्व जातिका यथार्थज्ञान होता है। यहां त्वगिन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है और त्वगिन्द्रियरूप प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य प्रमा अर्थात् घट पटादिद्रव्य अथवा स्पर्श वा स्पर्शत्व जातिका जानना प्रत्यक्षज्ञान है। वैसे ही आत्मसंयुक्त मनःसंयुक्त नेत्रसंयुक्त घट पटादि द्रव्योंके नील पीतादि रूप तथा नील रूपमें नीलत्व और पीत रूपमें पीतत्व जातिका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यहां नेत्र इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है और नेत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य नील पीतादि रूपका अथवा नीलत्व पीतत्व जातिका यथार्थ जानना प्रत्यक्ष ज्ञान है। वैसे ही आत्मसंयुक्त मनःसंयुक्त आस्रादि द्रव्य समवेत समवाय संबन्ध से रस अथवा रसमें रहनेवाली रसत्व जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यहां रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। रसनेन्द्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य रस अथवा रसमें रहनेवाली रसत्व जातिका यथार्थ जानना रसनेन्द्रियरूपी प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है। वैसे ही आत्मसंयुक्त मनःसंयुक्त घ्राणसंयुक्त समवेत समवाय संबन्ध से सुगन्ध दुर्गन्ध और सुगन्धतत्त्व दुर्गन्धतत्त्वका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यहां घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है सुगन्ध दुर्गन्ध वा सुगन्धतत्त्व दुर्गन्धतत्त्वका यथार्थ जानना घ्राणेन्द्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य यथार्थ प्रमा रूपी प्रत्यक्ष ज्ञान है। न्याय मत में मनरूपी प्रत्यक्ष प्रमाणसे मनःसंयुक्त आत्मसंयुक्त सुख दुःखादि वा सुखत्व दुःखत्वादि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यहां मनेन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। तथा सुख दुःख वा सुखत्व दुःखत्वादि का जानना रूपी मनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है ॥

जाना जाता है कि दयानन्द को न्यायमत का भी यथार्थ ज्ञान नहीं था यदि यथार्थ ज्ञान होता तो प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रतिज्ञा करके प्रत्यक्ष प्रमाण ही का लक्षण करता सो प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्ष प्रमाण का तो लक्षण किया ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कर दिया। यहां तक प्रकरण का सिद्धान्त यह कि दयानन्द को प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान रूप प्रमा तथा इन्द्रिय विषयों के संबन्ध का भी यथार्थ ज्ञान नहीं था फिर क्या इसी का नाम वेद मत है? किन्तु कभी नहीं ॥

अथ दयानन्दोक्त अनुमान प्रमाण की प्रतिज्ञाकर फिर प्रतिज्ञा हानिरूप निग्रहस्थान में दयानन्द का गिर जाना स्वाती पुलाक न्याय से दर्शाया जाता है ॥ तथाहि—

१ सत्या० समुल्लास ३ ॥

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोद्भूतञ्च ॥

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि—जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात् जिस को कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूर देश से सहकारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने की अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत् में सुखदुःख को देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वह अनुमान है । दयानन्द के इस लेख से जाना जाता है कि अनुमान प्रमाण का भी बाबा जी को यथार्थ ज्ञान नहीं था । सो नीचे दर्शावेगे पहिले देखो कि दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि हम अनुमान प्रमाण दर्शाते हैं । इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध अनुमान प्रमाण के तीन भेद दर्शाने में न्याय शास्त्र का सूत्र लिख दिया उस से भी दयानन्द प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान में गिरा सिद्ध हो चुका ॥

जाना जाता है कि दयानन्द ने उक्त सूत्र का वात्स्यायन मुनिकृतभाष्य भी नहीं देखा था यदि देखा होता तो अनुमान प्रमाण के लक्षणकी प्रतिज्ञा कर अनुमान प्रमाण के तीन भेद दर्शाने का ही प्रथम उद्योग न करता किन्तु पहिले वात्स्यायनोक्त अनुमान प्रमाण का लक्षण दिखलाता ॥

यत्र लिङ्गज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम् ।

यह वात्स्यायन मुनिकृत सूत्रों के भाष्य का वचन है कि जहां लिङ्ग के ज्ञानसे लिंगी का ज्ञान हो वहां अनुमान प्रमाण होता है । सिद्धान्त यह कि प्रकरण में लिङ्ग नाम चिन्ह का है लिङ्गी नाम चिन्ह वाले का है जैसे पर्वत में धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है यहां धर्म का ज्ञान लिङ्ग नाम चिन्ह का ज्ञान होता है वह ज्ञान अनुमान प्रमाण है । अग्निका ज्ञान अर्थात् चिन्ह वाले अग्नि पदार्थ लिंगी का ज्ञान अनुमान प्रमाण जन्य अनुमिति ज्ञान है । उसी को आचार्य लोग अनुमिति प्रमा कहते हैं । दयानन्द के लेख से ज्ञात होता है कि अनुमान प्रमाणजन्य जो अनुमिति ज्ञान है जिस का दूसरा नाम अनुमिति प्रमा है उसी अनुमित प्रमा ही को

अनुमानप्रमाण कहा है, धिक् दयानन्द की न्यायविद्या को क्योंकि दयानन्द कहता है कि जिस का कोई एकदेश वा संपूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूर देश से सहकारी एकदेश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। सों पेहाड़ में अदृष्ट अवयवी अग्नि ही है क्योंकि दयानन्द खुद लिखता है कि जैसे पुत्र को देख के पिता, पवंतादि में धूम को देखके अग्नि, जगत में सुख दुःखको देखके पूर्व-जन्म का ज्ञान होता है वही अनुमान है। दयानन्दके इन उदाहरणोंसे दृष्ट-पदार्थ का ज्ञान अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता। किन्तु अदृष्ट अग्नि आदिक पदार्थों का ज्ञान ही अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। सो दयानन्द की महान् अविद्या है गौतमाचार्यकृत मूल सूत्रों में न तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है और न अनुमान प्रमाण वा अनुमिति ज्ञान का लक्षण है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमानप्रमाण में सूत्रों की बाधा जी ने एक बहाने वाली करी है सो विद्याहीनों को धोखा देने की दयानन्द ने एक चालवाजी का नग निकाला है॥

खैर जो हो अब दयानन्दोक्त उपमान प्रमाणकी समालोचना की जाती है। जैसे कि—

३ सत्या० समुल्लास ३ ॥

प्रसिद्धसाधर्म्यत्वाध्यसाधनमुपमानम् ।

इस सूत्र के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने के योग्य ज्ञान को सिद्ध करने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं।

उपमीयते येन तदुपमानम् ॥

जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुलाला, वह बोला कि मैंने उस को कभी नहीं देखा, उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही विष्णुमित्र है अथवा जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय है। दयानन्दकृत यह उपमान प्रमाण का लक्षण भी असङ्गत है— क्योंकि—

जाकी उपमा दीजिये, सों कहिये उपमान ।

जाकी उपमा दीजिये सों उपमैय बखान ॥

इस दोहे का सिद्धान्त यह कि जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है उस पदार्थ में दूसरे पदार्थ की सदृशता का ज्ञान उपमान प्रमाण है और जिस

पदार्थको उपमा दी जाती है वह पदार्थ उपमेय है उस उपमेय पदार्थ में उ-
मान पदार्थ की सदृशता का ज्ञान उपमितिप्रमा है । जंगली नीलगायमें गौ
की सदृशता का ज्ञान उपमान प्रमाण है और गौ में गवय की सदृशता का
ज्ञान उपमिति प्रमा है । दयानन्दोक्त लेख में उपमान प्रमाण और उपमिति
प्रमा यह दोनों भिन्न २ नहीं दिखाये गये । उस से दयानन्दोक्त उपमान प्र-
माण भी सफल प्रवृत्ति का जनक सिद्ध नहीं हो सकता । यदि सूक्ष्मविचार
किया जावे तो निराकार ब्रह्मचेतन के ज्ञान में भी उपमान प्रमाण की स-
हायता नहीं मिल सकती क्योंकि यदि दो निराकार ब्रह्मचेतन होवें तो एक
की उपमा दूसरे को दी जा सकती है सो निराकार ब्रह्मचेतन दो सिद्ध नहीं
हो सकते । उस से भी दयानन्दोक्त उपमान प्रमाण असङ्गत है ॥

अथ दयानन्दोक्त शब्दप्रमाण की समालोचना की जाती है । जैसे कि—
(१ सत्या० समुल्लास ३) आप्तोपदेशः शब्दः) इस सूत्र के भाष्य में कहा है
कि “जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यंत पद्यों का ज्ञान प्राप्त हो कर
उपदेष्टा होता है जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वरके उपदेश वेद हैं उन्हीं
को शब्द प्रमाण जानो । दयानन्दोक्त यह शब्द प्रमाण का लक्षण भी ठीक
नहीं क्योंकि ओत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से शब्द का ज्ञान होता है उस से शब्द
प्रमेय है जो प्रमेय होता है सो प्रमाण नहीं हो सकता और जो प्रमाण है
सो प्रमेय नहीं हो सकता (किंच)— यतो वाचो निवर्तन्ते० । यद्वाचानम्यु-
दितम्०) इत्यादि वेद सन्त्रों का सिद्धान्त यह है कि परमेश्वरका ज्ञान शब्द
प्रमाण से नहीं हो सकता । इस से भी शब्द में प्रमाणात्त्व नहीं आ सकता ।
वादी कहते हैं कि जब शब्द में प्रमाणात्त्व न होवे तो विदेश में जिस का
पिता मर गया है उस को कोई पिता के मरण का समाचार सुना देवे तो
उस को पिता के मरण का ज्ञान न होना चाहिये यह शंका भी ठीक नहीं
क्योंकि ओत्र रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही शब्द का ज्ञान होता है । उससे शब्द
प्रमेय तो हो सकता है प्रमाण नहीं हो सकता उस से भी शब्द में प्रमाणात्त्व
नहीं किन्तु शब्द में प्रमेयत्व तो अवश्य है यदि न जानें तो जिस मनुष्य का
ओत्रेन्द्रिय नष्ट हो गया है उस को भी समाचार सुन कर पिता के मरण का
ज्ञान होना चाहिये परन्तु बधिर को ज्ञान न होने के कारण ओत्र ही में
प्रमाणात्त्व है । जब (तत्त्वमसि) इत्यादि वाक्यों को ओत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमा-
ण से शब्द को सुन (अहं ब्रह्मास्मि) इस प्रकार का ब्रह्मात्मा के अभेद का

ज्ञान होता है तो भी शब्दमें प्रमाणात्त्व सिद्ध नहीं हो सकता किन्तु श्रोत्र ही में प्रमाणात्त्व सिद्ध होता है। हाँ, शब्द ब्रह्मात्मा के अभेद ज्ञान में सहकारी कारण तो हो सकता है ॥

वादी कहते हैं कि मनरूपी प्रत्यक्षप्रमाण से ब्रह्मज्ञान होता है सो भी ठीक नहीं क्योंकि जबतक श्रोत्ररूपी प्रत्यक्षप्रमाण से शब्द का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तबतक शब्दके वाच्य और लक्ष्यार्थ का ज्ञान जीवको कभी नहीं होता। जबतक वाच्य लक्ष्यार्थ का ज्ञान जीवको नहीं होता तब तक वाच्य की दृष्टि छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ के अभेद का ज्ञान जीवको नहीं हो सकता सिद्धान्त यह कि पहिले प्रमाण होता है प्रमाण से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वह पदार्थप्रमेय संबन्ध होता है जैसे कि श्रोत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रयत्न होता है फिर जब श्रोत्ररूपी प्रत्यक्षप्रमाण से शब्द का ज्ञान होता है तो शब्दमें प्रमेयता धर्म का दर्शन होता है प्रमाणात्ता धर्मका शब्दमें दर्शन नहीं होता उस से भी शब्द में प्रमाणात्त्व नहीं सुख दुःख का ज्ञान सुख दुःख के समकाल होता है जब ज्ञान के पश्चात् सुख दुःख होंगे तो मनमें भी प्रमाणात्त्व सिद्ध हो सकता है परन्तु सुख दुःख और सुख दुःख का ज्ञान समकाल में होनेके कारण मनमें भी प्रमाणात्त्व नहीं किन्तु श्रोत्ररूपही प्रत्यक्षप्रमाण जैसे शब्द और शब्दजन्य ज्ञान का सहकारी है वैसे ही मनजन्य आत्मज्ञान का भी श्रोत्ररूपी प्रत्यक्षप्रमाण सहकारी है उससे शब्द और मन दोनों में प्रमाणात्त्व का अत्यन्ताभाव है। दयानन्द के लेखसे मन जड़ और आत्मा का गुण भी सिद्ध हो चुका है उस से भी मनमें प्रमाणात्त्व नहीं यदि आत्मा के गुण मनमें प्रमाणात्त्व कहें तो दयानन्द ने प्राणअपान इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःखादिकों को भी आत्मा के गुण कहा है उन सबों में भी प्रमाणात्त्व होना चाहिये यदि उन गुणों में प्रमाणात्त्व नहीं तो आत्मा के मन गुणमें भी प्रमाणात्त्व का अत्यन्ताभाव है। प्रकरण यह है कि दयानन्दोक्त आत्मवक्ता सनुष्यके शब्द में जैसे प्रमाणात्त्व का अत्यन्ताभाव है वैसे ही ईश्वर के वेद रूपी शब्द में भी प्रमाणात्त्वका अत्यन्ताभाव है किन्तु श्रोत्र रूपी प्रत्यक्ष ही में प्रमाणात्त्व का सद्भाव है। क्योंकि जैसे आत्म वक्ताक शब्द श्रोत्र प्रमाणात्ता प्रमेय है वैसे ही ईश्वरका वेदरूपी शब्द भी श्रोत्र रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रमेय है ईश्वर के वेद रूपी शब्दमें प्रमेयत्व है परन्तु प्रमाणात्त्व नहीं उससे—(आत्मोपदेशः शब्दः) यह न्यायोक्त जो दयानन्द के शब्द का

लक्षण किया है उस शब्दमें प्रमाणत्वधर्म का प्रध्वंसाभाव होने के कारण वह प्रमाण नहीं । (१ सत्या० समुल्लास ३)

नचतुष्टमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् ॥

यह न्याय दर्शन का सूत्र है ।

(अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः) (संभवति यस्मिन् स संभवः)
(न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः)

इनके भाष्य में दयानन्दने सिद्धान्त निकाला है कि “ शब्द में ऐतिह्य, अनुमानमें अर्थापत्ति, अभाव और संभव की गणना आजाती है, तो चार प्रमाण रह जाते हैं । दयानन्दके इस लेखसे सिद्ध हो चुका कि प्रमाण चार हैं क्योंकि शब्दमें ऐतिह्य आगया अनुमानमें अर्थापत्ति आगया अभाव और संभवभी अनुमानमें आगये । यदि दयानन्द के इस लेखको सत्य मानें तो ऐतिह्य अर्थापत्ति अभाव और संभव इन चारोंमें प्रमाणत्व का अत्यन्ताभाव है क्योंकि शब्द में ऐतिह्यके आजानेसे शब्द से भिन्न ऐतिह्य का अत्यन्ताभाव है । अनुमानमें अर्थापत्ति संभव और अभावके आजानेसे अनुमानसे भिन्न अर्थापत्ति संभव अभावका भी अत्यन्ताभाव है । दयानन्द ही के लेखों और युक्तिसे जैसे शब्दमें प्रमाणत्वका अत्यन्ताभाव सिद्ध हो चुका है वैसे ही अर्थापत्ति संभव अभाव यह तीनभी दयानन्दके लेखसे अनुमानमें आगये हैं उस से इन तीन में भी प्रमाणत्वका प्रध्वंसाभाव है । रहे प्रत्यक्ष और अनुमान यह दो उस पर भी दयानन्द के लेखों ही से हम सिद्ध कर चुके हैं कि दयानन्द ने प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण दर्शाने की तो प्रतिज्ञा करी परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान जोकि नेत्ररूपी प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य होता है उसका लक्षण लिख दिया जाना जाता है कि दयानन्दने प्रत्यक्षज्ञान ही को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है उस से दयानन्द ही के लेखसे बहुइन्द्रिय में भी प्रमाणत्व का अत्यन्ताभाव है । और प्रत्यक्ष ज्ञान जोकि नेत्र इन्द्रिय जन्य है उसमें किसी आचार्य ने प्रमाणत्व लिखा ही नहीं उससे दयानन्दोक्त नेत्रजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान में भी प्रमाणत्व का अत्यन्ताभाव है । अनुमान जन्य अनुमितिज्ञान जो कि परोक्ष ज्ञान है उसी को दयानन्दने अनुमान कहा सो भी ठीक नहीं क्योंकि परोक्ष अनुमिति ज्ञान को भी किसी आचार्यने प्रमाण नहीं लिखा उस से दयानन्दोक्त अनुमान में भी प्रमाणत्व का अत्यन्ताभाव है ।

रहा दयानन्दोक्त उपमान प्रमाण सो भी ठीक नहीं क्योंकि दयानन्दके लेख से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उपमान प्रमाणजन्य उपमिति ज्ञान का कौनसा लक्षण है। यदि कोई कहे कि उपमिति ज्ञानका जनक उपमान प्रमाण है और उपमान प्रमाणजन्य ज्ञान उपमिति ज्ञान है। सो तो ठीक है परन्तु दयानन्दने ऐसे लिखा ही नहीं। उस से दयानन्द ही के लेख से उपमान में भी प्रमाणत्वका अत्यन्ताभाव है। प्रकरण का सिद्धान्त यह कि दयानन्दको प्रत्यक्षादि प्रमाणों ही का ज्ञान नहीं था, यदि ज्ञान होता तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयक प्रतिज्ञाहानि दरोहलफी आदि दोषों की कभी न आने देता परन्तु दोषों के आनेसे दयानन्द प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सर्वथा अज्ञाता था। तो दयानन्दके भक्तोंके नसीब में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान कहाँ हो सकता है किन्तु कभी नहीं।

(७ सत्या० समुल्लास ३) इस में दयानन्दने अपनेको पांच प्रकार के अभावोंका भी ज्ञाता सूचित किया है। अब दयानन्दोक्त अभावोंकी सना-लोचना की जाती है। (तथाहि) (क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत्) इस सूत्रके भाष्यमें दयानन्दने प्रागभावका लक्षण किया है कि क्रिया और गुणके विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था। जैसे कि घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे। इसका नाम प्रागभाव है। दयानन्दकृत प्रागभावका यह लक्षण पदार्थविद्याके बिरुद्ध है क्योंकि पदार्थविद्यासे सिद्ध हो चुका है कि अभाव से भावका होना सर्वथा असंभव है। जब घट वस्त्रादिका उत्पत्तिसे प्रथम भाव नाने तो प्रागभाव का अत्यन्ताभाव सिद्ध हो जायगा। यदि उत्पत्ति से पहिले घट वस्त्रादिका अभाव नाने तो अभावसे भावका होना सर्वथा असंभव है। आठवें समुल्लासमें दयानन्द ही का लेख है कि जो अभावसे भावका होना कहता है वह पागल है। प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी जाना जाता है कि फूलोंमें फुलेल है तो निकलता भी है, यदि फूलों में फुलेलका अभाव होता तो कभी न निकलता। दधिमें घृत का भाव है तो दधि से घृत निकलता है यदि दधिमें घृतका अभाव होता तो कभी न निकलता। अग्निमें फुलेलका अभाव है तो अग्निमें से फुलेल निकलता भी नहीं। जल में घृत का अभाव है तो जल में से घृत निकलता भी नहीं तिलों में तेलका भाव है तो तिलोंमें से तेल निकलता भी है। बालूमें तेल का अभाव है तो बालू में से तेल निकलता भी नहीं। वैसेही यदि कपालोंमें

घटका ज्ञानाव और तन्त्रादिकों में वस्त्रादिकों का ज्ञान होता तो कपानों के निलापने घट न निकलता और तन्त्रादिकों के निलापने वस्त्रादि कभी न निकलते उसमें भी घटादिकनकी उत्पत्तिने पूर्व घटादिकन का प्रागभाव कभी मिट्ट नहीं हो सकता। हां कुशलके ज्ञान इच्छा प्रयत्नदर्शी निमित्त को रखने कपानों में घटका दर्शन होता है और कोरीके ज्ञान इच्छा प्रयत्न रूपी निमित्त कारणने तन्त्रुर्वों में वस्त्र का दर्शन होता है। प्राक् ज्ञानाव से घट वस्त्रादिकोंका भाव वर्णन करना दयानन्द की सर्वथा अविद्या है।

यदि दयानन्द के भक्त कहें कि प्रागभावादि ज्ञानावों के लेखों से दयानन्द ने गीतमाचार्य का मत दिग्गताया है, दयानन्द का वेद मत था तो दयानन्द के मर्कों का यह ज्वन भी सर्वथा असंगत है क्योंकि दयानन्दने यह कहाँ नहीं लिखा कि ज्ञानावोंका निरुत्पाद नेरा मत नहीं किन्तु सुत्यायं प्रकाशोक्त ही दयानन्दने अपना मत माना है। इस मिट्टान्त को दयानन्द ने अपने बनाये हुए मन्त्रार्थोंमें प्रकाशित कर दिया है। जो हो दयानन्दके मर्कोंसे पृथक् चारिह्ये कि दयानन्दाक्त प्रागभाव ज्ञानादिजनन है जपवा सादि शान्त है। यदि ज्ञानादि जनन कहें तो सादि शान्त कपानोंमें वह प्रागभाव कभी न रहेगा, कपानोंके टुकड़े कर देनेसे प्रागभावके भी टुकड़े हो जावेंगे। यदि दयानन्दके भक्त कहें कि परमाणुओंमें सब पदार्थोंके प्रागभाव रहते हैं। सृष्टि के समय कपालादिकों में आ जाते हैं उस से प्रागभाव ज्ञानादि जनन है। भी भी ठीक नहीं क्योंकि यदि परमाणुओंको निराकार निरवयव मानें तो वह परमाणु साकार सावयव जगतका समवायी कारण मिट्ट न होंगे। यदि कहें कि परमाणु साकार सावयव हैं तो वह भी घट घटादि जनके सदृश ज्ञानादि जनन न रहेंगे उनके और परमाणु मानने होंगे उस से दयानन्द मत में अनवस्था दोष होगा ॥

(किं च) प्रागभाव को निराकार निरवयव मानें तो वह प्रागभाव किसी प्रमाण गोचर न होगा। यदि कहें कि प्रागभाव साकार सावयव है, तो कैसे घटघटादिक पदार्थ बहुगोचर हैं वैसे प्रागभाव भी नेत्रोंसे दिखाना होगा। और पदार्थ विद्या से साबित है कि सावामाव दो पदार्थ जाय रह ही नहीं सके इत्यादि अनेक युक्तियें हैं कि जिनने दयानन्दाक्त प्रागभाव सचंदा घोखे का जाल निध्या मिट्ट हो चुका है। (यदन्त) इस सूत्रके माध्य में दयानन्द का लेख है कि जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न हो के नष्ट हो-

जाय यह प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। दयानन्दोक्त प्रध्वंसाभावका यह लक्षण भी सर्वथा असंगत है। (तथाहि) दयानन्द के भक्तोंसे पूछना चाहिये कि घटका प्रध्वंसाभाव घटसे भिन्न है अथवा अभिन्न यदि कहो कि अभिन्न है तो कहिये घटसे अभिन्न वह प्रध्वंसाभाव है अथवा प्रध्वंसाभाव से अभिन्न घट है। यदि कहो कि प्रध्वंसाभाव से अभिन्न घट है तो कहिये प्रध्वंसाभाव अभाव रूप है वा भाव रूप यदि भाव रूप कहो तो प्रध्वंस के साथ अभाव शब्द मिलाना मिथ्या होगा यदि कहो कि प्रध्वंसाभाव अभाव रूप है तो भाव रूप घटसे अभाव रूप प्रध्वंसाभाव को अभिन्न कथन करना पदार्थ विद्या के विरुद्ध होगा ॥

यदि कहो कि प्रध्वंसाभाव से घट अभिन्न है तो कहिये घटकी स्थिति के समय प्रध्वंसाभाव है अथवा नहीं ? यदि कहो कि घटकी स्थिति के समय प्रध्वंसाभाव नहीं है तो प्रध्वंसाभाव से घट को अभिन्न कथन करना विद्या हीनों की लीला है। और भावाभाव दो पदार्थों का अभेद करना भी पदार्थ विद्या के विरुद्ध है (किंच) घटकी उत्पत्तिसे प्रथम ही घटका प्रध्वंसाभाव था अथवा घटकी उत्पत्ति के पश्चात् घटका प्रध्वंसाभाव होता है ? यदि कहो कि घटकी उत्पत्ति से पहिले घटका प्रध्वंसाभाव है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि घट के होने के पश्चात् दण्ड प्रहार से घट का नाश होता है उस नाश ही का नाम प्रध्वंसाभाव सिद्ध होता है जो घट फूट जाने से घट के टुकड़े ही देखे जाते हैं घटके टुकड़ों से भिन्न घटका प्रध्वंसाभाव न था न है और न होगा। उससे दयानन्दोक्त प्रध्वंसाभाव भी सिद्ध नहीं होसकता ॥

(७ सत्या० समुल्लास ३) (सञ्ज्ञासत्) इस सूत्रके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि जो होवे और न होवे जैसे (अगौरश्चोऽनश्चो गौः) यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं। अर्थात् घोड़ेमें गायका और गायमें घोड़े का अभाव और गायमें गायका घोड़े में घोड़ा का भाव है यह अन्योऽन्याभाव कहा जाता है। दयानन्दोक्त यह अन्योऽन्याभाव का लक्षण भी सर्वथा असंभव अनर्थ प्रतिपादक है। क्योंकि (यस्याभावः स प्रतियोगी) (यस्मिन्नभावः स अनुयोगी) इन वाक्यों का अभिप्राय यह है कि जिस पदार्थका अभाव होता है वह अभावका प्रतियोगी होता है और जिसमें अभाव रहता है वह अभावका अनुयोगी कहा जाता है। घोड़े में गायका और गाय में घोड़ेका

अभाव अन्योन्याभाव सिद्ध नहीं हो सकता किन्तु घोड़े में गायके अभेद का अत्यन्ताभाव और गाय में घोड़े के अभेदका अत्यन्ताभाव ही सिद्ध हो सकता है क्योंकि घोड़ेका अपने आप में अभेद है गायमें घोड़े का अभेद नहीं किन्तु गायमें घोड़े के अभेद का अत्यन्ताभाव है वैसे ही गाय का अपने आपमें अभेद है भेद नहीं किन्तु घोड़े में गायके अभेदका अत्यन्ताभाव है। घोड़े ने गायके अभेदके अत्यन्ताभावका प्रतियोगी गाय का अपने आप में भेद है और गाय के अभेद का अत्यन्ताभाव घोड़े में रहता है उस ने अत्यन्ताभाव का अनुयोगी घोड़ा है वैसे ही घोड़े का अभेद अपने आप में है। उस अभेद का अत्यन्ताभाव गाय में है उस ने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी घोड़े का अपने आप में अभेद है। और उस अभेद के अत्यन्ताभाव का अनुयोगी गाय है। दयानन्दोक्त अन्योन्याभाव किसी प्रकारसे भी सिद्ध नहीं हो सकता। प्रत्युत दयानन्दोक्त अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव तो सिद्ध हो ही चुका है ॥

(किन्तु) गाय और घोड़े की उत्पत्ति से पहिले भी अन्योन्याभाव सिद्ध नहीं हो सकता किन्तु उस समय भी अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव ही सिद्ध होता है (अब दयानन्दोक्त अत्यन्ताभाव का खण्डन किया जाता है)
जैसे कि—

(१ सत्यां समुत्पत्ता ३)

यज्ञान्यदमदतस्तदम् ।

इस सूत्र के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि—जो पूर्वोक्त तीनों अभावों ने मित्र है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे नरगृह्ण अर्थात् मनुष्य का भिक्षु, खपुष्य आकाश का फूल और वन्द्या पुत्र वन्द्या का पुत्र इत्यादि। दयानन्दोक्त यह अत्यन्ताभाव का लक्षण भी असङ्गत है। (तथाहि) दयानन्द के उक्त लेख से सिद्ध होता है कि प्रागभाव १ अर्धवसामाव २ अन्योन्याभाव ३ इन तीन अभावों ने अत्यन्ताभाव मित्र है वह तीन अभाव परस्पर मित्र नहीं किन्तु अभिन्न हैं। यदि ऐसा न होता तो तीन अभावों से जो मित्र है वह अत्यन्ताभाव है ऐसा अत्यन्ताभाव का लक्षण दयानन्द कभी न करता। यदि दयानन्द के भक्त अत्यन्ताभावके इसी लक्षण को ठीक समझें तो तीन अभावों ने मित्र तो नाम रूप और क्रियात्मक सब संसारके पदार्थ हैं। उन सबकी अत्यन्ताभाव कहना चाहिये। जीव चेतन ब्रह्म चेतन भी तीन अभावों ने अभिन्न नहीं किन्तु मित्र हैं उस से जीव और ब्रह्मचेतन

को भी अत्यन्ताभाव कहना चाहिये । जो तीन अभावों से भिन्न है वह अत्यन्ताभाव है । यदि अत्यन्ताभाव के इसी लक्षण की ठीक कहें तो प्रागभाव से भिन्न प्रध्वंसाभाव को वा प्रध्वंसाभाव से भिन्न प्रागभाव को अन्योऽन्याभाव से भिन्न प्रागभाव प्रध्वंसाभाव को किंवा प्रागभाव प्रध्वंसाभाव से भिन्न अन्योऽन्याभाव को भी अत्यन्ताभाव कहना चाहिये ॥

यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो प्रागभावादि उत्पत्ति नाश वाले सिद्ध हो चुके हैं उन तीन अभावोंका अत्यन्ताभाव हो सकता है परन्तु जबतक अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी अनुयोगी सिद्ध नहीं होते तबतक अत्यन्ताभाव भी सिद्ध नहीं हो सकता दयानन्द ने अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी अनुयोगी दर्शाए ही नहीं । दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी अनुयोगी हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं कहो तो दयानन्दोक्त अत्यन्ताभाव किस का होगा ? और अत्यन्ताभाव का अनुयोगी कौन होगा ? यदि कहो कि मनुष्य के सींग का अत्यन्ताभाव आकाश के फूल का अत्यन्ताभाव वन्ध्या के पुत्र का अत्यन्ताभाव है । तो प्रष्टव्य यह है कि बैलादि के सींग का मनुष्य में अत्यन्ताभाव है वा मनुष्य के अपने सींग का मनुष्य में अत्यन्ताभाव है । यदि कहो कि बैलादि के सींग का मनुष्य में अत्यन्ताभाव है तो भी ठीक नहीं क्योंकि बैलादि के सींग का बैलादि में अभेद है मनुष्य में अभेद नहीं । उस से बैलादि के सींग के अभेद का अत्यन्ताभाव तो मनुष्य में हो सकता है और वह अभेद ही अत्यन्ताभाव का प्रति योगी और मनुष्य अनुयोगी हो सकता है । बैलादि के सींग उस अभाव के प्रतियोगी नहीं हो सके । वैसे ही गुलाब के फूल का अभेद गुलाब के परमाणुओं के साथ है उस अभेद का अत्यन्ताभाव आकाश में है वह अभेद अपने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी और आकाश उस का अनुयोगी है । तथा पुत्र का अभेद पुत्र वाले स्त्री पुरुष के रज वीर्य के परमाणुओं में है उस अभेद का अत्यन्ताभाव वन्ध्या स्त्री में है वह अभेद अपने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी और वन्ध्या स्त्री उस अत्यन्ताभाव की अनुयोगिनी हो सकती है ॥

यदि दयानन्दके भक्त कहें कि—मनुष्य के सींग का अत्यन्ताभाव मनुष्य में आकाश के फूल का अत्यन्ताभाव आकाश में वन्ध्याके पुत्रका अत्यन्ताभाव वन्ध्यामें है । दयानन्द के भक्तोंका यह कथन उन्मत्त प्रलापके सदृश है क्योंकि जिसका सींग ही नहीं उसके सींगका अत्यन्ताभाव नहीं सिद्ध होता

जिस का फूल नहीं उस के फूल का, जिस का पुत्र नहीं उस के पुत्र को, अत्यन्ताभाव सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं तो वह उन्मत्त सिद्ध होता है वैसे ही भाँग का वा फूलका किंवा पुत्र का नाम लेकर इन का अत्यन्ताभाव कहने वाला भी उन्मत्त ही सिद्ध होता है। अभिप्राय यह कि जैसे दयानन्दोक्त प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अन्योऽन्याभाव सिद्ध नहीं हुए वैसे ही दयानन्दोक्त अत्यन्ताभाव भी सिद्ध नहीं होता॥

अथ दयानन्दोक्त सामयकाभाव का खण्डन सुनिये । ७ सत्याः समुत्प्लाव ३

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

इस सूत्र के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है। ये पाँच अभाव कहाते हैं यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि दयानन्द ने चार अभावों के नाम तो वर्णन किये जैसे कि एक का नाम प्रागभाव दूसरे का नाम प्रध्वंसाभाव तीसरे का अन्योऽन्याभाव चौथे का नाम अत्यन्ताभाव कहा, पाँचवें का नाम क्या है? यदि कहो कि पाँचवें अभाव का नाम ही कुछ नहीं तो बिना नाम के नानी का ज्ञान ही नहीं हो सकता। उस से पाँचवाँ अभाव ही सिद्ध नहीं होगा। पाँचवें अभावका नाम न बतलाने वाला दयानन्द भी पदार्थविद्या से संव्या अज्ञाता होगा। यदि कहो कि पाँचवें अभावका नाम भी है तो बतलाइये वह कौनसा नाम है। यदि कहो कि पाँचवें अभाव का नाम इन को भी नहीं आता सो तो ठीक है क्योंकि जिन के आचार्य ही में पाँचवें अभाव के नामका अत्यन्ताभाव है तो शिष्यों में भी अत्यन्ताभाव ही होगा। जिस पाँचवें अभाव के नाम का दयानन्द वा उनके भक्तों में अत्यन्ताभाव है तो पाँचवें अभाव का भी दयानन्द वा उन के भक्तों में अत्यन्ताभाव सिद्ध हो चुका। किन्तु न्याय के ग्रन्थों में तो पाँचवें अभाव का नाम सामयकाभाव अत्यन्त प्रसिद्ध है। यदि कहो कि दयानन्द ने मूल सूत्रों ही को माना है सूत्रों के भाष्य को नहीं माना तो कहिये मूल सूत्रों में प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अन्योऽन्याभाव अत्यन्ताभाव यह चार नाम क्यों के क्यों कहाँ हैं? यदि हैं तो दिखलाइये नहीं तो जैसे पाँचवें अभाव के नाम का सूत्रों में अत्यन्ताभाव है वैसे ही प्रागभावादि चार अभावों के नाम का भी सूत्रों में अत्यन्ताभाव है जब सूत्रों में चार अभावों के नामका अत्यन्ताभाव सिद्ध हो चुका तो सूत्रों में चार अभावों का भी अत्यन्ताभाव है ॥

यदि कहो कि आप चार अभावों का अत्यन्ताभाव किस ग्रन्थ की रीति से कहते हैं तो उत्तर यह है कि इस वेदान्त रीति से अत्यन्ताभाव का वर्णन करते हैं ॥

तेह नानास्ति किंचन । मृत्योः समृत्युमाप्नोति यद्ग्रहं नानेव पश्यति ॥

इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण देकर हम शुद्ध ब्रह्मचेतन में परमार्थ से सब अनात्म पदार्थों का अत्यन्ताभाव सिद्ध करते हैं । युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी अनात्म पदार्थ नित्य सिद्ध नहीं हो सकते उससे हम युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी अनात्म पदार्थों का शुद्ध ब्रह्मचेतन में अत्यन्ताभाव सिद्ध करते हैं । दयानन्द के लेखों से पांच प्रकार के अभाव सिद्ध नहीं हुये उससे दयानन्दोक्त पांच प्रकार के अभावों का भी अत्यन्ताभाव सिद्ध हो चुका । यद्यपि अत्यन्ताभाव को न माने तो वेदान्तसिद्धान्त में अद्वैत का कथन अंशकृत होगा तथापि वेदान्तसिद्धान्त में नाम अनात्म पदार्थों के अत्यन्ताभाव का भी बाध है । वह शुद्ध ब्रह्मचेतन से भिन्न न था न है और न होगा । परन्तु दयानन्द की रीति से यह सिद्धान्त अस्वीकृत है । पूर्व प्रकरण यह कि दयानन्द ने कहा कि घर के साथ चड़े का सम्बन्ध नहीं यह पांच प्रकार के अभाव कहते हैं । यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि घर के साथ चड़े का संयोग सम्बन्ध है वा समवाय, अथवा घर के साथ चड़े का संयुक्त समवाय सम्बन्ध है । यदि समवाय सम्बन्ध कहो तो ठीक नहीं क्योंकि समवाय सम्बन्ध को दयानन्द ने नित्य माना है । यदि घर के साथ चड़े का नित्य सम्बन्ध हो तो घर से भिन्न चड़ा कभी न होना चाहिये । हां समवाय सम्बन्ध से चड़े का घर से अत्यन्ताभाव तो हो सकता है । क्योंकि घट का समवाय सम्बन्ध कपालों में है । घर के साथ घट का समवाय सम्बन्ध नहीं । यदि कहो कि घर के साथ चड़े का संयोग सम्बन्ध है तो भी ठीक नहीं क्योंकि कपालों में जो वर्तुलाकार का भान होता है उसी ही कानानि घड़ा है । वर्तुलाकार रूप चड़े का समवाय सम्बन्ध कपालों में है कपालों का संयोग सम्बन्ध घर के साथ है । यदि कहो कि घर के साथ चड़े का संयुक्त समवाय सम्बन्ध है घर के साथ संयोग वाले कपाल हैं कपालों से वर्तुलाकार रूप घट का समवाय सम्बन्ध है तो ठीक है परन्तु दयानन्द ने इस सम्बन्ध का नाम तक भी नहीं लिखा उससे भी दयानन्दोक्त पांचवां अभाव असिद्ध है ।

किन्तु न्यायमतोक्त पाँचवें अभाव का नाम सामयकाभाव ही सर्वथा निर्दीय है। समय विशेष से होने के कारण उसका नाम सामयकाभाव वर्णन किया है (गेहे घटो नास्ति) इसका अभिप्राय यह कि इस समय घर में घड़ा नहीं और (अस्मिन् काले गेहे घटोऽस्ति) अर्थात् इस समय घर में घड़ा है विद्वान्त यह कि न्याय की रीति से घर में घट के न होने समय अभाव है और घर में घड़े के आ जाने समय घट का अभाव नहीं है। परन्तु वेदान्त की रीति से घर में घड़ा होने के समय भी अमेद संख्यन्ध से भी घटका गेह में अत्यन्ताभाव है किन्तु घटके होने समय संयुक्त अमेद संख्यन्ध से घटका भाव है। परमार्थ से घर अथवा घड़ा इन का गुह्य ब्रह्मचेतन में अत्यन्ताभाव है। यह वेदान्त का विद्वान्त है। परन्तु दयानन्द की रीति से उत्पत्ति नाश बाला ही पंचम अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि जिस समय घर में घड़ा दूधरे स्थान में ले जावे तो घटका अभाव उत्पन्न होता है जिस समय घर में घड़े को ले जावे तो घड़े का अभाव नष्ट हो जाता। उत्पत्ति नाश बाले पदार्थका अस्तुतः अत्यन्ताभाव ही सिद्ध होता है। घरमें घड़े के न होने के समय घड़े का केवल अदर्शन ही होता है। अभाव नहीं होता, जब घर में घड़े को ले जावे तो घर में घड़े का दर्शन होता है। अदर्शन को अभाव नाम से वर्णन करना अविद्या भ्रमक है। जब दयानन्द को अभावों का भी ज्ञान नहीं था, तो दयानन्द को पण्डित नामसे वर्णन करना भी प्रमादी लोगों का काम है। जब आर्यभट्ट के मूलाचार्य में अभावों के ज्ञान ही का अत्यन्ताभाव था। तो दयानन्द के भक्त आर्यों में उस ज्ञान का भाव कहाँ से होगा ? किन्तु कभी नहीं ॥

अब (९ सत्या० समुल्लास ३) दयानन्द ने कहा है कि छः शास्त्रोंका परस्पर विरोध नहीं। जैसे कि सृष्टिका जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या भीमांसा में १। समय की व्याख्या वैशेषिक में २। उपादान की व्याख्या न्याय में ३। पुनरार्य की व्याख्या योग में ४। तत्त्वों की व्याख्या सांख्य में ५। निमित्त कारण परमेश्वर की व्याख्या वेदान्त शास्त्र में ६ है। दयानन्द का यह लेख भी सर्वथा असङ्गत है। क्योंकि पूर्वोक्तांशा शास्त्र में अनीश्वरवाद का वर्णन है, कर्म जड़ हैं वह केवल जगत् का उपादान कारण सिद्ध नहीं हो सकते। कर्मों के बिना शरीर नहीं हो सकता और बिना शरीर के कर्म नहीं हो सकते। उत्तर उत्तर शरीर के पूर्व २ कर्म बाने तो अनवस्था

दोष होगा। यदि कर्मों को जगत् का उपादान मानें तो पदार्थ विद्या से विरोध होगा क्योंकि कार्य द्वारा उपादान कारण का अनुमान होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक साकार सावयव पदार्थ का उपादान कारण साकार सावयव है। कर्मों को साकार सावयव मानें तो जीव भी साकार सावयव होगा। उससे जीव उत्पत्ति नाश वाला होगा। क्योंकि विशेष क्रिया ही का नाम कर्म है। क्रिया और क्रिया वाले का नित्य-सं-ग्रन्ध है इसको दयानन्द ही ने वर्णन कर दिया है। यदि कर्मों को जगत् का केवल निमित्त कारण ही मानें तो बिना ईश्वर के कर्मों का फल प्रदाता सिद्ध न होगा। यदि कर्मों का फल प्रदाता ईश्वर को मानें तो मीमांसाका अनीश्वरवाद निष्फल प्रवृत्ति का जनक होगा। मीमांसाशास्त्र के विरुद्ध वैशेषिक में काल ही को जगत् का कारण कहा है। यदि कालको उपादान कारण मानें तो कालको साकार सावयव मानना होगा सो पदार्थविद्या के विरुद्ध है ॥

यदि काल को साकार सावयव कहें तो पूर्वोक्त साकार सावयव से वर्णन किये दोषों की प्राप्ति होगी, वैशेषिक दर्शन में भी अनीश्वरवाद है ॥ वैशेषिक में जो कारण कार्य दो प्रकार के द्रव्य कहे हैं उनमें कारण द्रव्यों को यदि निराकार निरवयव मानें तो वह उपादान कारण नहीं हो सकते। यदि साकार सावयव मानें तो वह उत्पत्ति नाश वाले होंगे, कारणों की अनवस्था होगी, वैशेषिक शास्त्र के विरुद्ध न्यायशास्त्र में परमाणुओं की जगत् का समवायी कारण कहा है, उपादान कारण ऐसा नाम परमाणुओं के कारणत्व में वर्णन नहीं किया। जाना जाता है कि दयानन्द को न्याय शास्त्र का यथार्थ ज्ञान नहीं था, यदि यथार्थ ज्ञान होता तो न्याय शास्त्रोक्त उपादानादि ऐसा नाम कभी न लिखता, किन्तु समवायिकारण ऐसा नाम लिखता। यदि न्याय मत वाले परमाणुओं की निराकार माने तो वह परमाणु जगत् का समवायी कारण नहीं हो सकते, निराकार परमाणुओं का परस्पर संयोग भी सिद्ध नहीं होता। यदि परमाणुओं को साकार कहें तो परमाणु अनादि सिद्ध नहीं हो सकते। न्याय के विरुद्ध योगशास्त्र है क्योंकि योगशास्त्र की रीति से भी जगत् के उपादान निमित्त कारण सिद्ध नहीं हो सकते। योगशास्त्र के विरुद्ध सांख्यशास्त्र है क्योंकि सांख्यशास्त्र में प्रकृतिको उपादान कारण कहा है सत्त्व-रजस्तमस तीनों गुणों की सांख्यावस्था को वह प्रकृति कहते हैं, सो यदि सांख्यावस्था को नित्य मानें तो उसको जगत् का उपादान कारणत्व सिद्ध न होगा।

यदि साम्यावस्था की अनित्य मानें तो वह साम्यावस्था रूप प्रकृति उत्पत्ति नाश वाली सिद्ध होगी। उसमें कारणों की अवस्था कभी दोष की प्राप्ति होगी दयानन्द ने तो तीन गुणों की मिलावट से जो संघात होता है, उसी का नाम प्रकृति वर्णन किया है उससे भी प्रकृति उत्पत्ति नाश वाली सिद्ध हो चुकी ॥

सांख्य शास्त्र के विरुद्ध वेदान्त शास्त्र है क्योंकि वेदान्तके ग्रन्थोंमें साया को जगत् का उपादान और चेतनको जगत् का निमित्त कारण कहा है। इसी का दूसरा नाम अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वेदान्त सिद्धान्तमें स्वप्नके समान जगत् और जगत्का उपादान कारण साया तथा जीवेन्द्रियर कल्पित अनिवर्तनीय हैं। साया ही को वेदान्ती लोग प्रकृति प्रयान, अव्याकृत, शक्ति, अविद्या, अज्ञान इत्यादि नामों से वर्णन करते हैं। शुद्धब्रह्ममें न हुये जगत् को दर्शानेके कारण साया कहते हैं, जगत्का उपादान होने के कारण वह प्रकृति कहाती है, प्रलय के समय सब जगत् को अपने में लय कर उदासीन होकर रहती है उसमें उसको प्रयान कहते हैं, चतुर्गोचर न होने और अनादि तथा सादिने विलक्षण होनेसे अव्याकृत कहते हैं, बिना चेतन के रह नहीं सकी उसमें उसकी शक्ति कहते हैं आत्माके यथार्थ स्वरूप को ज्ञात नहीं होने देती उसमें उस का अविद्या कहते हैं, जिस चेतन के ज्ञात्र्य रहती है उसी के स्वरूप को आच्छादन कर लेती है उसी से उस को अज्ञान कहते हैं ॥

अभिप्राय यह कि छः शास्त्रोंका ही परस्पर विरोध है, दयानन्दने जो कहा कि छः शास्त्रोंमें विरोध नहीं सो सर्वथा मिथ्या है। वेदान्त के ग्रन्थों में न्याय वैशेषिक आदिका सर्वथा खण्डन कर डाला है। किन्तु युक्ति और वेदादि प्रमाणों से नाम रूप और क्ियात्मक प्रपञ्च को स्वप्न प्रपञ्च के सदृश दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला मिथ्या सिद्ध किया है और नित्य मुक्त नित्य शुद्ध आत्माको त्रिकाल अबाध सत्य दर्शा दिया है। वेदान्तके ग्रन्थोंमें जिन न्यायादि वस्तुतः अन्यायादि ग्रन्थों का खण्डन किया है, उन खण्डन किये मतों को अदोष के दयानन्द ने आख्यमत खड़ा किया है, जो थोड़े दिनों का सुसाफिर है, नष्ट हो जावेगा। इस व्याख्यान में दयानन्दको प्रमाणों और प्रमाणों तथा न्यायादि ग्रन्थोंके विरोध न होनेका हमने खण्डन किया है ॥

हिन्दु तथा आर्यशब्द समालोचना

व्याख्यान नं० ११

सर्वे समातन हिन्दु धर्म कीर्ति को विदित किया जाता है कि इस व्याख्यानमें आर्य नामका खसडन और हिन्दु नामका मसडन होगा। प्रथम स्थालीपुनाके न्यायसे आर्यनाम विषयक दुरोगहलफीका वर्णन किया जाता है (तथाहि) (१ सत्या० समुल्लास१) इसके समाप्त होने पर दयानन्दने लिखा है कि जो कोई पूछे तुम्हारा मत क्या है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद है, अर्थात् जो कुछ वेदमें लिखा है उसीको हम मानते हैं, उसी से हमारा मत वेद है। दयानन्द के इस लेख का यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि जो बात वेद में नहीं लिखी, उस बातको भी मानने वाला है उसका वेद मत नहीं है ॥ (सत्या० समुल्लास ३)

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति०।

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि-जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है, उस २ का हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं, जिस लिये वेद हमको मान्य है, इस लिये हमारा मत वेद है, ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष आर्यों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये। दयानन्द के इस लेख का सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि जो कुछ वेदमें करने का छोड़ने की आज्ञा ईश्वर ने दी है सो विशेष करके आर्यों ही की दी है ॥

यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि दयानन्दोक्त लेख सत्य हैं अथवा मिथ्या? यदि मिथ्या कहें तो दयानन्द मिथ्यावादी होंगे, यदि कहें कि वह लेख सत्य हैं, तो कहिये नित्य मुक्त नित्य शुद्ध निराकार निर्विकार निराधार सर्व शक्तिमान् न्यायकारी सच्चिदानन्द स्वरूप इत्यादि ईश्वर के उपायों के त्यों नाम मंत्र संहिता वेदमें हैं अथवा नहीं? यदि कहें कि ईश्वर के यह नाम उपायों के त्यों वेद में हैं, तो दिखनाइये कौन से वेद में यह नाम हैं? यदि कहें कि ईश्वर के यह नाम किसी वेदमें भी नहीं, तो सिद्ध हो चुका कि दयानन्द का वेद मत नहीं, क्योंकि दयानन्द हीकी प्रतिज्ञा है कि जो कुछ वेदमें कहा है उसी को हम मानते हैं, उसीसे हमारा वेद मत है। परन्तु उक्त ईश्वर के नाम किसी वेदमें भी नहीं और दयानन्दोक्त प्रथम मन्तव्य तथा समाज के प्रथम नियममें पूर्वोक्त ईश्वर के नाम दयानन्द ने

लिखे हैं। यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो दयानन्दकृत पर मन्तव्यों की तथा १० नियमों की संख्या का चारों वेदों में अत्यन्तोभाव है और दयानन्द के भक्त उनको मानते हैं, उससे दयानन्द वा दयानन्दके भक्त आर्यों का वेद मत नहीं, किन्तु इन का वेदसे विरुद्ध मत है। दयानन्दकृत ग्रन्थों की यदि और भी समालोचना करी जावे तो हजारों लेख दयानन्द के ऐसे निकलेंगे जो कि सन्त्रं संहिता वेदों में एक भी नहीं देखा जाता, परन्तु दयानन्दके भक्त उसी की स्तकीरके फकीर हुए देखे जाते हैं। कहीं लिखा कि हम वेद में लिखे ही को मानते हैं, और कहीं वेदमें न लिखे को भी मान लेता यह दयानन्द की झूठी दोगहलकी है ॥

(३ सत्या० समुत्तास-११.) में दयानन्द ने झूठ ही को अर्थर्म कहा है (३ सत्या० समुत्तास-६) दयानन्दका लेख है कि अर्थर्मको रामा मारहाले। यद्यपि आर्य्यसमाज के १० नियम खडन के व्याख्यान में हमने आर्य्य नाम की समालोचना कर भी दी है तथापि यहां विशेष की जाती है (३ सत्या० समुत्तास-१२) इसमें दयानन्द ने बौद्धमतोक्त विवेक विलास नाम ग्रन्थ के

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् ।

आर्यसत्त्वाख्यया तत्त्व चतुष्टयमिदं क्रमात् ॥

इस श्लोक को लिखा है और इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि आर्यों की और आर्य्य मनुष्य यह बौद्धमत के पदार्थ हैं। यहां दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि बौद्धमत दयानन्दके पहिले या वा दयानन्दके पश्चात् चला है? यदि कही कि दयानन्दके पश्चात् बौद्धमत चला है तो दयानन्द ही के लेखमें विरोध होगा। क्योंकि (३ सत्या० समुत्तास-११) दयानन्द का लेख है कि हजारों वर्षों से बौद्धमत चला आता है यदि दयानन्दके भक्त कहें कि बौद्धमत दयानन्दके पहिले या तो सिद्ध यह होगा कि दयानन्दका भी बौद्धमत था, क्योंकि दयानन्दने कहा है कि आर्यों की और आर्य्य मनुष्य यह बौद्धमत के पदार्थ हैं। यद्यपि हिन्दुमत में बुद्ध भी १० अवतारों में से ईश्वर का अवतार है। और बुद्धमत के मानने वाले ही बौद्ध कहते हैं। तथापि असुरों का अधिकार यज्ञादि कर्मों में नहीं था परन्तु वह यज्ञादि कर्मों की रचना करते थे, उनको यज्ञादि कर्मों से लेकर के लिये ईश्वर ने बुद्ध अवतार की धारण किया था, वही असुर बौद्ध कहने लगे। और बुद्ध की आज्ञा के अनुसार यज्ञादि कर्मों का रजने त्याग कर दिया, पश्चात् ई-

श्वर ने शंकराचार्य जी का स्वरूप धारण किया, उसी स्वरूप में वेदोक्त मत का मण्डन और वेद विरुद्ध बौद्धमत का खण्डन कर डाला ॥

यद्यपि शंकराचार्य जी का अवतार दश अवतारोंकी संख्यामें नहीं, तथापि (यदायदाहि धर्मस्त्यज) इस भगवान् के वचन से असंख्याते अवतारोंमेंसे एक शंकराचार्य जी भी ईश्वरके अवतार हैं। प्रकरणा यह कि दयानन्द ही के लेख से आर्या स्त्री और आर्य मनुष्य यह बौद्ध मत के पदार्थ सिद्ध हो चुके हैं। और दयानन्द ने भी आर्या व आर्य इन्हीं नामों पर एक मत खड़ा कर दिया है। मूर्तिपूजा का खण्डन करना इत्यादि बहुत सी बातोंमें बौद्धमत और दयानन्द का एक मत है। उस से सनातन हिन्दुधर्म धीरे की विदित किया जाता है कि इस मत से मृग्य रहना ही सर्वोत्तम है। (३ सत्या० स. मुस्ला० ८) में (दयानन्द ने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों का नाम आर्य है) दयानन्द का यह कथन भी असङ्गत है क्योंकि (ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्) इत्यादि वेदमन्त्रोंमें जहां वर्णव्यवस्था का वर्णन किया है वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्णों के साथ आर्या वा आर्य इन शब्दों का अत्यन्ताभाव है। यदि तीन वर्णों का नाम आर्य होता तो वर्णव्यवस्था प्रतिपादक वेद मन्त्रोंमें ईश्वर अवश्य ही आर्य नामको प्रकाशित कर देता, क्योंकि वर्णव्यवस्था का प्रचार करने वाला तो सबसे पहिले ईश्वर ही आचार्य है। पश्चात् उसके मनु जी ने मनुस्मृति के प्रथमाध्याय में वर्णव्यवस्था का वर्णन किया है। परन्तु मनुजी ने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्णों के साथ आर्य नाम को युक्त नहीं किया। यदि तीन वर्ण आर्य होते तो मनुजी ही आर्य नामको तीन वर्णों के साथ शामिल कर देते, परन्तु ऐसा न होने के कारण भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि मनुजी ने भी जब देखा कि वर्णव्यवस्था प्रतिपादक वेद मन्त्रों में आर्य नाम का प्रवृत्ताभाव है, तो मनु जी ने भी वर्णव्यवस्था प्रतिपादक श्लोकोंमें आर्या वा आर्य इन नामों का प्रवृत्ताभाव ही कर डाला, उस से तीन वर्णों में आर्या वा आर्य इन नामों को मिलाना वेद विरुद्ध बौद्धमत है ॥

दयानन्द के भक्त कहते हैं कि (अष्टाध्यायी में ब्राह्मण का नाम आर्य कहा है और अष्टाध्यायी के महाभाष्य में ब्राह्मणों की सभा का नाम आर्यसभा कहा है उससे आर्य नाम निर्दिष्ट है) दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी असङ्गत है। क्योंकि दयानन्दोक्त लेखों से ही पूर्व हम सिद्ध

कर चुके हैं कि वेद और अनुस्मृति में जहां वर्ष व्यवस्था का प्रकरण है वहां ब्राह्मणादि तीन वर्णों के साथ अथवा एक ब्राह्मण वर्ण के साथ आर्य्य नाम को सर्वथा अत्यन्ताभाव है । जब चतुर्वेदों के चार उपवेदों की निगरानी करी जावे तो वहां भी ब्राह्मणादि तीन वर्णों के साथ आर्य्य नाम का प्रचंडाभाव है । वेदों के षट् अंग और षट् उपांगों को दयानन्द ने स्वयं ही ऋषि प्रणीत वर्णन किया है । और साथ ही यह भी वर्णन कर दिया है कि वेद से भिन्न पुस्तक वेदानुसार अंग में प्रमाण और वेद विरुद्धांग में अप्रमाण हैं । तो यदि सत्र संहिता वेदों में तीन वर्णों के साथ आर्य्य नाम के सम्बन्ध का अत्यन्ताभाव है, तो अष्टाध्यायी में जो ब्राह्मण नाम के साथ आर्य्य कहा अथवा महाभाष्य में ब्राह्मणों की संज्ञा का नाम आर्य्यसंज्ञा कहा वह वेदमत् नहीं किन्तु दयानन्द के लेखानुसार जो कुछ वेद में लिखा है वही वेदमत् है । (किन्तु) अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य के लेख का ही दयानन्दकृत अर्थ मानें तो ब्राह्मणादि तीन वर्णों का नाम आर्य रखने का लेख मिथ्या होगा । यदि उस लेख को सत्य मानें तो एक ब्राह्मण वर्ण ही को आर्य कथन करने का लेख मिथ्या होगा दुरोगहृत्फणी होने के कारण दयानन्दोक्त वह दोनों लेख भी झूठे हैं । और वेद में लिखे को मानकर वेद में न लिखे को न मानना सिद्ध हो चुका है, उस से भी तीन वर्णों को अथवा एक वर्ण को आर्य कथन करना मिथ्या है । छः शास्त्रों में भी तीनों वर्णों के साथ आर्य्यनाम कहीं नहीं पाया जाता । चार ब्राह्मण और चार वेदों के चार निरुक्तों की भी यदि निगरानी करी जावे तो वहां भी ब्राह्मणादि तीन वर्णों के साथ आर्य्य नाम नहीं देखा जाता । दश उपनिषदों में भी तीन वर्णों के साथ आर्य्य नाम का अत्यन्ताभाव है । वेदान्त के विचारसागर ग्रन्थ से सिद्ध हो चुका है कि वेद ईश्वर कृत हैं उस से वेद स्वतः प्रमाण हैं और वेद से भिन्न ग्रन्थ परतःप्रमाण हैं क्योंकि वह ऋषिकृत हैं उस से वह भी वेदानुसारंग में प्रमाण वेद विरुद्धांग में अप्रमाण हैं । उस से हम वेदान्ती लोग भी वेद में लिखे ब्राह्मणादि तीन वर्णों के साथ आर्य्यनाम का अत्यन्ताभाव निश्चय करते हैं । वाल्मीकीय रामायणादि ग्रन्थों में भी जहां कहीं रामादि नामों के साथ आर्य्य नाम आ जाता है तो उस को भी हम वेद से विरुद्ध सिद्ध कर देते हैं । क्योंकि वेद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के साथ आर्य्य उपाधि का अत्यन्ताभाव है । सायणाचार्य कृत वेद भाष्य भी

जितने अंश में वेदानुसार है उतने अंश में हम निर्दोष मानते हैं। सिद्धान्त यह है कि ब्राह्मणादि तीन वर्णों के साथ आर्य उपाधि का मिलना वेदमत सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु वह बौद्ध मत ही सिद्ध होता है। वाल्मीकीय रामायण में रावण को भी मंदोदरी ने आर्य पुत्र वर्णन किया है, जानवन्त भालु को भी आर्यपुत्र वर्णन किया है, उस पर हम कुछ नहीं सन्देह कर सकते क्योंकि रावण असुर और जानवन्त भालु था ॥

दयानन्द के भक्त कहते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, उस से आर्यनाम निर्दोष है, ब्राह्मणादि तीन वर्णों के साथ मिला लेने में कोई भी दोष नहीं आ सकता। आर्यसमाजियों का यह कथन भी अन्ति मूलक है क्योंकि (ऋ गती) इस धातु से आर्य शब्द सिद्ध होता है। ऋधातु गति अर्थ में है श्रेष्ठ अर्थ में ऋधातु नहीं हो सकता, उससे आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ बतलाना व्याकरण के भी विरुद्ध है। (ऋ श्रेष्ठे) यदि ऐसा पाठ होता तो ऋधातु का श्रेष्ठ अर्थ भी निकल सकता यदि व्याकरण वेदांग के सूपीदरादि गणों के प्रकरण को देखा जाय तो (अरि) इस शब्द से भी आर्यनाम सिद्ध हो सकता है (अरीणां समूह आर्यः) अर्थात् जो शत्रुओं का समुदाय है वह आर्य है (अरीणामपत्यम्—आर्यः) अर्थात् जो शत्रुओं के सन्तान हैं वह आर्य हैं, प्रकरण में शत्रु नाम विधर्मियोंका है। दयानन्द के भक्त कहते हैं कि संकल्प में इस देश का नाम आर्यावर्त है मनुस्मृति में भी आर्यावर्त ही इस देश का नाम है, आर्यों के रहने ही से इस देश का नाम आर्यावर्त है, उस से आर्यनाम दोषी नहीं हो सकता। दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी ठीक नहीं। क्योंकि दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि जो कुछ वेदों में लिखा है उसी को हम मानते हैं परन्तु संहिता रूप वेदों में आर्यावर्त नाम का भी अत्यन्ताभाव है। यदि चतुर्वेदों में यह नाम होता, तो दयानन्द अवश्य ही सत्यार्थप्रकाशादि में उस मन्त्र को प्रकाशित कर देता, जब वेदों में आर्यावर्त नाम का प्रवृत्ताभाव है, तो संकल्प और मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम का होना भी वेदों से विरुद्ध है। आर्यावर्त नाम इस देश का बतलाना वेदमत सिद्ध नहीं हो सकता। (किंच) (७ सत्या० समुदास ८) उस में दयानन्द का लेख है, कि आदि सृष्टि तिष्ठत ही में हुई थी वहां पहिले मनुष्य ही उपजे थे, फिर आर्य अनार्य यह दो भेद हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य हुआ, फिर आर्य

अनार्य दोनोंदलोंका तिब्बतमें संग्राम हो पड़ा, आर्यतिब्बत को छोड़ यहां आव से, इसी से इस देश का नाम आर्यावर्त्त हुआ। दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी सर्वथा निर्या है, क्योंकि तिब्बतमें आदि सृष्टि का होना किसी वेद में भी नहीं लिखा। उससे आदि सृष्टि के तिब्बत में होने का लेख वेदमत नहीं, यदि आर्यों के रहने ही से आर्यावर्त्त नाम हो जाता तो तिब्बत का नाम आर्यावर्त्त क्यों न हो गया ? (किंवा) तिब्बत में अनार्यों के रहनेसे तिब्बत का नाम अनार्यावर्त्त क्यों न हो गया (किन्तु) दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि जब तिब्बत में आर्यों और अनार्यों का परस्परसंग्राम हुआ था तो आर्य यहां आवसे परन्तु अनार्य तिब्बत ही में रहे थे, अथवा वह भी यहां ही आ वसे थे ? यदि कहो कि अनार्य वहां तिब्बतही में रहते थे, तो वहां के रहने वालों का अनार्य नाम कहां चला गया ? यदि कहो कि अनार्य भी तिब्बत को छोड़ यहां ही आवसे थे, तो इस देशका नाम अनार्यावर्त्त क्यों न हुआ ? दयानन्द की इस बनावटी कथाका मन्त्रसंहिता वेदों में अत्यन्ताभाव है, उससे भी आर्य नाम निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकता। किन्तु ऋग्वेद में इस देशका नाम (भारतीले) अर्थात् भारत भूमि है, हला नाम भूमि का निघण्टु और निरुक्त में रूप्य है, आर्यावर्त्त यह नाम किसी वेद में भी नहीं देखा जाता। दयानन्द के लेखों से तो आर्यावर्त्त नाम वेदों के विरुद्ध है, परन्तु वेदान्त से भी आर्यावर्त्त नाम वेदमूलक सिद्ध नहीं हो सकता उस से भी आर्य नाम निर्दोष नहीं है ॥ (किंच)

(य० अ० ३३ मं० ८२ ॥ यस्यायं विश्वआर्यादासः०)

इस वेद मन्त्र में सर्व आर्यों को राजा का दास कहा है। दास शब्द संस्कृत है, उर्दू में दास ही का नाम गुलाम है (संस्कारविधिप्रकरण नामकरणसंस्कार) वहां दयानन्द ने ब्राह्मण की शर्मा, क्षत्रिय की वर्मा वैश्य की गुप्त, और शूद्र की ही दास पदवी लिखी है। और पूर्वोक्त वेदमन्त्र में आर्यों को ईश्वर ने दास पदवी दी है, ईश्वर की आज्ञावेद को यदि न मानें तो दयानन्द के भक्त नास्तिक सिद्ध होते हैं। इस सिद्धान्त को मनुजी ने प्रकाशित कर दिया है, यदि ईश्वरकी आज्ञा वेदको मानें तो आर्योंकी दास पदवी माननी पड़ेगी, उससे सर्व आर्य शूद्र सिद्ध होंगे। ब्राह्मण क्षत्रियवैश्य इन तीन वर्णोंका आर्यमतमें अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा। ब्राह्मण क्षत्रियवैश्य तीनों वर्णोंको हम सूचित करते हैं कि, आर्यमतकी शीघ्रही तिज्ञाञ्जलि दे-

हालें, यदि तिलाञ्जलि न देगे तो ब्राह्मणत्वं क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं का उनमें प्रध्वंसाभाव हो जायगा, किन्तु शूद्रत्व का ही प्रादुर्भाव रहेगा । हिन्दुकी पदवी तो किसी संस्कृत ग्रन्थ से दासरूप सिद्ध नहीं होती, किन्तु ईश्वरकी आज्ञारूप वेदप्रमाण से आर्य की दास पदवी तो अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध बात किसी प्रकार से भी खसहन नहीं हो सकती दास और गुलाम दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं, उस से भी आर्य शब्द निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकता (किंच)

(मनु० अ० १० श्लो० ४५॥—मुखबाहूरुपज्जानां यालोके जा-
तयोबहिः । स्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः) (मुखे-
ति—ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणां क्रियालोपादिना या जातयो बाह्या
जाता स्लेच्छभाषायुक्ता आर्यभाषोपेता वा ता दस्यवः सर्वा स्मृताः)

इस में मनुजी का वेदोक्त सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की शक्तिरूपी मुख भुजा ऊपर पाद से उभरे जो कि ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण हैं, उनमें जब स्व स्व-
वर्ण के कर्मा का अदर्शन हो गया, तो वह ब्राह्मणत्वादि जातियोंसे बाहर हो गये । किन्तु जो २ स्लेच्छ भाषा युक्त आर्यभाषाको संपादन करने लगे वह सबको सब हाकू चोर की पदवी को प्राप्त हो गये । अब सनातन हिन्दुधर्म धर्मियों को चाहिये कि धिक्के और छान के नेत्र खोल कर विद्या की दुर्वीन से निगरानी कर लें कि ईश्वरकी आज्ञा वेदसे तो आर्योंको दास नान और गुलाम नासकी उपाधि मिली, परन्तु जो मनुजी की आज्ञा है, उसमें भी आर्योंको निकट उपाधि का लाभ हुआ । ऐसे मतसे शीघ्र ही जुदा हो जाना सर्वोत्तम है, सिद्धान्त यह है कि मनुजी के प्रमाण से भी आर्यनाम निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकता ॥ (किंच)

जातो नार्यामिनार्यायामोर्यादार्यो भवेद्गुणैः ।

जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ मनु० अ० १०। ६९

इस में मनुजी कहते हैं कि जो अनार्य स्त्री में आर्य के सनातन से सं-
तान उत्पन्न होता है वह गुण कर्मोंसे आर्य कहा जाता है । और जो आर्य स्त्री में अनार्य मनुष्य के सनातन से संतान उत्पन्न होता है वह गुण कर्मोंसे अनार्य कहा जाता है । इस मनुजी के कथन का सिद्धान्त यह जाना जाता है कि गुण कर्मों से विलक्षणता युक्त आर्य और अनार्य इसी भांति के सदा से चले आये, और चले जायेंगे । जैसे कि मनुजी ने वर्णन कर दिये हैं (९ स-

त्या० ममुल्लाह ८) (विज्ञानीक्षार्यान्वेषदस्यवः) इस के भाष्य में दयानन्द का ही लेख है कि श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान् है दुष्टोंके दस्यु अर्थात् डाकू और मूर्ख नाम हैं । दयानन्दके इस लेखसे और मनुजी के श्लोकसे सिद्धान्त यह निकलता है कि डाका मारने वाली मूर्खों स्त्री में आर्य विद्वान् के समागमसे उपजा मनुष्य आर्य है । और विद्यायुक्त आर्या स्त्री में मूर्ख डाकू के समागमसे उपजा मनुष्य अनार्य है । इस पर भी हम हिन्दुओंको सूचना देते हैं कि गुणकर्मीसे आर्य और अनार्य होने का जो दावा रखते हैं, उनका स्वरूप और लक्षण बही जानो जो कि मनुजी ने वर्णन किया है और दयानन्द ने उसका समर्थन कर डाला है । (मनु० अ० १० श्लो० ६८)

तावुभावप्यसंस्कार्यावितिधर्मोव्यवस्थितः ।

वैगुण्याज्जन्मनःपूर्व उत्तरःप्रतिलोमतः ॥

इसमें मनुजी कहते हैं कि पूर्वोक्त उपजे गुण कर्मों से जो आर्य और अनार्य हैं उन में से एक पारश्व और दूसरा प्रतिलोम है दोनों यज्ञोपवीतादि संस्कार करने के योग्य नहीं ।

हम हिन्दुधर्मवीरों को चेताते हैं कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्गोंमें से जिस २ का जो सन्तान है वह २ जन्मही से ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व क्रमसे जातियुक्त है । वेद पढ़नेका भी इनको अधिकार है और यज्ञोपवीतका भी इनको अधिकार है । परन्तु मनुजीके प्रमाणसे आर्य और अनार्य इन दोनोंकी किसी संस्कार का अधिकार नहीं क्योंकि वह जन्म से न तो ब्राह्मण न क्षत्रिय और न वैश्य हैं किन्तु वह पारश्व और प्रतिलोम हैं । इससे ऐसे नत वालोंसे जीग्रही जुदा हो जाइये यदि ऐसा आप न करेंगे किन्तु आर्य और अनार्यों से खाना पीना रिस्तेदारी आप करेंगे तो किसी रोज आप के गोत्र तथा वंशों का अत्यन्तभाव हो जावेगा पारश्व और प्रतिलोम पदवी को संपादन करना पड़ेगा ॥

(किंच) दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि आर्यत्व जाति आर्य में हैं वा ब्राह्मण क्षत्रियवैश्यमें ? तथा अनार्यत्व जाति अनार्य में है वा मूर्ख शूद्र डाकू में, यदि दयानन्दके भक्त कहें कि आर्यत्व जाति आर्य में और अनार्यत्व जाति अनार्य में है सो तो ठीक है परन्तु इस सन्तव्यसे आर्य लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हो सकते । और अनार्य शूद्र नहीं हो सकते यदि दयानन्दके भक्त कहें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यमें आर्यत्व जाति

और मूर्ख शूद्र डाकूमें अनायत्व जाति है सो सर्वथा असंगत है। क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों तथा न्याय और वेदान्तकी युक्तियोंसे सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व क्षत्रियमें क्षत्रियत्व वैश्यमें वैश्यत्व जाति है वैसे ही मूर्खमें मूर्खत्व शूद्रमें शूद्रत्व डाकूमें डाकूत्व जाति है। इस रीतिसे भी आर्य लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हो सकते और अनाय भी मूर्ख शूद्र डाकू सिद्ध नहीं हो सकते (किंच) दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि आर्यत्व जाति स्थूल शरीरका धर्म है वा सूक्ष्म शरीरका किंवा कारण शरीरका अथवा आर्यत्व जाति जीवात्मा का धर्म है यदि कहो कि आर्यत्व जाति जीवात्मा का धर्म है सो ठीक नहीं क्योंकि कर्मानुसार जीवात्मा एक योनि छोड़कर दूसरी योनि में घला जाता है। यदि जीवात्मा ही का धर्म आर्यत्व होता तो जिस २ योनि में कर्मानुसार जीवात्मा जाता है उन सर्व योनियों में जीवात्मा आर्य ही होना चाहिये परन्तु ऐसा न होने से जीवात्मा का धर्म आर्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता।

यदि कारण शरीरका धर्म आर्यत्व कहो तो (१ सत्या० सप्तुत्तास ९) वहां दयानन्द-ही का लेख है कि कारण शरीर प्रकृति है वह प्रकृति सर्व जीवों का एक कारण शरीर है इस लेखके अनुसार पशुपक्षी आदि सर्व जीव आर्य होने चाहिये परन्तु ऐसा भी न होनेके कारण प्रकृति स्वरूप कारण शरीर का धर्म भी आर्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि सूक्ष्म शरीर का धर्म आर्यत्व है सो भी ठीक नहीं क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी जीवात्मा के साथ सदा बना रहता है और कर्मानुसार जीवात्मा की योनि बदलती है। यदि सूक्ष्म शरीर ही का आर्यत्व धर्म हो तो सर्व योनियोंमें सर्व जीव आर्य होने चाहिये।

यदि दयानन्दके भक्त कहें कि स्थूल शरीरका धर्म आर्यत्व है सो भी ठीक नहीं क्योंकि हाड़ चाम मैला भूत गन्दगी दुर्गन्ध रूप अनुभव से सिद्ध स्थूल शरीर है। ऐसे दुर्गन्ध गन्दगीरूप स्थूल शरीरमें भी शरीरत्व धर्म तो सिद्ध हो सकता है परन्तु गन्दगी रूप स्थूल शरीरमें आर्यत्व धर्म का सर्वथा सर्वदा अत्यन्ताभाव है। दयानन्दने आर्य शब्दका अर्थ किया है श्रेष्ठ परन्तु हाड़ चाम मैला भूत दुर्गन्ध गन्दगी रूप स्थूल शरीरको श्रेष्ठ कहना ही अविद्वानोंका तमाशा है। यदि सूक्ष्मविचार किया जावे तो श्रेष्ठहीमें श्रेष्ठत्व धर्म सिद्ध हो सकता है। श्रेष्ठमें आर्यत्व धर्मका वर्णन करना भी वक्तव्यों

की कथा है। किन्तु आर्यत्व धर्म आर्यही में सिद्ध होता है उस से भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीन वर्ण आर्य सिद्ध नहीं होते।

(किंच) ऋष्यार्य्यम्लेच्छानां समानं लक्षणम् ॥

यह न्याय सूत्रोंके भाष्यमें वात्स्यायन मुनिकृत भाष्यका वचन है। प्रकरण से इसका यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि आर्य ऋषि और म्लेच्छका स्वरूप एक ही है, नाम भिन्न २ हैं (७ सत्या० समुद्भास ११) दयानन्द का लेख है कि ढाय, क्यों पत्थरकी पूजाकर सत्यानाशतो प्राप्त हुए। क्यों ईश्वर की भक्ति न करी जो म्लेच्छों के दान्त तोड़ डालते। यहां मुसलमानों ही को दयानन्द ने म्लेच्छ कहा है उससे भी आर्य नाम निर्दोष नहीं हो सकता। यद्यपि योग वासिष्ठ जो कि वेदान्तका ग्रन्थ है उसमें भी आर्य्य नाम आता है, तथापि वेदसे भिन्न चाहे वेदान्त का ग्रन्थ हो चाहे कोई दूसरा हो उसको वेदानुसार अंश ही में विद्वान् वेदान्ती लोग स्वीकार करते हैं। और नाम रूपको वेदान्ती निश्चा सिद्ध करते हैं जब वेदमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों का नाम आर्य्य सिद्ध नहीं हुआ, तो योग वासिष्ठादि ग्रन्थोक्त भी आर्य्य नाम तीन वर्णों का सिद्ध नहीं होता उससे भी आर्य्यनाम निर्दोष नहीं ॥

(किंच) (निरुक्त नेगम का० अ० ६ पा० ५ खं० ३ ॥ पूर्वपट्क ॥ आर्य्य ईश्वर पुत्रो० (भा०) (आर्य्याय ईश्वर पुत्राय) इस ऋग्वेदस्थ मंत्रके निरुक्त में यास्कमुनि जी का सिद्धान्त यह है कि—आर्य्य ईश्वर का पुत्र है यहां आर्यसमाजियों से जो कि दयानन्द के भक्त हैं उन से पूछना चाहिये कि वेद सर्वके लिये है अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यके लिये ? यदि दयानन्द के भक्त कहें कि वेद सर्वके लिये है तो (७ सत्या० समुद्भास ३) इसकी भी जरा निगरानी कीजिये वहां दयानन्दने (ब्राह्मणअयानां वर्णानामुपनयनं०) इस ऋग्वेदके उपवेद आयुर्वेद के मंत्र के भाष्यमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों के लिये ही वेद का पढ़ना कहा है, शूद्र के लिये वेद का पढ़ना मना किया है, वह लेख निश्चा हो जायगा। यदि उसको सत्य कहो तो (यथेर्मा वार्यकल्याणी०) इसके भाष्यमें बाबा जी दयानन्दने अतिशूद्र तक को भी वेद पढ़ने की आज्ञा दी है। परन्तु दुरोगहलफीसे दयानन्दके दोनों लेख झूठे हैं (किंच) दयानन्द का जो दूसरा लेख है कि जिसमें अतिशूद्र को भी वेद पढ़नेकी आज्ञा दी है उस लेख को आद्योपान्त देखने से दयानन्द का यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार

है। यदि इस सिद्धान्त को दयानन्द के भक्त सत्यमानों तो ईसाई कहते हैं कि ईश्वरका पुत्र ईसा मसीह हुआ है, वेदमें ईश्वरने ईसा मसीह का हांसा भी ईश्वर पुत्र रूप दर्शा दिया है। क्योंकि दयानन्दके सिद्धान्त में वेद सर्व मनुष्यों के लिये है उक्त ऋग्वेद प्रमाण और उसके निरुक्तका यही सिद्धान्त प्रकरण में निकल सकता है कि निराकार ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह ही आर्य है। उक्त ईसा मसीह के भक्त ईसाई भी आर्य हैं, ब्राह्मणादि तीन वर्ण आर्य नहीं हो सकते उससे भी आर्य नाम निर्दोष नहीं हो सकता ॥

यहां तक हमने युक्ति और वेदादि प्रमाणों से यह सिद्धान्त सिद्ध कर दर्शा दिया है कि इस देशका नाम आर्यावर्त और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का नाम आर्य वेद मत नहीं। किन्तु हम वेद में कहे ही को मानते हैं उसीसे हमारा वेद मत है, दयानन्द के इत्यादि लेखों के अनुसार इस देश का नाम आर्यावर्त और ब्राह्मणादि तीन वर्णों का नाम आर्य कथन करना अथवा लिखना ऋगादि चारों मंत्रसंहिता वेदों से विरुद्ध है। मुख से हल्ता मचाना कि हमारा वेद मत है, परन्तु दयानन्द कृत ग्रन्थों के लेखों से आर्य मत वेदों से विरुद्ध होने पर भी उस को मानते चले जाना, यह एक धोखेका जाल है। खैर जो हो ॥

अब हम हिन्दु नाम की समालोचना दर्शाते हैं (तथाहि) दयानन्द कृत भ्रान्ति निवारण ग्रन्थ तथा सन् १८७५ का सत्यार्थ प्रकाश और वेद विरुद्ध मत खण्डन। इत्यादि ग्रन्थों में दयानन्दने चोर, काफिर, गुलाम, काला, ये हिन्दु शब्द के अर्थ किए हैं। यहां दयानन्दके भक्तोंसे पूछना चाहिये कि दयानन्द ने हिन्दू शब्द के यह अर्थ व्याकरण के अनुसार किये हैं वा किसी कोष ग्रन्थ के अनुसार अथवा ये दयानन्द ने बनावटी अर्थ किये हैं? यदि कहो कि हिन्दु शब्द के चोर काफिर गुलाम काला यह अर्थ किसी व्याकरण वा कोष से निकाले हैं, तो दिखलाइये, वह कौन सा व्याकरण और कोष है? कि जिस से दयानन्द ने हिन्दु शब्द के चोर, काफिर गुलामादि अर्थ निकाले हैं। यदि कहो कि दयानन्द ने हिन्दु शब्द के बनावटी अर्थ किये हैं, तो दयानन्द विद्याहीन बिल्कुल होगा, बिद्वान् बनावटी अर्थ कभी नहीं करते ॥

दयानन्द ने यों भी कहा है कि आर्यों का नाम मुसलमानों ने ईसाई से हिन्दु रक्खा है, दयानन्द का यह कथन भी प्रमाणशून्य होने के कारण निश्चय है। क्योंकि आज तक दयानन्द अथवा दयानन्द के भक्तों ने यह नहीं

दर्शायां किं अमुक इतिहास अथवा तवारीख में लिखा है कि मुसलमानों ने अमुक सन् में आर्य नाम उठा कर उस के स्थान में हिन्दु नाम रख दिया । हां दयानन्द के भक्त इतना तो कह देते हैं कि ग्यासलुगात में काफिर और गुलाम इत्यादि हिन्दु के अर्थ लिखे हैं । दयानन्दका यह कथन भी लालचु-भङ्गियों की लीला है । क्योंकि ग्यासलुगात फारसी का कोष है । संस्कृत का कोष ग्यासलुगात नहीं । जो हो, ग्यासलुगात में देवता शब्द भी लिखा है और उसका अर्थ लिखा है राक्षस, परन्तु दयानन्दकृत ग्रन्थों में देवता शब्द का अर्थ है विद्वान्, अथ दयानन्दके भक्त ही बतलावें कि देवता शब्द का ग्यासलुगातोक्त अर्थ मानेंगे वा दयानन्दोक्त । यदि कहो कि हम दयानन्दोक्त देवता शब्द का अर्थ मानते हैं ग्यासलुगातोक्त देवता शब्द का अर्थ व्याकरण के विरुद्ध है, इससे वह निश्चय है तो फिर हिन्दु शब्द का अर्थ जो कि ग्यासलुगातोक्त है उस को आप सत्य कैसे मान सकेंगे ? किन्तु कभी नहीं, सभी ग्यासलुगात में राम शब्दका अर्थ लिखा है तावेदार परन्तु संस्कृत के ग्रन्थोंमें राम शब्द का अर्थ है कि जिस में योगीजन मन स्थिर करते हैं वह परमात्मा राम है । यहां भी दयानन्दके भक्त राम शब्दका अर्थ तावेदार नहीं कर सकते, क्योंकि राम शब्द वेद और व्याकरणमें भी देखा जाता है ॥

(किंच) ग्यासलुगात में आर्य का अर्थ किया है गधा घोड़ा बान्धने का तवेला, अथ दयानन्दके भक्त बतलावें, क्या ग्यासलुगातोक्त आर्य शब्द का अर्थ गधा घोड़ाका तवेला भी आपठीक मानेंगे ? यदि कहो कि ग्यासलुगातोक्त आर्यका अर्थ गधा घोड़ा का तवेला हम नहीं मानेंगे तो ग्यासलुगातोक्त हिन्दु का अर्थ काफिर और गुलाम कैसे मान सकेंगे ? किन्तु कभी नहीं, यदि आर्य लोग जो कि दयानन्द की लकीर के ककीर बने बैठे हैं । वह पल्लपात छोड़कर ग्यासलुगात को देखेंगे तो उनको ज्ञात हो जायगा कि ग्यासलुगात में देवता का अर्थ राक्षस और राम का अर्थ गुलाम तथा आर्य का अर्थ गधा घोड़ा का तवेला तो अवश्य ठीक लिखा है, परन्तु हिन्दु का अर्थ काफिर और गुलाम ग्यासलुगात में कहीं भी नहीं मिल सकेगा । ग्यासलुगात में जो हिन्दु का अर्थ लिखा है सो वक्ष्यमाण दर्शाया जाता है ग्यासलुगात के कर्त्ता कहते हैं कि हिन्दु शब्द के अन्तमें जो वाउ है उस का अर्थ किसी से ताल्लुक रखना है सिद्धान्त यह है कि संस्कृत की रीतिसे हिन्दुके अन्तमें जो सकार है उसी को ग्यासलुगात में वाउ कहा है और लिखा है कि जो हिन्दुस्थान से ताल्लुक रखे वह हिन्दु है लेकिन पारस वा-

लोकों में महावरो से घोर राह लुटने वाला कहने लगे हैं। ताल्लुक ही को संस्कृत में सम्बन्ध कहते हैं सिद्धान्त यह है कि फारसीभाषा में हिन्दुस्थान से ताल्लुक रखने वाले का नाम हिन्दु और संस्कृतभाषा में हिन्दुस्थान से सम्बन्ध रखने वाले का नाम हिन्दु है महावरो अर्थ नहीं हो सकता, किन्तु महावरो नाम आदत का है। सिद्धान्त यह है कि ग्यासलुगातमें हिन्दु शब्द का अर्थ काफिर घोर गुलाम कालानया न है और न होनेका संभव है। विना सोचें सबको दयानन्द के भक्त ग्यासलुगात का हज्जा मचाने लग जाते हैं। सो उनकी अत्यन्त भूल है अर्थों के कोष में हिन्दु का अर्थ खालिस है जिस में कोई किसी प्रकार की मिलावट न हो उसको अर्थों में खालिस कहते हैं। कुरान में हिन्दु नाम का सर्वथा अत्यन्ताभाव है कुरान में काफिर उसको कहा है कि जो मुहम्मद साहब के कलमे पर ईमान नहीं लाता ॥

(किंच) दयानन्द के माता पिता अथवा दयानन्द के भक्तों के माता पिता हिन्दु हैं किंवा नहीं, यदि नहीं कहो तो आप मिथ्यावादी सिद्ध होंगे क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि दयानन्द के माता पिता भी हिन्दु थे, और दयानन्द के भक्तों के माता पिता भी हिन्दु कहाते हैं। यदि दयानन्द और उसके भक्तों के माता पिता हिन्दु ही अनुभव सिद्ध हैं, तो उन के पुत्र दयानन्द वा दयानन्द के भक्त भी हिन्दु नाम से जुदा नहीं हो सकते। यदि न मानें किन्तु जिह्व से हिन्दु का अर्थ बनावटी काफिर घोर गुलाम ही कहते जायेंगे तो दयानन्द अथवा उसके भक्त अच्छे अनुषंगों के संतान सिद्ध नहीं हो सकेंगे। मुसलमानों की एक किताब है उस में लिखा है कि—

(चार हिन्दु दरया के मस्जिद शुदन्द। बहरेतायतराकयबोसाजिद शुदन्द)

इसमें हिन्दुस्थान के साथ ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को भी हिन्दु ही वर्णन किया है। फिर क्या मुसलमान भी मुसलमानों को काफिर घोर गुलाम कहेंगे, किन्तु कभी नहीं ॥

मुसलमानों की एक और किताब है उस में कहा है कि—

हमाजीशनों तक बरगस्तवा। जिहयोपालोजिहखंजरहिन्दुवां। तेगहिन्दीवाखंजरनीकुनद आंच इन्तजार ॥

इस में मौलवी साहिब हिन्दुओं की बड़ादुरी-दर्शाते हैं, कि तलवार हिन्दुस्थान की और खंजर कश्मीर का मशहूर है फिर देखिये गुलिस्ताबोस्ता में शखसादी कहते हैं कि—

(दोहिन्दुवरायदजेहिन्दोस्थां यकेदुज्जदवाशदयकेपासवां)

ऐसे और भी बहुत से फिकरे हैं उन सबका सिद्धान्त यही है कि एक समय चार पांच हथियार बन्द आदमियों के साथ शेखसादी हिन्दुस्थान को चले आते थे । आगे पहाड़ में से दो हिन्दु निकले वह हाथों में लम्बे-र लकड़े पकड़े हुए थे उनमें से एक ने शेखसादी और उस के साथियों से कहा कि कपड़े बगैर सामान दे दीजिये यदि ऐसा न करोगे तो मारे जाओगे इस को सुनकर शेखसादी बगैर ने मारे डरके हथियार फेंक दिये और कपड़े भी उतार दिये सामान आदि भी दे दिये । उसी से ऊपर लिखे फिकरोंमें शेखसादी कहते हैं कि जब दो हिन्दू हिन्दुस्थान के बाहर आते हैं तो उन में एक लूटने वाला और एक रक्षा करने वाला होता है सभी एकचे नहीं हो सकते सिद्धान्त यह है कि पूर्वोक्त मुसलमानोंकी किताबों के प्रमाणों से भी हिन्दू नाम सर्वथा निर्दोष है ।

(किंच) दयानन्दके भक्तों से पूछना चाहिये कि मुसलमानोंकी मत की चलानेवाले मुहम्मद साहिब ये अप्रवा कोई दूसरे थे ? यदि कही कि मुसलमानों का मत चलाने वाले कोई दूसरे थे तो आप निर्यावादी होंगे । क्योंकि मुसलमानों के मत की रीति से कुरान खुदा की ओरसे-मुहम्मद साहिब ही को प्राप्त हुआ है दूसरे किसीको नहीं । कुरानपर ही मुसलमानोंका ईमान है । (५ सत्या० समुदास १४) दयानन्दका लेख है कि मुहम्मदी मत अलको १३ वीं वर्ष गुजरे हैं परन्तु हिन्दु नाम मुहम्मद साहिब से पहिले का चला आता है देखिये फारसी लोगोंकी एक किताब है उसका नाम दसातीर है । फारसी वाले लोग कहते हैं कि वह दसातीर किताब ईश्वरकी ओर से आई है इस बातको साढ़े चार हजार वर्ष गुजरे हैं (अकनुविस्मरणे व्यासनामज हिन्दु-आयद) इत्यादि फिकरे उस दसातीर किताबमें लिखे हैं । उन फिकरों का सारांश यह है कि बलखके बादशाहने इस्तिहार जारी किया था कि व्यास नाम ब्राह्मण हिन्दुस्थानमें पैदा हुआ है । उसके सद्गुण इस समय जमीन भर में दूसरा कोई पवित्र नहीं है । बलखके बादशाह ने व्यास जी को बुलाया और व्यासजी से पूछा कि आप कौन और कहाँके रहनेवाले हैं ? व्यासजी ने कहा कि मैं हिन्दु हूँ और हिन्दुस्थानका रहनेवाला हूँ । इस दसातीर किताबके प्रमाण से जब सिद्ध हो चुका कि साढ़े चार हजार वर्ष से भी पहिले हिन्दु नामका प्रचार था और दयानन्दकी लेखसे सिद्ध हो चुका है

कि मुसलमानों का मत चले को कुल १३ ची वर्षोंही गुजरे हैं उस से दयानन्द ने जो भ्रान्तिनिवारण वेदविरुद्धमतखण्डन तथा सन् १८७५ का सत्यार्थ-प्रकाश इन ग्रन्थोंमें लिखा है कि हिन्दु नाम मुसलमानोंने रक्खा है और हिन्दुका अर्थ काफिर घोर गुलाम है यह दयानन्द के लेख सर्वथा लोक वचनार्थ मिथ्या हैं।

हिन्दु धर्मवीरोंको चाहिये कि बिना सोचे समझे ऐसे मिथ्या लेखों को कभी न मानें। आजतक किसी विद्वान्ने नहीं कहा कि हिन्दु नाम मुसलमानोंने रक्खा है। और उसका अर्थ काफिर घोर गुलाम है तो क्या दयानन्दही को निराकार की ओर से ऐसा झलहान हो गया है किन्तु कभी नहीं। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि चार वेदोंमें कहीं हिन्दु नाम नहीं देखा जाता हम वेदमें लिखेको मानते हैं जो बात वेदोंमें नहीं लिखी वह बात वेदोंसे विरुद्ध है उससे हिन्दु नामभी वेदोंसे विरुद्ध है। दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी सर्वथा असंगत है। क्योंकि मंत्र संहिता चार वेदों में सच्चिदानन्द, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान्, निराकार, निर्विकार, निराधार, इत्यादि ईश्वर के नामों का भी अत्यन्ताभाव है उससे दयानन्द के भक्तों को चाहिये कि ईश्वरके सच्चिदानन्दादि इस प्रकारके नामोंका भी हज्जा न मचाया करे, क्योंकि वेदमें ज्योंके त्यों न होनेके कारण सच्चिदानन्दादि ईश्वर के नाम वेदोंसे विरुद्ध हैं किन्तु जैसे मंत्र संहिताओंमें ईश्वर के सच्चिदानन्दादि नाम नहीं भी हैं तो भी स्तुति प्रार्थना उपासना के समय दयानन्द के भक्त ईश्वर के सच्चिदानन्दादि नामों का हज्जा मचाने लग जाते हैं वैसे ही मंत्र संहिता वेदोंमें हिन्दु नाम नहीं तो भी आगे जिन संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाण दिये जायेंगे उनसे हिन्दु शब्द सनातनसे चला आता है यह सिद्ध होगा। दयानन्दके भक्त कहते हैं कि सिन्धु शब्दको फारसी वाले हिन्दु बोलने लगें हैं क्योंकि फारसीमें स के स्थान में ह कोला जाता है। जैसे कि फारसी वाले सप्त का हस्त बोलते हैं वैसे ही सिन्धु को हिन्दु बोलने लगे हैं। दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी अज्ञान मूलक है, क्योंकि फारसी में से स्वाद, सीन, यह तीन अक्षर जब न होते तब तो सिन्धु का हिन्दु बोलने की आवश्यकता थी परन्तु फारसी में जब से स्वाद, सीन यह तीन अक्षर विद्यमान देखे जाते हैं तो सिन्धु का हिन्दु बोलनेकी कुछ भी आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती इष्ट शब्द फारसी सा-

पाका है वह सत्ता अपभ्रंश सिद्ध नहीं हो सकता । यदि स का ह बोलनेसे हिन्दु हो जाता तो फारसीका फारही क्यों न हो गया, आसमानका आह-मान क्यों न हो गया, रसूलका रहूल क्यों न हो गया, सुलेमानका हुलेमान क्यों न हो गया, ईसामसीहका ईहामहीह क्यों न हो गया, मूसापैगंबर का मूहापैगंबर क्यों न हो गया, सुलहनामाका हुलहनामा क्यों न होगया, तसवी का तहवी क्यों नहो गये, हदीसका हदीह क्यों न हो गया, क्यास का क्याह क्यों न हो गया, सूरतका हूरत, संस्कारविधि का हंसकारविधि सामवेद का हामवेद, सींगका हींग, सत्यार्थप्रकाश का हत्यार्थप्रकाश, सरस्वती का ह-रहूती, क्यों न हो गया ? अभिप्राय यह है कि हिन्दु शब्द सिन्धुसे नहीं नि-कला, किन्तु हिन्दु शब्द शुद्ध संस्कृत है यह आगे कहेंगे । सिन्धु शब्दमें जो थकार है वह भी दकार नहीं हो सकता, न साने तो थर्न का दर्न, थोखेका दोखा, थरतिका दरति, धूलिका दूलि, थक्केका दक्का, धज्जा का द्जगा, धन का दन, ध्यान का द्यान, हो जाना चाहिये । परन्तु ऐसे न होने के कारण भी सिन्धु शब्द बिगड़ के हिन्दु नहीं हो सकता ॥

दयानन्दके भक्त कहते हैं कि असल शब्द इन्दु है, इन्दु नाम चन्द्रमा का है, यह देश इन्दु बंशी नाम चन्द्रवंशी क्षत्रिय राजाओंका है । विद्या न होनेके कारण, इन्दु का हिन्दु बोलने लग पड़े, दयानन्द के भक्तों का यह कथन भी असङ्गत है । क्योंकि जब इन्दु का हिन्दु हो जाता तो इन्द्र का हिन्द्र हो जाना चाहिये, ईश्वरका होश्वर हो जाना चाहिये, एक का हेक, दृष्ट का हिष्ट, ईले का हीले, एकता का हेकता, इहान का हिहान; नाई का नाही, दाई का दाही, धाई का धाही, नाई का नाही, भाईका भाही, राई का राही, इनली का हिमली, हो जाना चाहिये । परन्तु ऐसे न होने के कारण इ का हि भी कभी नहीं हो सकता । उस से भी इन्दु का हिन्दु न कभी पा न है और न कभी होने का संभव है ॥

यदि मुसलमान ही आर्य्य नाम की बदली पर हिन्दु नाम रख देते, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम की बदली पर दूसरे नाम क्यों न रख दिये । चीन में मुसलमानों का राज्य नहीं हुआ था वह कैसे हिन्दु कहाते रहे । जैसे बंगाल में रहनेसे बंगाली, पंजाब में रहने से पंजाबी, पारस देशमें रहने से पारसी, जर्मन में रहनेसे जर्मनी, इंग्लैंड में रहनेसे अंगरेज कहाते हैं वैसे ही हिन्दोस्थान में रहने से हिन्दु कहाते हैं ॥

अथ व्याकरण की रीतिसे हिन्दुनाम दर्शाया जाता है । (द्विषि हिंसायाम्) इस धातु से हिन्दु शब्द बनता है (दिनस्तीति हिन्) द्विषि धातु का हिन् हो जाता है । (यद्यपि द्वेष शोधने) (देह रक्षणे) इत्यादि धातुओं के मिलाने से भी हिन्दु शब्द हो सकता है तथापि प्रकरण में हिन् के साथ (दो अवखसहने) इस धातु के मिला देनेसे (आतोलीप इटिष) (आदेच उपदेशे शिति) इत्यादि अष्टाध्यायी के सूत्रों से और (नयापदान्तस्य झलि) इत्यादि प्रमाणों से हिन्दु शब्द अत्यन्त सुगमता से सिद्ध हो सकता है ॥

(हिन् दो-कु) इसका (हिंसन्ति ते हिंसः तान् व्यति खण्डयतीति हिन्दुः) (हिन्दुः-हिन्दू हिन्दवः)

इस प्रकार से समास और प्रयोग होता है उस का सिद्धान्त यह है कि जो हिंसा का खण्डन करने वाला है वह हिन्दु है ॥

अहिंसा-सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः । योग० पा० २ । सू० ३

इस व्यास वचनका सिद्धान्त यह है कि सब तरहसे सर्व काल में किसी जीव के साथ वैर न रखना वही अहिंसा है ॥ (अनुव्रतः पितुः पुत्रो०) (सन्मानोन्नतः समितिः०) इत्यादि वेद संत्रों में भी वैर का त्याग ही कहा है उससे हिन्दुमत वेदोक्त है ॥

अध्वन्याः० । या यजमानस्य पशून्पाहि० ।

इत्यादि वेद संत्रों में जगत कर्ता ईश्वर ने भी अहिंसा धर्म का वर्णन किया है, उस से वेद का कर्ता ईश्वर भी हिन्दु है । (अहिंसापरमोधर्मः०) इत्यादि महाभारतस्य व्यास वचन भी अहिंसा का प्रतिपादक है उससे व्यास जी भी हिन्दु थे । (अहिंसासत्यमस्तेयं०) इत्यादि योगदर्शन में पतंजलि मुनि जी ने भी अहिंसा का प्रतिपादन किया है उससे योग शास्त्र के कर्ता पतंजलि जी भी हिन्दु थे । मनुस्मृतिस्य श्लोकमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के लिये अहिंसा धर्म का संपादन करना कहा है उससे मनुस्मृति के कर्ता मनु जी भी हिन्दु थे ॥

ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का धर्म हिंसा का खण्डन करना है उस से तीनों वर्ण भी हिन्दु हैं ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

निरपेक्षो निरामिषः ।

इत्यादि मनुस्मृति के वचनों से संन्यासी के लिये भी अहिंसा धर्मका संपादन कहा है उससे संन्यासी हिन्दु हैं। (वर्जयेन्मधुमांसं च०) इत्यादि वाक्यों से ब्रह्मचारी के लिये अहिंसा धर्म मनुजी ने वर्णन किया है। मनुस्मृतिस्थ पंच यज्ञों के प्रकरण में गृहस्थाश्रम के लिये भी हिंसा का खरबहन करना कहा है। उससे ब्रह्मचारी और गृहस्थाश्रमी भी हिन्दु हैं। (सृगयाद्यादिवा०) इत्यादि मनुवाक्यों में राजा के लिये भी हिंसा का खरबहन करना कहा है। उससे राजा भी हिन्दु है। (अलरहीमं०) इत्यादि वाक्यों में खुदा भी हिंसा का खरबहन करनेवाला है। उससे खुदा भी हिन्दु है। (जावतलबकर०) इत्यादि वचनों से मुहम्मद साहिब भी हिंसा के खरबहन करनेवाले हैं उससे मुहम्मद साहिब भी हिन्दु थे ॥

(आईन अकबरी और आलमगीरी क़िताबों में भी अहिंसा का संपादन कहा है) उससे अकबर और आलमगीर बादशाह भी हिन्दु थे।

संत दिल दुखा हक मोर का। कर बाद अंधेरी गोरका ॥

इत्यादि वाक्यों में भी हिंसा का खरबहन कर डाला है। खतवा पढ़ने के समय इस का पाठ मुसलमान करते हैं, उस से खतवा पढ़नेवाले मुसलमान भी हिन्दु हैं। (मेयाज़ार मोरे किदाना कश्त०) इत्यादि शेख सादी के वाक्यों में अहिंसा का वर्णन किया है उससे शेखसादी भी हिन्दु थे। (तू हत्या न कर०) इत्यादि देश हुक्मों में हिंसा का खरबहन कर डाला है, उससे ईसानसीह भी हिन्दु थे। (रूस की मन्त्री बाब० १४) उस में ईसा का खुदा कहला है कि मांस शरीरको न खाओ पीयो। इस प्रमाणसे ईसा का खुदा भी हिन्दु सिद्ध हो चुका। क्योंकि इज़ील में उसने हिंसा का खरबहन किया है। इस समय बिलायत में लाखों अंग्रेज हिंसा का खरबहन करते हैं उस से वह अंग्रेज भी सब हिन्दु हैं। जैनमत में सर्वथा हिंसा का खरबहन किया है। उससे चीन जापान भारतवर्ष के जैन भी सब हिन्दु हैं ॥

यद्यपि आर्यमत के ग्रन्थों में हिंसा का करना भी कहा है तथापि हिंसा का खरबहन भी वहां लिखा है हिंसा के खरबहनाश में आर्यमत वाले भी नर नारी हिन्दु हैं।

पकड़ जीव आनिया देह बिनाशी माटी को त्रिषमिल किया।

ज्योतिःस्वरूप अनाहत लागी कहु हलाल किया किया ॥

इत्यादि कबीर जी के भजनों में हिंसाका खरहण किया है। उससे कबीर जी भी हिन्दु थे। कहाँ तक कहें व्याकरण वेदांगके अनुसार हिन्दु शब्द का अर्थ करने से जाना जाता है कि पूर्व समय अथवा इस समय सब भारत वासी नर नारी हिन्दु थे वा हैं। हिन्दुओं में से निकल २ अनेक मत खड़े हो गये और होते जाते हैं, उससे यही सिद्ध होता है कि हिन्दु मत का चलानेवाला कोई जीव नहीं। किन्तु हिन्दुमत वेदोक्त ईश्वर का चलाया हुआ है, हिन्दुमत से भिन्न जितने मत देखे और सुने जाते हैं। उनके चलाने वाले शीश्यों के नाम अनुभव सिद्ध हैं, अनुभव बिंदु बात किसी भी युक्ति और प्रमाण से खरहण नहीं हो सकती ॥

दयानन्द के भक्त कहते हैं कि हिन्दु नामके सनातन होने में किसी संस्कृत ग्रन्थका प्रमाण नहीं मिल सकता। दयानन्द के भक्तोंकी यह शंका भी असङ्गत है। क्योंकि वक्ष्यमाण रीति से हिन्दु नाम के सनातन होने में संस्कृत ग्रन्थोंके भी अनेक प्रमाण मिल सकते हैं—धातु, प्रत्ययसे व्याकरण वेदाङ्गानुसार तो पूर्व हिन्दु नाम की हमने सनातन सिद्ध कर दर्शा दिया, अब प्रमाण लिखे जाते हैं ॥ (तथाहि)—

हिन्दुधर्मप्रलोप्तारो जायन्तेचक्रवर्त्तिनः ।

हीनञ्चद्रूपयत्येव हिन्दुरित्युच्यतेप्रिये ॥

यह मेरुतन्त्र के तेईसवें प्रकाश का श्लोक है। इस श्लोक में भी हिंसा के खरहण करनेवाले को हिन्दु कहा है मेरुतन्त्र लाखों वर्षों से बना चला आता है हिन्दु शब्द के समर्थन करने में और भी अनेक श्लोक मेरुतन्त्र में हैं। जिस दयानन्दके भक्त को उत्कट जिज्ञासा हो वह-वहाँ देख कर समझ नष्ट कर लेवे ॥

हिन्दुर्दुष्टनृहःप्रोक्तोऽनार्यनीतिविदूषकः ।

सद्धर्मपालकोविद्वान् श्रौतधर्मपरायणः ॥

इत्यादि रामकोष के श्लोक हैं उनका भी यह सिद्धान्त है कि जो दुष्टों को दण्ड देनेवाला और जो अनार्य लोगोंकी नास तो नीति परन्तु अस्तुतः अनीति है। उसका खरहण करनेवाला और जो वेदोक्त सनातनधर्मकी रक्षा करनेवाला पूरा विद्वान् वेदोक्त धर्मरक्षा में तत्पर है वही हिन्दु है। सिद्धान्त यह है कि वेदोक्त अहिंसा खड्ग से जो हिंसा को खरहण करने वाला है वही हिन्दु है ॥

इत्यादि और भी हेमन्त कविकृत कोष अद्भुत कोष पारिजात हरण नाटकादि संस्कृत ग्रन्थों के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि गिन का यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि हिन्दु शब्द संस्कृत और सनातन है (जर्मे धर्मे हिन्दु ब्रुकन दुन्द भाजै) इस गुरुगोविन्द सिंह जी के प्रमाण से भी हिन्दु शब्द सनातन सिद्ध होता है । (सुनत किए ब्रुक जी होयगा, औरत का क्या करिए । अर्धगरीरी नारि न छोड़े ताते हिन्दु हो रहिये ॥ यह गुरुग्रन्थसाहिब में कबीर भक्त जी का वचन है ॥

कोजी मुल्ला करें सलाम । इन हिन्दु मेरा मान लिया मान ॥

यह ग्रन्थसाहिब में नामदेव जी भक्त का वर्णन है ॥

हिन्दु सोला ही सालाह, दर्शनरूप अपार । तीर्थ नावें अर्चा पूजा अगर वास बहकार ॥ योगी सुन ध्यावन जेतै, अलख नाम करनार । सूदममूर्ति नाम निरञ्जन काया का आकार ॥

इत्यादि गुरुग्रन्थसाहिब में गुरु नानक जी के वाक्य हैं । हिन्दु शब्द के सनातन और संस्कृत होनेमें और भी बहुत से प्रमाण हैं । उससे दयानन्द वा उन के भक्तों के मिथ्या वाक्य सुनकर हिन्दु नाम को कभी न छोड़ना चाहिये । सभा का नाम सनातनहिन्दुधर्मसभा रखना चाहिये । दयानन्द के भक्त कहते हैं कि जो ईसाई वा मुसलमान हो गया हो उसको फिर कल्पने में हिन्दु मिला सकते हैं वा नहीं ? तो उत्तर यह है कि हिन्दु नाम तो कीम का है जो हिन्दुओं में से भूगकर मुसलमान ईसाई हो गया हो, वह हिन्दु कीम में आ सकता है और हिन्दु नाम भी कहा सकता है । परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वह नहीं हो सकता । और न वह चार वर्णों के साथ खाना खा सकता है न रिश्तेदारी कर सकता है । जन्मका मुसलमान ईसाई भी हिन्दु कीम में आकर हिन्दु कहा सकता है । परन्तु चार वर्णों में रिश्तेदारी वा खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उन के शरीर गाय बैल के मांस के परमाणुओं से भरे हैं । इस व्याख्यान में हमने हिन्दु नाम को निर्दोष, और आर्य नाम को दोषी सिद्ध कर दिया ॥

ओम् शान्तिः ३ ॥

जीवदया प्रकाशमञ्जरी—

व्याख्यान नं० १२

सर्वे साधारण हिन्दुधर्म वीरों को प्रकाशित किया जाता है कि—इस व्याख्यान में सर्वे जीवों की रक्षा का सिद्धान्त दर्शाया जायगा । प्रथम दयानन्दोक्त जीव दया विषयक दारोगहलकी के लेख दर्शाये जाते हैं ॥

जैसे कि (चनु १८७५) का ऊपरी पहिली आवृत्तिका (सत्या० पृ० १४८ पं० १४) में दयानन्द का लेख है कि मांस का पियड देने से संसार का बड़ा उपकार होता है, पाप कुछ भी नहीं होता, उसी की (पृ० ४५ पं० १०) दयानन्दका लेख है कि वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है कि होम में मांस की भी डालें । (२ सत्या० आवृत्ति ७ समुल्लास १०) वहां भी दयानन्दके लेख ही से मांस का खाना गो रक्षा के व्याख्यान में हम दर्शा चुके हैं । फिर इन लेखों के विरुद्ध (२ सत्या० आवृत्ति ७ समुल्लास ११) उस में दयानन्द का लेख है कि मांस खाना वामनागियों का मत है, उस से मांस को न खाना चाहिये, अब विचारना चाहिये कि कहीं मांस का खाना और कहीं मांसका न खाना लिखनेसे पूर्वापर विरुद्ध दयानन्दकी झूठी दारोगहलकी है । (२ सत्या० आवृत्ति ७ समुल्लास १३) उसकी समाप्ति में दयानन्द ने दारोगहलकी का लक्षण भी कर दिया है । उसी समुल्लासमें दयानन्दने लिख दिया है कि—जो आप झूठा और दूसरे को झूठ पर चलावे उस को शैतान कहना चाहिये खैर जो हो ॥

अब वेदोक्त सनातन हिन्दु धर्म की रीति से जीव दया का वर्णन किया जाता है ॥

खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णोर्गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्द्रायसूकरः० (य० अ० २४ मं० ४०)—

इस वेद मंत्र में गैंडा कुत्ता गधा सूअर इन जीवों की रक्षा का वर्णन है ॥

वर्षाहूवर्तूनामाखुः० कपोत उलूकः० (य० अ० २४ मं० ३८)

इस मंत्र में मूसा कबूतर और उल्लू इत्यादि जीवोंकी रक्षा लिखी है ॥

अन्यथापोऽर्द्धमासानामृश्योमयूरः० (य० अ० २४ मं० ३७)

इस मंत्र में मोर आदि जीवों की रक्षा का वर्णन है ॥

आरण्योऽजोनकुलः० (य० अ० २४ मं० ३२)

इस मंत्रमें जंगलमें रहने वाले निवला आदि जीवोंकी रक्षाका कथन है।
हस्तिन आलभते । श्रोत्रायभृङ्गाः० (य० अ० २४ मं० २३)

इस मंत्र में हाथी भ्रमरादि जीवोंकी रक्षा लिखी है। इत्यादि वेद में और भी जीवदया विषयक अनेक मंत्र हैं। यहां संक्षेप से दर्शाये हैं ॥

योयस्यमांसमश्नाति सतन्मांसाद् उच्यते । सत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्निवर्जयेत् ॥ (योयस्येति) योयदीयं मांसं खादति स तन्मांसादेव परं व्यपदिश्यते । यथा मांजरी मूषिकादः । सत्स्यादः पुनः सर्वमांसभक्षकत्वेन व्यपदेष्टुं योग्यस्तस्मान्मत्स्यान् खादेत् ॥ (मनु० अ० ५ श्लो० १५)

इसमें मनुजी कहते हैं कि जो जिसका मांस खाता है, वह उसका मांस खाने वाला कहाता है। मच्छी चर्प मनुष्य पशु पक्षी आदिका मांस खा लेती है जिसने मच्छीका मांस खाया वह सर्व मनुष्य पशु पक्षी आदिका मांस खा चुका उस से मच्छी के मांस का खाना सर्वथा सर्वदा छोड़ देना उचित है ॥

यावन्तिपशुरोमाणि तावत्कृत्वोहमारणम् । वृथा पशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्यजन्मनि जन्मनि ॥ (यावन्तीति) आत्मार्थं यः पशून्हन्ति स वृथा पशुघ्नो मृतः सन् यावत्संख्यानि पशुरोमाणि तावत्संख्याभूतं जन्मनि जन्मनि मारणं प्राप्नोति तस्माद् वृथा पशुं न हन्यात् । तावत्कृत्व इति वत्त्वन्तात्क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् प्रत्ययः । इह ह शब्द आंगमप्रसिद्धिसूचनार्थः ॥ (मनु० अ० ५ श्लो० ३८)

इसमें मनु जी कहते हैं कि जो बिना अपराध के पशु को मारता है ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उस का उतगी ही वार गला काटा जाता है कि जितने पशु के रोम होते हैं। उस से भी जीव हिंसाको सर्वथा छोड़देना ही उचित है। सुना जाता है कि एक सपना नाम कसाई था वह बकरें मार २ मांस की दुकान करता था, एक रोज वह बकरे के अण्डकोशीकी काटने लगा तो वह बकरा जैसे मनुष्य हंसता है जैसे हंसने लग पड़ा, सपना ने उस से हंसने का कारण पूछा उसने उत्तर दिया कि एक जन्म में मैं बकरे की योनि

मैं जाता था तो तू मेरा गला काटता था दूसरे जन्ममें तू बकरेकी योनिमें जाता था तो मैं तेरा गला करता करता था सहस्रों जन्म ऐसे ही व्यतीत हो गए बराबर पलटा लेते थे। अब तू नवीन रीति चलाने लगा, उस से मैं हंसा हूं कि दूसरे जन्म में तेरे अण्डकोश काटनेका मुझे भी अवकाश मिलेगा। इस को चुनकर सधना कसाई ने जीव हिंसा को संवंधा छोड़ दिया ॥

अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ (अनुमन्तेति) यदनुमतिव्यतिरेकेण हननं कर्तुं न शक्यते सोऽनुमन्ता, विश्वसिता अङ्गानि यः कर्त्तव्यादिना पृथक्पृथक् करोति, निहन्ता—मारयिता, क्रयविक्रयी मांसस्य क्रोता विक्रोता च संस्कर्ता पाचकः, उपहर्त्ता—परिवेषकः, खादकोभक्षयिता ॥ (मनु० अ० ५ श्लो० ५१)

इस में मनुजी कहते हैं कि मांस खानेकी सम्मति देने वाला १। मांस के लिये पशुको मारनेकी आज्ञा देने वाला २। पशुको मारने वाला ३। मांस के बँचने वाला ४। मांस भोज लेने वाला ५। हांडी में मांस को पताने वाला ६। खाने के लिये देने वाला ७। मांस को खाने वाला ८। यह आठों ही पापात्म्या हिंसक हैं उस से भी जीव हिंसाका करना ठीक नहीं ॥

फलमूलाशनैर्नैर्ध्वैर्मुन्यन्नानांचभोजनैः । नतत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ (फलमूलाशनैरिति) पवित्रस्य फलमूलभक्षार्थान्प्रस्यभोजनानां नीवाराद्यन्नानां भोजनैर्नतत्फलमवाप्नोति यच्छास्त्रनियमिताप्रतिषिद्धमांसवर्जनाल्लभते ॥ (मनु० अ० ५ श्लो० ५४)

इस में मनुजी कहते हैं कि जो द्विज वानप्रस्थ आश्रम करते हैं, और क्षुधा निवृत्ति के अर्थ वह वनमें फल फूल पत्ती खाकर तितिहारूपी फलको संपादन करते हैं। उनको भी उस फल का लाभ नहीं होता कि जिस फलका लाभ मांस का खाना छोड़ देने वाले को होता है। उससे भी जीवां पर दया का करना ही सर्वोत्तम कर्म है ॥

मांसभक्षयितामुत्र यस्यमांसमिहादून्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ (मांसभक्षयितेति)—इह लोके यस्य मांसमहमश्नामि च परलोके समापि मांसंभक्षयिष्यतीति एतन्मांसशब्दस्य निरुक्तिं पण्डिताः प्रवदन्ति ॥ (मनु० अ० ५ श्लो० ५५)

इसमें मनुजी कहते हैं कि कि मांसाहारी विचारे कि इस लोकमें जिस का मांस मैं भक्षण करता हूँ परलोकमें वह मेरे मांसको भक्षण करेगा यही मांस शब्दका अर्थ पण्डित लोग वर्णन करते हैं ॥

वादी कहते हैं कि मनुजी ने बहुतसे श्लोकोंमें मांस खानेका वर्णन भी किया है, तो उत्तर यह है कि मनुजीने वहां पर परिसंख्या विधिकी रीति दर्शाई है जैसे किसीका पुत्र मिट्टी खाता है और माता उसको रोकती है, परन्तु वह रुकता नहीं, तो माता उससे कहती है कि गङ्गाजी की मिट्टी अच्छी है और उसे खाओ, इसको चुन कर लड़का दूसरी मिट्टीका खाना छोड़ देता है और गङ्गाजीकी मिट्टी मिलती नहीं, यहां जैसे माताका सिद्धान्त गङ्गा जी की मिट्टी खिलानेका नहीं, किन्तु पुत्रको दूसरी मिट्टी खानेसे हटाने का है। वैसे ही मनुस्मृतिमें जहां मांसकी विधि देखी जाती है, वहां मनुजीका सिद्धान्त मांसके खिलानेमें नहीं, किन्तु दूसरे पशुओं के मांस खाने से हटानेमें मनुजीका सिद्धान्त है। इसीका पूर्वमीमांसा में परिसंख्या विधि नाम से वर्णन किया है किसीका पुत्र शत्रुके गृहमें जाने लगा तो उसका पिता कहता है कि (विषभुङ्क्त्व) इस वाक्यकी शक्ति वृत्तिसे तो विष भोजनका इतना अर्थ ही भान होता है। परन्तु पिताका सिद्धान्त पुत्रको विष खिलानेका नहीं, किन्तु शत्रु गृहसे पुत्रको रोकने में पिताका तात्पर्य है, उस से उक्त वाक्यका व्यञ्जनावृत्तिसे व्यङ्ग्यार्थ ही सिद्ध होता है, वैसे ही विधि-वाक्योंमें मनुजी का तात्पर्य भी मांस खानेसे हटानेका है। (किंच)

प्रवृत्तिरेषाभूतानां निवृत्तिस्तुमहाफलता ॥

मनु० अ० ५ श्लो० ५६)

इसमें मनुजी कहते हैं कि मांस नदिरा के खाने पीनेमें मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है जो इनको छोड़ देना है सो सर्वोत्तम फलकी प्राप्ति का कारण है ॥

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिश्रमा यमाः ।

इस योगसूत्र में प्रथम अहिंसा धर्म ही को कहा है ॥

तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः ।

इस व्यासकृत साध्यमें अहिंसा धर्म ही को सर्वोत्तम कहा है। (अहिंसा परमोधर्मः) इस महाभारतके वचन में भी अहिंसा ही को परम धर्म

वर्णन किया है । (न हिंसात् सर्वभूतानि) इसे छान्दीग्योपनिषद्की श्रुति में हिंसाका निषेध तथा अहिंसा धर्म कहा है ॥

दृष्टिपूतन्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलपिबेत् ।

इसमें मनुजी ने कहा है कि जब चले तो पृथिवी की ओर देख २ चले कि जिससे कोई जीव पैरके नीचे दब कर न मर जावे, जब पानी पीवे तो छान कर पीवे कि जिससे कोई जीव पेटके भीतर न चला जावे ॥

नतृष्णायाः परोव्याधिर्न च धर्मो दया परः ।

इसमें चाणक्यमुनिजी कहते हैं कि तृष्णाके सदृश दूसरी बीमारी कोई नहीं और दयाके सदृश दूसरा धर्म कोई नहीं । (मांसाहारी पिशाचः स्यात्०) यह गरुड़पुराणका वाक्य है इसमें व्यासजी कहते हैं कि जो मांस खाता है वह पिशाचकी योग्यता प्राप्त करता है । इत्यादि और भी हिन्दुधर्मके ग्रन्थों में अनेक प्रमाण हैं कि जिससे जीवोंको न मारना अहिंसा धर्म ही सर्वोत्तम कहा है ॥

अब सुसंलनानोंके चेतकी रीतिसे अहिंसाधर्मकी दर्शाया जाता है । जैसे कि

आहिस्ता खिराम बलिक मखिराम जेरे कदमत हजार दानास्त

यह आलमगीरी किताबका प्रमाण है इसमें आलमगीर बादशाह अपने लड़केसे कहते हैं कि धीरे २ चलो बलिक चलो ही नहीं क्योंकि हजारों जानवर मरते हैं तुम्हारे कदम के नीचे आकर ॥

(फिर दोसो शाहनामा) आमद फरेन्दू बजाये नशस्त ।
हमागुर्जगाओ ओपेकरबदस्त)

इसका सिद्धान्त यह है कि फरेन्दु बादशाह गायकी शकलवाला गुर्ज हाथ में लेकर बैठने की जगह पर आया ॥

(शेखसादी०) गरवे हुनर बमाज कुनद फकरे बरह कीम ।
कुनेखरश शुमार सरगाओ अंबर अस्त)

इसका यह अर्थप्रामाण्य है कि गरवे हुनर सोलके सबब दमा पर फखर करे तो उसे गधाकी लीद जानी गर वह गाय अम्बर है ॥

(गर्में जेरदस्तां बखुरजीनहार । बतरसज जबरदस्तिये रोजगार)

इस का अभिप्राय यह है कि—आशुओं पर गम खाइ और जमाने की जयरदस्ती से हर ॥

(मेहाजोरमन्दी मकुन बर के हाँ । कि बरयक निमतमो नमानद जहां)

इस का सिद्धान्त यह है कि ऐ वड़ लोगो । छोटीको न दवाओ क्योंकि जहान एकसी हालियत पर नहीं रहता ॥

(हुमाय बरहमे मुरगां अजा शर्फदारद । कि उसत खुवां खुरद वतापरै नियाजारद)

इस का तात्पर्य यह है कि सर्व जानवरोंमें से एक हुमा जानवर को बड़ी बुजुर्गी है कि वो हड्डी खाती है और किसी जानवर को नहीं सताती ॥ (बहमबरमकुनतात वानीगिले । कि आहेजहानेवहमबरकुनद)

इस का सिद्धान्त यह है कि जहां तक हो सके किसी जीव को न सता क्योंकि एक आइ एक जहान को परेशान कर देती है ॥

(मेयाजारमोरेकिदानाकशस्त । किजांदारदोजांशीरीकशस्त)

इस का सिद्धान्त यह है कि एक चीटी को भी न सता, क्योंकि वह जान को रखती और देने को खींचती है ॥

मेयाजारतामीतवानीकसे । किपुरजोस्तअजतोदीदमवसे ।

बराबरदगेतीअजेशांदिसार चरीदन्ददरमगजशांमोरमार ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि अपने मकदूर भर किसीको न सता कि तुझ से जबरदस्त मैंने बहुत से देखे हैं । दुनियां ने उनको हलाक किया उनके मगज को चीटी और सर्प खा गये । इत्यादि और भी सुसुलभानोंके मतकी किताबोंके अनेक प्रमाण हैं कि जिनसे सर्व जीवोंकी रक्षा सिद्ध होती है ॥

ईसाई मत में भी जीव दया अनेक स्थान में वर्णन करी है । जैसे कि ईसाई मत के १० हुकमों में से ४ हुकममें लिखा है कि तू हत्या न कर । (रूम की पत्री बाब १४) उसमें लिखा है कि खुदा कहता है कि मेरे बनावे काम को तुम न बिगाड़ो । जिससे तुम्हारा भाई टोकर खाय वह काम न करो मांस और शराब का खाना पीना अच्छा नहीं । उससे मांस और शराब को न खाओ पीओ (मत्ती की इज्जिल) उस में लिखा है कि ईसा के एक चले पिटर ये वह भूखे ये उन को नीन्द आगई स्वप्न में देखा कि आकाश परसे

एक चदर नीचे उतरी है, उसमें दुनियां भरके जानवर बन्धे हैं, पिटर को आकाश वाणी हुई कि इन जानवरों को खाओ उसने कहा कि मैं गहों खाऊंगा फिर दूसरीवार आकाश वाणी हुई कि इन जानवरों को खाओ फिर भी पिटर ने वही उत्तर दिया कि हम इनको न खायेंगे। तीसरीवार फिर भी आकाश वाणी हुई कि इन जानवरों को खाओ। फिर भी पिटर ने वही उत्तर दिया कि हम नहीं खायेंगे, इतने में यह जानवरोंकी भरी चदर लोप हो गई पिटर के नेत्र खुल गये। इत्यादि और भी अनेक प्रमाण बायबिल के मिल सकते हैं, जिनसे यही सिद्ध होता है कि ईसाई मतमें भी सनातन से जीव दया चली आती है ॥

(हिंसातोमनतेनहिक्खूटोजीवदयानहिंपाली । परमानन्द साधु संगति मिलि कथापुनीत न चाली । (जीवबधोमुधर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई । आपसकी मुनिवर कर थापो काको कहो कसाई) (भांग साच्छली मुरापान जो २ प्राणी खांहि । तोर्य व्रत नियम किये सभी रसातल जांहि) (वेदकतेव कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे । जो सब में एक खुदाय कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे ॥ मुल्ला कहो न्याय खुदाई । तुमरे मन का भरस न जाई ॥ पकड़ जीव आन्या देह विनाशी माटी को बिसमिल किया ॥ ज्योतिस्वरूप अनाहत लागी कहु हलाल क्या किया) (जो रक्तलगे कपड़े जामा होय पलीत । जेरत्तपीवें मानसा तिन क्यों निर्मल चीत)

इत्यादि गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रमाण हैं उन से भी जीवदया ही सिद्ध होती है ॥

(साईं मारे राह सुधारे उस को कहें हराम मुआ । जीते को मुर्दा कर डालें उस को कहें हलाल हुआ । पढ़ें निमाज रखें फिर रोजा पराय पुत्र का काढ़ हिया ॥ गरबहिश्त मिले यों ही तो क्यों न कुटुम्ब हलाल किया) ॥

इत्यादि कबीर जी के वाक्य हैं उन से भी जीवदया ही सिद्ध होती है । विचरेनूनियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ।

इसमें मनु जी संन्यासी से कहते हैं कि वह एक स्थानमें न रहे किन्तु प्रतिदिन श्रमण करे और किसी जीव को भी दुःख न देवे ।

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

इस में भी मनु जी संन्यासी से कहते हैं कि वह आत्मा में प्रेम रखे स्वतन्त्र रहे और मांस मदिरा आदि न खावे न पीवे । इन प्रमाणां से जीवदया ही सिद्ध होती है । (प्रभूनां रक्षणं दानं०) इस में वैश्य से मनुजी कहते हैं कि वह सर्व जीवों की रक्षा करे । (मृगयाद्यादिवास्वप्नः०) इस में मनु जी राजा को भी कहते हैं कि वह मांस खानेके लिये शिकार को न खेले । (मनु० अ० श्लो० ४५)

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवप्रचसृतप्रचैव न क्वचित्सुखमेधते ॥

(योऽहिंसकानीति) (यो अनुपघातकान्प्राणिनः हरिणादीनामसुखेच्छया मारयति स इह लोके परलोके च न सुखेन वदते)

इस में मनु जी कहते हैं कि जो मांस भक्षण से सुख प्राप्ति की इच्छा करके जीव हिंसा को करता है वह मनुष्य इस लोक वा परलोक में कुछ भी सुख से श्रद्धा को संपादन नहीं कर सकता । (मनु० अ० ५ श्लोक० ४६)

यो बन्धनवधक्लेशान् प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रेम्णुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥

(यो बन्धनेति) यो बन्धनमारणक्लेशादीन्प्राणिनां कर्तुं नेच्छति स सर्वहितप्राप्तीच्छुरनन्तसुखं प्राप्नोति ।

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह है कि जो मनुष्य जीवों को मारनेकी इच्छा तक भी नहीं करता वह सर्व जीवों को प्रिय होता है, और देश काल वस्तुकृत तीनप्रकार की अन्ततासे रहित नित्य मुक्त शुद्ध स्वस्वरूप आत्माके ज्ञान को संपादन करता है उस से उस को आत्मसुख का लाभ होता है ।

(मनु० अ० ५ श्लोक० ४८)

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह है कि जीवों को मारे बिना मांस ही चत्पन्न नहीं होता जीवों को मारने से मनुष्य स्वर्ग को तो नहीं जाता । किन्तु नरक में तो अवश्य जाता है । उस से मनुष्य को चाहिये कि मांसका खाना छोड़ देवे । (मनु० अ० ५ श्लो० ४९ ।)

समुत्पत्तिंचमांसस्य बधवन्धौचदेहिनाम् ।

प्रसमीदयनिघर्त्तत सर्वमांसस्यभक्षणात् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि रज वीर्य से सपजा मांस अत्यन्त घृणा करने के योग्य है इस लिये मनुष्यों को उचित है कि सर्व जीवों के मांस का खाना छोड़ देवे । (मनु० अ० ५ श्लो० ४७)

यद्ध्यायति यत्कुसते धृतिवध्नातियत्र च ।

तदवाप्नोत्ययत्नेन योहिनस्तिनकिंचन ॥

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह है कि जो मनुष्य किसी जीवकी हिंसा कभी नहीं करता वह ध्यान के योग्य माना विशिष्ट परमात्मा के ज्ञान को भी संपादन कर लेता है । जिस शुभ कर्म को वह प्रयत्न से करता है । बिना खेद के अनायास उस कर्म के फलको वह संपादन कर लेता है ।

वादी लोग कहते हैं कि शक्ति संप्रदाय में बकरा भैंसा आदि का व-
लिप्रदान करना लिखा है सो ठीक नहीं क्योंकि दक्षिण और वाममार्ग भेद से शाक्तसंप्रदाय दो प्रकार का है । दक्षिण मार्गमें दूध घृतादि का समर्पण है वाम संप्रदाय में मांस मदिराका सेवन है यदि सूक्ष्मविचार किया जावे तो वामसंप्रदायमें भी वाममार्गी लोग देवीका तो नाम लेते हैं परन्तु मांस मदिरा स्वयं खा पी जाते हैं । देवीने युद्ध भी किया है तो असुरों से किया है बकरा भैंसा आदिसे देवीने संप्राप्त नहीं किया । उसमें भी इतना भेद है कि काली देवी ने असुरों को मार उनका मांस खाया और रुधिर पिया होगा, वैष्णवी देवीने नहीं, विचारसागरादि वेदान्त के ग्रन्थोंमें वाम मार्ग का सर्वथा खण्डन कर डाला है । दक्षिण संप्रदायोक्त देवी के ध्यान पूजन का वर्णन किया है उस से भी जीवरक्षाका करना ही सर्वोत्तम है । वादी कहते हैं कि बहुत से शैव लोग भी मांस मदिराका सेवन करते हैं तो उ-
त्तर यह है कि वाममार्गी शैव ही मांस मदिरा का सेवन करते हैं शङ्कर म-
तानुसारी शैव मांस मदिरा का खसहन करते हैं । वाममार्गी शैव वेदके वि-
रोधी हैं उससे भी जीवरक्षा का करना सर्वोत्तम है । वादी कहते हैं कि मांस

खाने से रोग नष्ट हो जाता है सो भी ठीक नहीं क्योंकि डाक्टर लोगों की सम्मति है कि मांस दुर्गन्ध युक्त परमाणुओं से भरा होता है। उस के खाने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं मांस खाने से शिरकी ताकत कम हो जाती है, मांस खाने से दांत जकड़ जाते हैं, मांस खाने से बदहजमी हो जाती है, मांस खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, संग्रहणी रोग हो जाता है, मांस खाने से मरोड़ लग जाते हैं, और बवासीर का रोग भी हो जाता है।

मांसाहारी कसाई से मांस लेके खाते हैं, कसाई बकरे के मांस के साथ गाय बैल का मांस मिला देते हैं। बहुत वर्षों की बात है कि अमृतसर में एक घोवर कसाई कई दिन तक कुत्ते का मांस बेचता रहा था। मांसाहारी खाते रहे थे जब पकड़ा गया, तो जेलखाने में गया, उस से मांस का खाना सर्वथा छोड़ देना उचित है। उतने मोलका दूध पी लेना सर्वोत्तम है। डाक्टर कहते हैं कि दूध के पीने से नेत्रों की निगाह बढ़ती है, शिर में ताकत आती है बुद्धि बल पाक्रम बढ़ते हैं, हाजिमा दुरुस्त हो जाता है बात पित्त और कफ शांत हो जाते हैं उजरादि रोग भी दूध पीने से नष्ट हो जाते हैं। उससे भी मांस का खाना छोड़ कर दूध पीना उचित है। और दूध देने वाली गायों की रक्षा का करना उचित है। वादी कहते हैं कि हम रसनेन्द्रिय के स्वाद के मारे मांस खाते हैं। वादी लोगों का यह कथन भी सर्वथा अविद्या मूलक है। क्योंकि मांस दुर्गन्ध युक्त परमाणुओं से पूर्ण है, उसमें स्वाद का सर्वथा अत्यन्ताभाव है। किन्तु स्वाद घृत और मसालेरूप परमाणुओं में है। यदि मांसाहारी मांस में घृत और मसाला न डालें, तो हम सत्य कहते हैं कि मांसाहारियों के मांस में स्वाद का अत्यन्ताभाव अवश्य ज्ञात हो जावे। मनुष्य लड्डू को खाता हुआ कहता है कि लड्डू मीठा है सो उसकी मूल है क्योंकि लड्डू चने के आटे का बना है, चने का आटा मीठा नहीं हो सकता। किन्तु लड्डू में चीनी मेवा बदाम घृतादि मीठ मिले हैं, वह न मिलते तो केवल चने के आटे का लड्डू कभी मीठा भान न होता। वैसे ही बिना घृत मसाला आदि के मांस भी स्वाद युक्त सिद्ध नहीं हो सकता। उससे भी मांस का खाना ठीक नहीं, किन्तु उतने दास का घृत ख लेना ही सर्वोत्तम है। और घृत के देने वाली गाय की रक्षा करना भी सर्व मनुष्यों का कर्तव्य कर्म है ॥ वादी कहते हैं कि हमारे में मांस के खाने से बल अधिक आ जाता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब मांस के खाने से बल अधिक आ जाता है तो गीदड़

कुत्ते कीबे बिज्जी चीलें भी शेर के समान बलवान् हो जाने चाहिये । क्योंकि वे सब मांस खाते हैं परन्तु वह शेरके सदृश बलवान् नहीं होते, हाँ दूध के पीने से तो अग्रथ बल आता है । देखिये श्रीकृष्ण श्री लूट के भी दूध दधि खा पी जाते थे, परन्तु वह ऐसे बलवान् थे कि मांसाहारी कन्यादिका उगने सत्यानाश कर डाला था, हनुमान् जी फल फूल खाते थे परन्तु मांसाहारी राजसोंका उनसे अत्यन्ताभाव कर डाला था । बहुत वर्षों की बात है कि सिन्धु हैद्रावादमें एक रोग दो जंगी विपाही परस्पर दंगल करने लगे । उनमें एक मांसाहारी और दूसरा दूधाहारी था, जब वह दोनों आगने सामने हुए, तो दूधाहारी ने मांसाहारीको अपने नीचे दबा लिया । ऐसा जोर दिया कि मांसाहारीका दस्त निकल गया । इस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि दूध पीने ही से शरीर में बल आता है, मांस खाने से नहीं, उससे तन मन धन से जीवरक्षा करनी चाहिये । दूध पीने के लिये गी आदि जीवों का पालन करना चाहिये । वादी कहते हैं कि मांस खाने से मनुष्य मोटा ताजा हो जाता है, वादी लोगों का यह कथन भी सर्वथा असंगत है । क्योंकि यदि मांस खाने से मनुष्य मोटा हो जाता, तो बहुत से मांसाहारी दुबले पतले देखे जाते हैं, वह ऐसे न होने चाहिये । किंवा हाथी छोड़े ऊंट गधे भैंस आदि मांस नहीं खाते वह मोटे ताजे न होने चाहिये, बहुतसे पहिलवान् दूध घृत मक्खन मलाई खाते पीते हैं और प्रतिदिन सुन्नरी सुन्नर की कसरत भी करते हैं, वह भी मोटे ताजे अनुभव सिद्ध हैं । उससे भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि मांस मोटा भी नहीं कर सकता । यदि मोटा ताजा भी होता है तो दूध घृत खाने पीने ही से होता है उससे भी मांस का खाना छोड़ कर दूध घृत मक्खन मलाईके देने वाले गायदि जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये । और मोटे ताजे होनेके लिये खूब ही दूध घृत और मक्खन मलाई खाना चाहिये ॥

वादी कहते हैं कि मांस खाने से हमारे शरीर में ऐसी ताकत हो जाती है कि विद्या का अभ्यास इस अधिक कर सकते हैं, वादी लोगों का यह सिद्धान्त भी सर्वथा असंभव अनर्थ प्रतिपादक है, क्योंकि विद्या का अभ्यास अधिक करने के लिये भी जैसे दूध घृतादि से ताकत का लाभ हो सकता है वैसे और किसी प्रकार से नहीं हो सकता, अत्यन्त देखा जाता है कि इस समय अंगरेजी फारसी वा संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को य-

यावत् दूध घृत मक्खन मलाई के खानेका भोजन नहीं मिलता उस से उन का शरीर यहाँ तक दुबला पतला हो जाता है कि वास्तविकता ही में ऐनक लगाकर अन्तर्ग को देखते हैं। कोई पुन्तक विचारता हुआ तकिपकी आड़ लेकर बैठता है कोई दिवाल की आड़ लेकर कोई लम्बी कुर्ची का सहारा लेकर बैठता है किसी बालककी गर्दन, किसी की कमर दुबने लग जाती है किसी के नाथे में दर्द, किसी के पेट में दर्द होने लग जाता है। यदि दूध घृत का भोजन विद्यार्थी बालकों को दिया जाता तो इन सत्य कहते हैं कि उनके शरीरमें ऐसी ताकत भर जाती कि वह बीबीस घंटे तक विद्याका अभ्यास करने हुए भी अंग को न हिलाने देते, भूखे सरल शरीर में बैठे २ ही इन्तिहान देनेके काबिल शीघ्र हो जाते। यदि नांस खानेही से विद्या आजाती तो गीदड़कुत्तेभी अवश्य निहिल पास करने लग जाते। ऐसा न होनेके कारण विद्याके अभ्यासमें भी नांस लाभ नहीं देसकता। यदि विद्या-न्यासमें भी लाभ देता है तो दूध घृतादिका भोजन ही देता है। वैद्य लोगों का ज्ञान हो गया है कि दूध घृतादिके खानेसे मनुष्य में ९५ हिस्सा बल आता है और दस हिस्सा निर्वलताका लाभ होता है। नांसका भोजन खाने से मनुष्यमें ९९ हिस्सा निर्वलताका लाभ होता है और केवल १० हिस्सा बल आता है। अब विचारना चाहिये कि जब शरीरकी स्यालोचता करने वाले वैद्य लोगों का इस प्रकार का विचार है, तो फिर नांस ही के भोजन करनेके लिये जीव हिंसा का करना क्या लाभबुझकड़ों ही की लीला नहीं किन्तु अवश्य यह लाभबुझकड़ों की लीला है।

वादी कहते हैं कि रामचन्द्र जी ने शिकार खेला था फिर हम जन्त्रिय हीकर क्यों न खेलें? वादी लोगोंका यह कथन भी असंगत है क्योंकि वास्तवी-कीय वा तुलसीकृत रामायणमें ज्ञाना जाता है कि शेर व्याघ्रादि जो कि नायवैश मनुष्यादि प्राणियोंकी हिंसा कर डालते हैं। उनके मारने के लिये ही श्री रामचन्द्रजी शिकार खेलते थे नांस खानेके लिये वह शिकार नहीं खेलते थे। क्योंकि श्री रामचन्द्रजी ईश्वरके अवतार थे वह बिना अपराधके जीवों की हिंसा नहीं करते थे शेर व्याघ्र आदि बिना अपराधके जीवोंकी हिंसा कर डालने हैं। उससे वह अपराधी हैं उन्हेंको श्रीरामचन्द्रजी अपराधी जान-कर दण्ड देते थे और मार डालते थे। सभी मारीच आदि जो कि धोखा देनेके लिये हिरण बन जाते थे उन को भी अपराधी जान उन का शिकार कर

हालते ये मांस खानेके लिये शिकार नहीं खेलते थे। रामायण से जाना जाता है कि विश्वामित्र जी गव यज्ञ करते थे तो असुरलोग मांस रुधिर इह्री आदि होमकुश्रहमें डाल जाते थे। फिर विश्वामित्र जी निर्विघ्न यज्ञ मनासि के लिये श्री रामचन्द्र जी को ले आये और आप होम करने लगे असुर भी मांस रुधिर इह्री आदि ले आये परन्तु श्री रामचन्द्र जी ने उन मर्त्य असुरों का शिकार कर डाला था होम कुण्ड में मांसादि दुर्गन्ध युक्त गन्दे पदार्थों को नहीं गिराने दिया निर्विघ्न यज्ञकी सनाप्ति करादी। उससे भी यही सिद्ध हुआ कि दुर्गन्ध युक्त परमाणु रूप गन्दे मांस का खाना छोड़ना चाहिये। किन्तु फल फूल मेवा दूध घृतादि का भोजन खाना चाहिये दुर्गन्ध युक्त परमाणु रूप गन्दे मांस का भोजन खाने से मनुष्य का अन्तःकरण भी मलीन हो जाता है उससे धर्मार्थ का ज्ञान भी गूँथ हो जाता है। दया के अंकुर का भी अन्तःकरण से अत्यन्ताभाव हो जाता है आत्मज्ञान की ओर भी मन नहीं आ सकता। क्योंकि मन भी दुर्गन्ध युक्त गन्दे परमाणुओं से भर जाता है सत्सङ्ग सच्छास्त्र के विचार का भी प्रध्वंसाभाव हो जाता है।

इतिहासोंसे जाना जाता है कि जब क्षत्रिय राजा ब्राह्मणोंकी निमंत्रण देते थे तो असुर लोग सूपकारका वेप धरकर भोजन बनानेका प्रारंभ कर देते थे। जानवरोंके मांसकी पकाने लग जाते थे। जब ब्राह्मणोंकी डात हो जाता था तो वह ब्राह्मण क्षत्रियोंकी शपथ दे डालते थे असुर लोग भाग जाते थे लोप हो जाते थे उस से भी यही सिद्ध होता है कि मांसके भोजन का करना असुरों ही का विशेष कर्तव्य कर्म था। इतिहासोंसे विदित होता है कि हिरण्यकशिपु मांस खाता था उस से वह असुर कहाता था। प्रह्लाद भक्त मांस नहीं खाता था उससे वह असुर नहीं कहा जाता था राजा रावण और उसका भाई कुम्भकरण मांस खाते थे कुम्भकरण तो यहां तक मांस खाने की कसरत करता था कि हाथी घोड़े ऊँट गधा आदिको वैसेही चाव जाता था कि जैसे कोई बने चाव लेता है। उसीसे राजा रावण और कुम्भकरण असुर कहाते थे परन्तु राजा रावणके भाई विभीषण मांस नहीं खाते थे किन्तु फल फूल खाते थे उस से वह असुर नहीं कहाते थे उस से भी मांस का खाना छोड़कर दूध घृतादि पदार्थोंका खाना सर्वोत्तम है। वादी कहते हैं कि ईश्वरने हमारे खानेके लिये जीव रचे हैं तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य के खाने के लिये ईश्वरने फल फूल मेवा दूध घृत अन्न इत्यादि प-

दार्थ रचे हैं पशु पक्षी मारकर मनुष्य के खानेके लिये ईश्वर ने नहीं रचे न मानें तो शेर व्याघ्रादि के खानेके लिये ही मनुष्योंको भी ईश्वरने रचा है, क्योंकि मनुष्यों को मार कर व्याघ्र शेरदि खा जाते हैं फिर शेर व्याघ्रादि से मांसाहारी अपनी रक्षा के लिये पुरुषार्थ किस लिये करते हैं ? ।

वादी कहते हैं कि जब पशु पक्षी आदिको मारकर न खाया जायगा तो वह इतने बढ़ जायगे कि जमीन भर जायगी । वादी लोगोंका यह भी कथन सर्वथा असंगत है। क्योंकि मनुष्यादि नहीं मारे जाते पर उनसे जमीन नहीं भर जाती वैसे पक्षी आदि की रक्षासे भी जमीन नहीं भर सकती यदि पशु पक्षी की वृद्धि भी हो जाती है तो वह अपनी मृत्युसे आप ही भरने लग जाते हैं उस से जमीन नहीं भर सकती, वादी कहते हैं कि भोजन के समय अनेक जीव मारे जाते हैं, वृक्षों में जीव हैं वृक्षों का काट देना भी जीवहिंसा है, श्वास से अनेक सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं । चलनेके समय पैरोंके नीचे आकर अनेक जीव मारे जाते हैं, उससे सर्वथा जीव रक्षाका होना असंभव है । वादी लोगों का यह प्रश्न भी अविद्या मूलक है । क्योंकि जो चतु गोचर स्थूल शरीर युक्त जीव हैं उन की यथासंभव रक्षा हो सकती है । चतुके अगोचर जीवों की रक्षा करना सर्वथा असंभव है । भोजनके समय जो चतुके अगोचर जीव मर जाते हैं उस से जो पाप होता है उस पाप के नष्ट करने के लिये मनु जी ने प्रायश्चित्त का करना भी लिखा है । वृक्षोंमें जो जीव हैं वह गाढ़ सुषुप्ति अवस्था में हैं उनको कुछ दुःखका ज्ञान ही नहीं हो सकता, ईश्वरकी न्याय व्यवस्था से जब वह जीव योनि बदलेंगे और उन को सुख का ज्ञान होगा तो उन को मारने से पाप होगा । उस से भी जीव दयाका करना ही मनुष्यों में मनुष्यपन है ॥

वादी कहते हैं कि अजामेध यज्ञमें बकरे मारे जाते थे सो भी ठीक नहीं, क्योंकि (अजामेकांलोहितशुक्लकृष्णां वह्नीःप्रजाः सृजमानां स्रक्पाः) इस श्वेताश्वतर उपनिषद्के मंत्रका सिद्धान्त यह है कि—अजा शब्द त्रिगुणात्मक प्रकृति का वाचक है उसको आत्मज्ञान रूपी खड्ग से खरडन करना उसी का नाम अजामेध यज्ञ है । बकरा बकरी के हनन करने का नाम अजामेध यज्ञ नहीं उससे भी जीव दया का संपादन करना ही सर्वोत्तम है । इतिहासोंसे जाना जाता है कि एक शिविनाम राजा था वह इतना दान देता था कि दान विषयक उस का नाम सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था । उस की परीक्षा के लिये एक समय अग्नि देवता कवूतर बना और इंद्र उस के लिये वा-

ज वना वह कबूतर शिविराजा के गोद में आ बैठा । बाज भी पीछे आया राजा शिव ने बाज से कहा कि कबूतर को न मारिये जितना कबूतर का मांस है उतना मेरे शरीरका मांस ले लीजिये, बाजने कहा कि दीजिये शिव राजाने मांस काटना आरंभ कर दिया, परन्तु कबूतरके मांसके बराबर मांस न हुआ । अब शिव राजा मांस देनेके लिये अपना बलिदान करने लगा तो हन्द्रने बाजका रूपत्याग दिया और अपने रूपमें डोकर शिव राजा को धन्यवाद दे कर कहा कि इस आप की परीक्षा के लिये आये ये आपके स-दृश इस समय दूसरा कोई भी जीवों पर दया करने वाला नहीं अग्नि भी अपने स्वरूप में आया । यह कथा महाभारत में लिखी है उसने भी मनुष्य को चाहिये कि तन जन और धनसे जीव रक्षा पर कटिबद्ध हो जावे ॥

वादी कहते हैं कि जिन जीवोंसे लाभ होता है उनको न मारना चाहिये किन्तु जिनसे लाभ कुछ भी नहीं होता उनको मार कर खा लेना चाहिये । वादी लोगोंकी यह श्रद्धा भी सर्वथा असङ्गत है । क्योंकि ऐसा जीव संसारमें कोई भी नहीं जिससे कुछ लाभ न हो किन्तु सर्व जीवों को ईश्वर ने लाभ के लिये ही सृजा है, आर के खा लेने के लिये नहीं, सृजा । वादी कहते हैं कि बकरा बकरी से क्या लाभ होता है, तो उत्तर यह है कि बकरीसे दूध, दधि, घृतका लाभ होता है । बकरी नानाभातिकी वनस्पतिकी खाती है उस से जो बालक बकरीका दूध पीते हैं उनके अनेक प्रकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं । पहाड़ी लोग बकरे पर भार लाद कर ले जाते हैं, बकरा बकरी की जन के बारे बनते हैं, उनमें ढोपपारी लोग गन्ना भरकर ले जाते हैं, रस्से आदि भी बकरा बकरी की जन के घनते हैं, उस से पशुओं का निरोध होता है ॥

इतिहासों से जाना जाता है कि मुल्क सायविरियाके लोग बकरा बकरी की खाल का पूजन करते हैं । जत्र-उग से पूजनका कारण पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि जो यहां बकरा बकरी न होते तो हम लोग वर्षाकी शी-तलता से भर जाते, हम बकरा बकरी की खाल के पोस्तीन बनाकर पहारते हैं पेजाने, टोप, झुरावा, दस्ताने, भी बकरा बकरी की खाल के बने हम पहारते हैं जिस बकरा बकरी की खाल से हमको प्राण धवाने का लाभ होता है उसी से हम बकरा बकरी की खाल का पूजन करते हैं जो हो बकरा बकरी की खाल की हवा से भर कर मनुष्य दरिया के पार चले जाते हैं । बकरा बकरी की खालके बाजे भी बनते हैं पुस्तकों की जिल्द भी बकरा बकरीकी खाल से बन्धवा ली जाती है । जैसा तैसा झूठा बन सकता

हे भिस्ती लोग बकरा बकरी की खाल लेकर सशक बनाते हैं खाल का डोल बनाते हैं, उस से सहस्त्रों नारी नर जल पीते हैं, बकरा-बकरी का खाद खेत में डाला जाता है, साधु लोग सूखा खाद लेकर धूनि जलाते हैं, सरदी को दूर करते हैं, इत्यादि लाभ बकरा बकरी की रक्षा से होते हैं। उस से उनही रक्षा का करना आवश्यक है, गाय बैल भैंसादि की रक्षा के जो लाभ होते हैं वह हम गो रक्षा के व्याख्यानमें दर्शा चुके हैं ॥

जब सांसाद्वारी सूअरके लाभको शोचेंगे तो उनको ज्ञानही जायगा कि ऐसा लाभ हाफ्टर से भी नहीं हो सकता, जैसा कि सूअर से होता है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हरद्वार प्रयागादि तीर्थों पर जब मेला लगता है तो सरकारके हुक्म से हजारों भंगी मेलेमें आते हैं वह एक स्थानसे मैले की चटाकर दूसरे स्थान में गाड़ देते हैं, वहां से दुर्गन्ध युक्त परमाणु निकल कर हैजा प्लेगादि रोगोंको उत्पन्न कर देते हैं। उससे सहस्त्रों नर नारी मरजाते हैं परन्तु प्रत्येक मेलेमें यदि दस बीस हजार सूअरों की सरकार भिजवा दिया करे तो वह सूअर मैले सूत्र का अत्यन्तभाव कर देते हैं। उस से आरोग्यता का लाभ हो सकता है। जलमें मुर्गा रखनेसे जलस्य दुर्गन्ध का प्रध्वंसभाव हो जाता है उस जलके पान करने से भी आरोग्यता का लाभ होता है। उस से आरोग्यता का लाभ कराने वाले सूअर मुर्गा आदिकों की भी अवश्य रक्षा करनी उचित है। मुर्गा रात्रिके चार बजे हल्ला मचाने लग जाता है। जब चढ़ीका टाइम आगे पीछे हो जाता है परन्तु ईश्वर ने मुर्गारूप चढ़ीको ऐसी तज्ञवृत्ती से सृजा है कि उस का टाइम बिगड़ता ही नहीं, ईश्वर की प्रेमभक्ति करने वाले भक्तों को चार बजे जगा देता है, उस से मुर्गों को भी न मारना चाहिये। बतक और कौवे भी दुर्गन्धकी खा जाते हैं, उससे भी आरोग्यता का लाभ होता है, जब नच्छी जल में रखी जाती हैं तो वह जलस्य दुर्गन्ध युक्त परमाणुको खा जाती हैं उस जलको पान करनेसे भी आरोग्यता का लाभ होता है। उस से इन जीवों की भी रक्षा करनी चाहिये ॥

मोरकी रक्षासे उसकी बोली सुनकर आनन्द आता है, तीलर और घंटेरकी रक्षासे खेत के काटनेवाले कीड़े नष्ट होजाते हैं, तोता मैना आदिकी रक्षा से भी इन की बोली सुनकर मन प्रसन्न होता है, चोर आनेपर वह घरके मालिक को जगा देते हैं। भालू और बन्दर की गिना देनेसे वह लुंडाईका क्षम भी दे सकते हैं, कबूतरकी रक्षासे वायु स्वच्छ रहता है, विदेशसे वह चिट्ठी पत्र

लेना सकता है, हिरण की खाल को साधु अपने तले धिक्का सकते हैं और भी नाटक में कुत्ती दर्शा सकता है, उस की खालको भी सन्त अपने तले धिक्काते हैं, कुत्ता भी राजा को चोर नहीं लगने देता, गँडे की रक्षा से संग्राममें रक्षा करनेके लिये ढाल मिल सकती है। हाथीदांत की चूड़ी बनती हैं उस को खिये पहरती हैं, एक प्रकारके कीड़ोंकी रक्षासे रोगका लाभ होता है, भेड़ी के दूध से बवासीर रोग नष्ट हो जाता है, भेड़ भेड़ की जग के कम्बल और शाल बनते हैं, गधे जंट घाँड़े टट्टू भार लादनेका काम देते हैं, और लड़ाई में भी काम आते हैं, उससे मनुष्योंको चाहिये कि इन जीवों की भी रक्षा करें। और नानाभाँति की घिड़ियों की रक्षा से भी मन प्रसन्न होता है। बाबुल में एक प्रकार के चूहे होते हैं उनकी खालके कीमती पोस्तीन बनते हैं, खिच्चर आदि भी भार लादने के काम में आते हैं, निचले रखने से सपं बिछलू आदि भाग जाते हैं। कहाँ तक बयान करें कि ईश्वरने जितने जीव रचे हैं सार कर खाने के लिये नहीं रचे, किन्तु लाभके लिये ही रचे हैं उस से जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब जीवों की रक्षा करना चाहिये ॥

अहिंसापरमोधर्म—स्तथाऽहिंसापरंतपः ।

अहिंसापरमंसत्यं यतोधर्मःप्रवर्त्तते ॥

इत्यादि महाभारतस्य सद्योग पर्व के श्लोक हैं ॥

दृष्ट्वाऽन्धवधिरव्यङ्गाननाथान् रोगिणस्तथा ।

दयानजायतेयेषां तेशोच्यामूढचेतनाः ॥

इत्यादि श्लोक महाभारतस्य शान्ति पर्व के हैं ।

योरक्षेत्प्राणिनंब्रह्मन् भयात्तं शरणागतम् ।

तस्यपुण्यफलंयत्स्यात् तन्मेब्रूहितपोधन ! ॥

इत्यादि श्लोक भी महाभारतस्य सद्योग पर्वके हैं ॥

एकोधर्मःपरंश्रेयः क्षमैकाशान्तिरुत्तमा ।

विद्यैकापरमातृमि—रहिंसैकासुखावहा ॥

इत्यादि श्लोक महाभारतस्य वन पर्व के हैं ॥

अमानिनःसर्वसहा दूढार्थाविजितेन्द्रियाः ।

सर्वभूतहितामैवास्तेभ्योदत्तमहाफलम् ॥

इत्यादि श्लोक महाभारतस्य अनुशासन पर्व के हैं ॥

एषधर्मोसिंहयोगो दानंभूतदयातथा ।

सनातनस्यधर्मस्य मूलमेतत्सनातनम् ॥

इत्यादि श्लोक महाभारतस्य अश्वारोहण पर्व के हैं ॥

तपोधर्मःकृतयुगे ज्ञानंवेतायुगेस्मृतम् ।

द्वापरेवाध्वराः प्रोक्ताःकलौदानं दयादमः ॥

इत्यादि प्रमाण सृष्टस्पति देवता के हैं ॥

(वर्जयेन्मधुमांसञ्च०)

इत्यादि मनुजी के प्रमाण हैं ॥

शुनांचपतितानांच श्वपचांपापरोगिणाम् ।

वायसानांकृमोणांच शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥

इत्यादि श्लोक भी मनुस्मृति के हैं । वेदांत के ग्रन्थों में कहा है कि अहिंसा अंग में बौद्धमत भी वेदानुसार है उन की भी वेदान्तियों ने सार-पाही दृष्टि से अहिंसा अंगमें स्वीकार किया है जैसे कि—

पशुप्रचेद्भिहतःस्वर्गं ज्योतिष्टोमेगमिष्यति ।

स्वपितायजमानेन तत्रकस्मान्नहिंस्यते ॥

इस श्लोक में चावर्ग बौद्धने कहा है कि जब जीव को सार होन करने से जीव स्वर्ग को जाता है तो यजमानको चाहिये कि अपने माता पिता को भी सार कर स्वर्ग भेज देवे । जैन मत में जीव दया को सर्वोत्तम धर्म वर्णन किया है । जैनमत का एक मनुष्य भी मांसाहारी नहीं देखा जाता ॥

ब्रह्मचारीतुयोऽशनीयान् मधुमांसंकर्षयन् ।

यह मनुस्मृति के ११. अध्याय का श्लोक है । इत्यादि और भी हजारों प्रमाण मिल सकते हैं कि जिनसे जीव दया सर्वोत्तम धर्म सिद्ध हो जाता है । यद्यपि इस बात को हम सिद्ध कर चुके हैं कि वर्तमान समय में सर्वमतों में मांस के खाने वाले अधिक हैं, और मांसके न खाने वालोंकी संख्या अत्यन्त न्यून है उससे इस समय सर्व जीवोंकी रक्षा नहीं हो सकती । तथापि जीव-दया का उपदेश सदैव होना चाहिये जिससे मांसके खानेको श्रुतेः २ मांसाहारी छोड़ते जायेंगे तो जीव दया की भी प्रतिदिन उन्नति होती जायगी । किमधिकम् ॥

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ईश्वराऽवतार भण्डन—

व्याख्यान नं० १३

आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर अवतार धारण नहीं करता ? इस का उत्तर यह है कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान् है तो ईश्वर अवतार भी धारण कर सकता है । यदि ईश्वर अवतार नहीं धारण कर सकता तो ईश्वर सर्वशक्तिमान् भी नहीं हो सकता । आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर कीन से प्रयोजनके लिये अवतार धारण करता है । तो उत्तर यह है कि भक्तों की रक्षा और दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये ईश्वर अवतार धारण करता है । आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर बिनाही अवतार धारण के भक्तों की रक्षा कर और दुष्टों को दण्ड दे सकता है इस से ईश्वर को अवतार धारण करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं । तो इस का उत्तर यह है कि जैसे टेलिग्रामस्य सामान्य शब्दसे कहीं भी शुभाशुभ खबर नहीं आती जाती किन्तु विशेष तारबाधू की इच्छा ज्ञान और प्रयत्न ही से टेलिग्राम यन्त्र तारमें शब्द का प्रादुर्भाव होकर खबर आती जाती है । वैसे ही सामान्य व्यापक चेतन ईश्वर भक्तों की रक्षा और दुष्टोंको दण्ड देने का कर्त्ता नहीं हो सकता । किन्तु विशेष रूप में अवतार धारण करके ही भक्तों की रक्षा और दुष्टोंको दण्ड देने का कर्त्ता ईश्वर होता है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है उससे ईश्वर अवतार नहीं धारण करता तो उत्तर यह है कि ईश्वर की शक्ति प्रकृति है उसी को वेदान्ती लोक नाया कहते हैं वह प्रकृति साकार है यदि प्रकृतिको भी निराकार कहो तो वह साकार जगत् का उपादान कारण न होगी क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि साकारभूषणादि का उपादान कारण साकार सुवर्णादि हैं । जब ईश्वर की प्रकृति शक्ति साकार सिद्ध हो गई तो ईश्वर निराकार नहीं रह सकता किन्तु आर्यमत में प्रकृति को स्वरूप से अनादि कहा है जो वह लेख सत्य है तो ईश्वर सर्वथा सर्वदा साकार सिद्ध हो चुका उस से भी साकार ईश्वर अवतार धारण कर सकता है ।

(किंच) जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथिवीरूप परमाणु जघत्क निराकार रूपमें हैं तबतक अपना २ कार्य नहीं कर सकते निराकार आकाश रूप परमाणु अवकाश नहीं दे सकते निराकार वायुरूप परमाणु किसी की

आकर्षण नहीं कर सकते निराकार अग्निरूप परमाणु दाह नहीं कर सकते निराकार जलरूप परमाणु पिपासादि को नहीं डटा सकते निराकार पृथिवी रूप परमाणु किसी का आधार नहीं हो सकते किन्तु आकाशादि परमाणु साकार होकर ही निज २ प्रयोजनको सिद्ध कर सकते हैं । यद्यपि किसी २ आचार्य ने आकाशरूप परमाणु नहीं माने हैं तथापि वेद में आकाश की उत्पत्ति लिखी है और आकाश के देग भी सिद्ध होते हैं । जल वा कूप वा तड़ागस्य जल में गम्भीरता रूपी आकाश का प्रतिबिम्ब भी भान होता है इत्यादि हेतुओं से आकाश साकार सावयव सिद्ध होता है उस से आकाशरूप परमाणु भी सिद्ध होते हैं । जब तक जीवात्मा निराकाररूपमें हैं तबतक शुभाशुभ कर्मों का कर्ता और शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुःख का भोक्ता कभी नहीं हो सकता । वैसे ही ईश्वर भी निराकाररूप में कुछ नहीं कर सकता किन्तु माया के परिणाम आकार ही को धर कर भक्तों की रक्षा करता और दुष्टों को दण्ड दे सकता है उस से भी ईश्वर का अवतार धारण करने की आवश्यकता है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि (अवतरतीत्यवतारः) अर्थात् जो उतरे वह अवतार है यदि ईश्वर अवतार को धारण करता है तो कहिये ईश्वर कहाँ से उतरता है ? तो उत्तर यह कि शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान मायारूपी शिखर से दृष्टि शरीर को धारण करना ही प्रकरणसे उतरना है उससे भी ईश्वर अवतार धारण करता है । आर्यसमाजी कहते हैं कि अवतारों के नाम क्या हैं तो उत्तर यह कि रामकृष्णादि अवतारों के नाम हैं । आर्यसमाजी कहते हैं कि रामकृष्णादि के शरीर ब्रह्म हैं ? अथवा शरीरों का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है यदि कहो कि शरीरों का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है तो जितने शरीर संसार में देखे और सुने जाते हैं उन सबका अधिष्ठान ब्रह्मचेतन है तो सब अवतार होने चाहिये । यदि शरीरों को ब्रह्म कहो तो शरीर भी सबके पांच भूतों के हैं उस से भी सब अवतार होने चाहिये । आर्यसमाजियों की इस शङ्का का समाधान यह है कि रामकृष्णादि नाम वाले शरीर जो अवतार शब्द से प्रसिद्ध हैं तद्विशिष्ट चेतन ही ब्रह्म है उन शरीरों से भिन्न जितने शरीर हैं तद्विशिष्ट चेतन ब्रह्म नहीं, सिद्धान्त यह कि रामकृष्णादि नाम वाले अवतार शरीर शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया के परिणाम हैं दूसरे शरीर पांच भूतों का विकार हैं ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर में अज्ञान नहीं प्रकरण में ब्रह्म शब्द का वाच्य भी वेदान्ती लोग माया विजिष्ट ईश्वर ही कहते हैं। आर्यसमाजी कहते हैं कि रामादिकों ने अज्ञान दूर करने के लिये वनिष्ठादि गुणों से ब्रह्म ज्ञानका उपदेश लिया था, यह गाया योग वासिष्ठ ग्रन्थमें लिखी है उसमें रामादि ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते। इस प्रह्लादाका मनाधान यह है कि वेदान्त ग्रन्थों की रीति से उत्तम और मध्यम भेद से उपदेश दो प्रकार का है जो उत्तम उपदेश है सो अपने आपके प्रति होता है परन्तु वकी तात्पर्य से अपनेसे भिन्नके प्रति होता है। मध्यम उपदेश वह है जो कि निगाना रख कर दिया जाता है। श्रीरामचन्द्र जी को वनिष्ठ जी का उपदेश उत्तम है अपने पर प्रतीत होता है। परन्तु तात्पर्य उसका भक्तों को समझाने का है। रामकृष्णादि ईश्वर ये उनमें अज्ञानका त्रिकाल में भी अत्यन्तभाव था। उससे रामादिक अवतारों ही को ईश्वर ने धारण किया है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि रामकृष्णादि के माता पिता ये ईश्वर के माता पिता नहीं हैं। उससे रामादिक ईश्वर के अवतार नहीं हो सके, तो उत्तर यह कि जैसा रामादि से भिन्न अस्मदादि जीवोंका माता पिता द्वारा जन्म हुआ है, वैसे रामादि अवतारोंका जन्म नहीं हुआ, किन्तु माता पिता का निमित्त रखकर शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान मायाके परिणाम शंख चक्र गदापद्म मोर मुकुट पीतांबर धर श्यामसुन्दर स्वरूपमें प्रकट होकर रामकृष्णादि अवतार हुए ईश्वर दर्शन देते हैं। गर्माशय से अवतार शरीर नहीं निकलते जैसे इन तुलसीगों के देहान्त हुए के पश्चात् लाश पड़ी रहती है जलाई जाती है कपाल क्रिया की जाती है। वैसे रामादि नामवाले शरीरोंका देहान्त नहीं होता। किन्तु जिस शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान मायासे रामादि नामवाले शरीरों का प्रादुर्भाव होता है उसी में तिरोभाव होजाता है। यह बात बाल्मीकीय रामायण और महाभारतादि ग्रन्थों तथा भागवत में लिखी है उससे रामादि ईश्वर के अवतार होते हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि बाल्मीकीय तुलसीकृत रामायणादिमें बाह्य यात असंभव कथायें लिखी हैं उन कथाओंसे रामादि ईश्वरके अवतार नहीं हो सकते। इस शंकाका उत्तर यह है कि जितनी कथायें रामायणमें लिखी हैं उनमें से एक कथा का सिद्धान्त भी आर्यसमाजी नहीं समझे। वकीतात्पर्य के ज्ञान से रामायणस्थ सर्व कथाओं का उपदेश अधिकारीके प्रति है दुष्टोंको

दण्ड देना और भक्तों का पालन करना तो अवतार होनेका मुख्य प्रयोजन है परन्तु गौण प्रयोजन भी अनेक हैं। जैसे कि श्री रामचन्द्र जी को वन में निवास देने का हुक्म राजा दशरथ ने नहीं दिया था परन्तु कैकेयी राणी के साथ किसी समय में जो राजा की प्रतिज्ञा हो चुकी थी उक्त प्रतिज्ञा को सच्ची करने के लिये श्री रामचन्द्र जी स्वयं ही वन को चले गए उस से श्री रामचन्द्रजीका सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि पुत्रको चाहिये कि सर्वदा पिता की आज्ञा में चले और पिता का शुभचिन्तक रहे, जब श्री रामचन्द्र जी वन को निकल गये तो उसी समय राजा ने प्राण त्याग दिये। इस कथा का यह सिद्धान्त निकलता है कि पिता का प्रेम पुत्र के साथ वैसा होवे जैसा कि राजा दशरथ का प्रेम श्री रामचन्द्र जी के साथ था। कैकेयी की निन्दा का सार यह जाना जाता है कि राजा को चाहिये कि एक काल में एक ही स्त्री से विवाह करे अनेक स्त्री से एक काल में विवाह करने का वैसा बुरा परिणाम निकलेगा जैसा कि कैकेयी का परिणाम हुआ था ॥

जबतक लंका को जीतकर श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या जी में नहीं आए तबतक भरत जी ने राज्यगद्दी पर बैर तक नहीं रखता क्योंकि उनने नीति का मार्ग पुष्ट रखता है कि जबतक बड़ा भाई जीता हो तबतक छोटे भाई का अधिकार नहीं कि राज्यगद्दी का मालिक बन बैठे, सीता जी भी श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन में गईं, इसका तात्पर्य यह जाना जाता है कि पति के साथ स्त्री का वैसा प्रेम होना चाहिये जैसा कि श्रीरामचन्द्र जी के साथ सीता जी का था, लक्ष्मण जी भी श्रीरामचन्द्र जी के साथ ही वन में चले गये उसका सिद्धान्त यह निकलता है कि भाई के साथ वैसा प्रेम भाई रखे जैसा कि श्रीरामचन्द्र जी के साथ लक्ष्मण जी का प्रेम था, रावण की भी भगिनी शूर्पणखा विधवा बैठी थी परन्तु लक्ष्मण जीने उसके नाक कान काट डाले इसका सिद्धान्त यह विदित होता है कि जो स्त्री मरे पति के पश्चात् भी मरे पति का स्मरण ध्यान छोड़ कर दूसरे से विवाह अथवा नियोग का इरादा करे उस को वैसा दण्ड देना मुनासिब है कि जैसा लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को दण्ड दिया था ॥

अध्यात्म रामायण से सिद्ध होता है कि जब श्रीरामचन्द्र जी मृग को मारने चले हैं तो निज स्त्री को अग्नि में प्रवेश करा दिया था, किन्तु वनावटी सीता को आश्रम में बिठा गये थे उसी को रावणने हरा था, इसका

सार यह जाना जाता है कि श्री का पति अपनी श्री को इकोशी छोड़ कर कहीं भी न जावे, जब सीता जी ने लक्ष्मी को मिटा कर रावण को साधु देखकर भिक्षा दी तो रावण उसको हर के ले गया, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्री को चाहिये कि जवतक पति आशा न देवे तवतक किसी साधु को निमन्त्रण तक भी न देवे क्योंकि रावण जैसे भूत भी बहुत से साधु हो बैठते हैं। जब जटायु ने श्रीरामचन्द्र जी को भूषण दिये तो श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण जी। आप इन भूषणों को पहचानते हैं कि यह सीता जी के ही भूषण हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हम जानकी जी के पैरों के भूषण पहचानते हैं क्योंकि हम प्रतिदिन प्रातःकाल के समय सीता जी के पैरों पर नमस्कार करने को जाते थे। दूसरे अङ्गों के भूषणों को हम नहीं पहचानते, क्योंकि हम ऊपर निगाह नहीं करते थे, इस लेख का सिद्धान्त यह ज्ञात होता है कि बड़े भाई की श्री को छोटा भाई माता के तुल्य समझ कर नमस्कार करे ॥

अनुसूया ने सीता जी को पतिव्रताधर्म का मार्ग दिखाया है उस का सार यह जाना जाता है कि जो श्री पतिव्रतधर्म को छोड़ देती है वह श्री रौरव नामक तरकका दण्ड पाती है, भीलनी वगैरह के घेर खाने का सिद्धान्त यह जाना जाता है कि परमेश्वर प्रेम को देखता है ऊँच नीच जातिको नहीं देखता, हनुमानादिकों पर कृपा करने का सिद्धान्त यह विदित होता है कि परमेश्वर केवल मनुष्य श्री पुरुषों के प्रेम पर ही मसृज नहीं रहता किन्तु बन्दर वगैरह भी यदि ईश्वर से प्रेम रखें तो उन पर भी ईश्वर की कृपा होती है। हनुमान जी ने संकामें जाकर अश्वरात्रि को खोज की प्रत्येक रात्रि के घर में सन्ध्या गायत्री तर्पण अग्निहोत्र वेद का पाठ होता देखा श्रीरामचन्द्र जी को बतलाया परन्तु फिर भी रामचन्द्र जी ने रावण को मारे बिना न छोड़ा इस कथा से विदित यह होता है कि वेदोक्त हिन्दुधर्म नष्ट करने के लिये अश्वर लोग सन्ध्या गायत्री तर्पणादि भी दर्शाते हैं परन्तु विद्वान् को चाहिये कि ऐसे वक्त्रों को भी नीति और विद्या के अनुसार दण्ड दिये बिना कभी न छोड़े ॥

लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर श्रीरामचन्द्र जी को देखकर सुग्रीवजी ने कहा कि महाराज आप चिन्ता न कीजिये लक्ष्मण जी अच्छे हो जावेंगे, तब श्रीरामचन्द्र जी ने कहा कि मुझे दूसरी कोई भी चिन्ता नहीं किन्तु विभीषण जी

से मेरा कौल हो चुका है कि आइये लड़कें ! यह कौल निश्चय न हो जावे इस लेख का सिद्धान्त यह विदित होता है कि जिस के हाथ जो कौल करे उस को सच्चा करके दिखावे ॥

जब अशोक वन में सीता जी को बिठा दिया तो सीता जी का पातिव्रतधर्म नष्ट करने को बहुरूपियों के समान रावण ने अनेक रूप दिखाए परन्तु सीता जी ने पातिव्रतधर्म को नहीं छोड़ा वैसे ही सब स्त्रियां करें। जब हनुमान् जी श्रीयधि लेने को गए तो मार्ग में ब्रह्मचारी वन कर कालनेमि जी हनुमान् जी को रोकने के लिये बैठे थे परन्तु हनुमान् जी ने कालनेमि जी का सत्यानाश कर डाला इस लेख का तात्पर्य यह निश्चित हुआ कि सनातन हिन्दूधर्म में विघ्न डालने के लिये अनेक बहुरूपिये खड़े होते हैं। परन्तु विद्वान् को चाहिये कि बिना तटकीकात करे उनके जाल में न फँस जावे इत्यादि रामायण की सर्व बातें भक्त जनों को समझाने के लिये हैं उससे रामादि अवतार विषयक सब बातें सच्ची हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि-जब पहिले ईश्वर अवतार धारण करता था तो इस समय क्यों नहीं अवतार धारण करता। इस शंका का समाधान यह है कि जब २ सनातनहिन्दूधर्म की हानि होती है तब २ ही ईश्वर अवतार को धारण करता है जैसे कि सत्ययुग में प्रज्ज्ञाद भक्त को हिरण्यकशिपु ने कष्ट दिया रामोपासना को नष्ट करना चाहा तो ईश्वर ने नर्सिंह अवतार को धारण कर प्रज्ज्ञाद भक्त की रक्षा करी और हिरण्यकशिपु को मार डाला। जब त्रेतायुग में रावण आदिकों ने सनातनहिन्दूधर्म को नष्ट कर देने की चेष्टा करी तो ईश्वर ने रामावतार लेकर विभीषणादि भक्तों की रक्षा करी और रावण आदि को मार डाला। जब द्वापर में कंस आदिकों ने उपद्रव मचाया तो ईश्वर ने कृष्णावतार लेकर भक्तों की रक्षा करी, और दुष्टों को दण्ड दिया। आर्यसमाजी कहते हैं कि कृष्ण जी साखनचोर थे, ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते, इस शंका का समाधान यह है कि कृष्ण जी बाल्यावस्था की चेष्टा दिखाते थे चोरी का जुलम कृष्ण जी पर कायम नहीं हो सकता, अंग्रेजी सरकार का भी आईन है कि यदि पांच वर्ष की उमर का बालक किसी की चीज उठा लेवे तो वह चोरी के जुलम में नहीं आ सकता, कृष्ण जी की आयु साखन चठाने के समय पांचवर्ष से भी कम थी उस से श्रीकृष्ण जी ईश्वर के अवतार थे ॥

आर्यसनाजी कहते हैं कि यमुना में गोपियोंकी नङ्गी देखकर श्रीकृष्ण जी प्रसन्न होते थे कपड़े हर लेते थे उससे कृष्ण जी ईश्वर के अवतार नहीं इस का उत्तर यह है कि घोर हरने के समय भी श्रीकृष्ण जी बालक थे अंगरेजी राज्य में भी हमने सुना है कि एक नहरके नहरकमे का साहिब एक रोज नहर का मुलाहिजा करनेको निकला एक नगरकी बीस तीस के लगभग स्त्रियां नहरके जलमें नङ्गी स्नान करतीं थीं साहिब उन के घोर उठवा कर बंगले में ले गये उन के पतियों को बुला कर फटकारा और हुकुम दिया कि फिर कभी तुम्हारी स्त्रियां नङ्गी नहायेंगी तो दण्ड दिया जावेगा अब विचारना चाहिये कि साहिब ने नीति दर्शाई थी। कोई बुरा काम तो नहीं किया वैसेही श्रीकृष्ण जी ने भी घोर हरनेके समय शिशा दी थी कि वरुण देवताके पासने फिर कभी नग्न होकर स्नान मत कीजियो उस से श्रीकृष्ण जी निर्दोष थे और ईश्वर के अवतार थे।

आर्यसनाजी कहते हैं कि श्रीकृष्णजी नाचते थे इससे ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते। आर्यसनाजियों की इस शंका का संवाधान यह है कि दयानन्द बल कपट दर्पण में पण्डित जियालालजी ने जैसे कि दयानन्द का नाचना दर्शाया है वैसा नाचना श्रीकृष्ण जी का नहीं था। किन्तु बाल्यावस्था में श्रीकृष्णजी का खेलना कूदना बांसुरी बजाना ही विद्व होता है जैसे सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुल्लासमें दयानन्दने गाने बजाने नाचनेका सीखना कहा है। वैसा नाच श्रीकृष्ण जी नहीं करते थे। आर्यसनाजी कहते हैं कि श्रीकृष्ण जी गोपियोंके साथमें लंपट थे तो इस का उत्तर यह है कि जैसे दयानन्द बल कपट दर्पण में शिवभजन के साथ एक जिम्मीदार लम्पट या ऐसा कहा है। कई बार रहसमण्डली ही में गोपियों की सन्देह हुआ कि श्रीकृष्ण जी काम के वश हैं उस सन्देह को नष्ट करनेके लिये श्रीकृष्णजी ने शरीर को शुद्ध सत्व प्रदान माया में अदर्शन कर लिया फिर गोपियों ने अपने सन्देह को मिथ्या समझ कर श्रीकृष्ण जी से सत्ता सांग ली उस से श्रीकृष्णजी लंपट नहीं थे किन्तु ईश्वरके अवतार थे।

जब कलियुग में हिन्दु धर्म की हानि होने लगी तो अनधिकारी आसुरों की यज्ञादि कर्मों से रोकने के लिये ईश्वर ने सुहावतार की धारण किया जब देखा कि आस्तिक लोग भी नास्तिक होने लगे हैं तो ईश्वर ने शंकराचार्य जी के अवतारकी धारण कर नास्तिक मतका विध्वंस कर हासा

जब अकबर बादशाह के समय हिन्दुधर्म की हानि होने लगी तब ईश्वर ने गुप्त नामक अवतार लेकर हिन्दुधर्म की विद्या के रक्षार्थ रत्ना करी। जब औरंगजेब अन्याय ने हिन्दुधर्म की हानि करने लगा तो ईश्वर ने गुप्त गोविन्दविहारी का अवतार धारण कर हिन्दुधर्म की रक्षा कर दिखनाई। वर्तमान समयमें अंग्रेज सरकार का राज्य है योसती महाराणी विक्टोरिया जब गद्दी पर बैठी रहती हैं तब तक भारतवासियों के साथ प्रतिष्ठा कर रक्खी थी कि हम ईश्वर की कृपण खाकर कहती हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट किसी महद्दय में दखल न देगी हर गुप्त महद्दय को न्याय की निगाहने देनेगी महाराणी विक्टोरियाके स्वर्गवास होनेके पश्चात्तपी मन्त्र-मण्डपवर्गों ने भी उसी प्रतिष्ठानपी सूर्यका प्रकाश भारतवर्ष में कर रक्खा है उस से इस समय में ईश्वर को अवतार धारण करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं। किन्तु मनातन धर्मावलम्बी भारतवासी हिन्दु धर्म की भा-दिये कि अंग्रेजी सरकार के कानूनकी दानकी पकड़ें और वैदिकविद्या की तनवारकी जलदकरण की धुनि करी हाथों से खोले फिर हिन्दुधर्म के विरोधी मतों के गणकपी किदनों की दुन्दुभे कर डालें।

आर्यसमाजी कहते हैं कि वेने कोई चक्रवर्ती राजाको एक कौंपड़ी का नायिक कहे तो वह चक्रवर्ती राजा की निन्दा है वेने ही सब व्यापक पर माहमाकी भी की राम कृष्णादि गरीबों की धारण करनेवाला है ऐसा क-यन करता है वह भी परमात्मा की निन्दा करता है। आर्यसमानियोंकी इस गल्लुका समझान यह है कि वेने प्रजाकी निगरानी के लिये चक्रवर्ती राजा योग सिद्धि के अनुसार दूसराकय धारण कर लेवे तो उस का चक्रवर्ती पन नष्ट नहीं होता किन्तु बना रहता है वेने ही मर्कों की रक्षा और दुष्टों को दृष्ट देनके लिये भी यदि ईश्वर राम कृष्णादि अवतार धारणकर लेता है तो उस का व्यापकपन भी नष्ट नहीं होता। आर्यसमाजी कहते हैं कि जब ईश्वर एक देशीय गरीबों की धारण करेगा तो सर्वदेशीय व्यापक न रहेगा। आर्यसमानियोंकी यह शंका भी ठीक नहीं क्योंकि वेने एक ही महाकाश एक पट व्यक्तिकी धारणकर सर्वव्यापक भी बना रहता है वेने ही ईश्वर भी रामकृष्णादि नाम जाने एक देशी गरीबोंकी धारण करके भी सर्व व्या-पक बना रहता है उससे भी ईश्वर के अवतार होते हैं।

आर्यसमाजी कहते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं वैसेही रामकृष्णादिभी मनुष्य ही थे ईश्वरके अवतार नहीं हो सकते। आर्यसमाजियोंकी यह शङ्काभी सर्वथा असंगत है क्योंकि रामकृष्णादि नामवाले शरीरोंका आविर्भाव अपने २ पापरूपी निमित्तसे नहीं होता किन्तु भक्तोंकी भक्तिरूपी निमित्त और दुष्टोंकी दुष्टता रूप-निमित्त ही से राम कृष्णादि अवतार शरीरों का प्रादुर्भाव होता है चक्रवर्ती राजा का और मग्रा के नरों का शरीर तो मनुष्य ही देखने में आता है परन्तु चक्रवर्ती राजा और मग्रा के मनुष्यों की शक्ति का दिनरात्रि का सा भेद है। महाभाष्यकार जी ने चक्रवर्ती राजा को भी ईश्वर नाम ही से वर्णन किया है उस से भी रामकृष्णादि ईश्वर के अवतार थे।

आर्यसमाजी कहते हैं कि जैसे हम लोग संसारके व्यवहार करते हैं वैसे ही रामकृष्णादि भी करते थे उससे हम और राम कृष्णादि में कुछ भी भेद सिद्ध नहीं हो सकता। इस शङ्का का समाधान यह है कि चक्रवर्ती राजा के हुक्म से जेलखाना तैयार होता है उस जेलखाने के भीतर डाकू चोरादि किये हुए पापकर्म का फल भोगते हैं। यदि उसी जेलखानेके भीतर कैदियों की निगरानी करनेके लिये चक्रवर्ती राजा भी आ खड़ा होवे तो जैसे कैदियों को जेलखाने में तकलीफ दी जाती है वैसे राजा को तकलीफ कोई नहीं दे सकता। प्रत्युत जेलर साहिब दरोगा वगैरह चक्रवर्ती राजाके आगे हाथ बांध कर नमस्कार करते हैं वैसे ही संसाररूपी जेलखाना है, पापी जीव इस में पापका फल दुःख भोगते हैं उसी संसाररूपी जेलखाने में भक्तों की रक्षा करने और दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये ईश्वर भी रामकृष्णादि अवतार रूप ही कर प्रकट होता है परन्तु उसको दुःख कोई नहीं दे सकता। प्रत्युत भक्तजन हाथ जोड़ कर नमस्कारादि करते हैं उससे भी ईश्वर अवतार धारण करता है।

आर्यसमाजी कहते हैं कि भक्तलोग ईश्वरको अपनेसे भिन्न जानते हैं, वा अभिन्न, यदि अभिन्न कहो तो जीव और ईश्वर में उपास्योपासकभाव न होगा। यदि कहो कि भक्तलोग ईश्वर को अपने से भिन्न जानते हैं तो ईश्वर एकदेशी होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चेतनस्वरूप से ईश्वर को भक्तलोग अपनेसे अभिन्न जानते हैं परन्तु माया अन्तःकरण उपाधि से भक्तलोग ईश्वरको अपनेसे भिन्न जानते हैं, इससे उपास्योपासकभाव भी हो सकता है। आर्यसमाजी कहते हैं कि जीवेश्वर का भेद नित्य है अथवा अनित्य, यदि कहो जीवेश्वर का भेद नित्य है तो अद्वैत का हानि होगी।

यदि जीवेश्वर भेदको अनित्य कही तो भेद उत्पत्ति वाला सिद्ध होगा । उत्पत्ति से पहिले भेद का अभाव मानना पड़ेगा, अभाव से भेद की उत्पत्ति का कथन पदार्थविद्याके विरुद्ध है । आर्यसमाजियों की इस शङ्का का समाधान यह है कि माया और अन्तःकरणकी स्थिति के अधीन जीवेश्वर का भेद है जैसे माया और अन्तःकरण सत्यासत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है वैसे ही जीवेश्वर का भेद भी अनिर्वचनीय है संसार समयमें भक्तलोगों को जीवेश्वर का भेद प्रतीत होता है परन्तु ज्ञानके समय जीवेश्वर के भेद का बाध निश्चय हो जाता है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जब भक्त लोग ईश्वर को नहीं देखते तो ईश्वरकी भक्ति का करना ही अवलम्ब है यदि कही कि भक्त लोग ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर दृश्य होने के कारण निश्चया होगा जो निश्चया होता है सो ईश्वर ही नहीं हो सकता ? आर्यसमाजियोंकी इस शङ्काका समाधान यह है कि अन्तःकरण से भक्तों को चेतन में जीवभाव और माया से चेतन में ईश्वरभाव प्रतीत होता है जीवेश्वरभाव साकार और चेतन निराकार है । जीवेश्वरभाव अगिर्वचनीय निश्चया और चेतन त्रिकाल अबाध नित्य है । आर्यसमाजी कहते हैं कि जब चेतनको ज्ञानगोचर कहीं तो भक्तलोग अज्ञानी होंगे । यदि कही कि चेतन ज्ञानगोचर है तो वह चेतन भी दृश्य होने के कारण निश्चया होगा । इस का उत्तर यह है कि भक्तलोग दृश्यपदार्थों के बाध को निश्चय कर लेते हैं वडं बाध ज्ञान गोचर है भक्तोंके अन्तःकरण में चेतन स्वप्रकाश से भाग होता है ज्ञानगोचरता का चेतन में अत्यन्ताभाव है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि जीवेश्वर को निश्चया कहने से आप निश्चयावादी हैं । आर्यसमाजियों की इस शङ्का का समाधान यह है कि निश्चयावादी वह हो सकता है जो कि निश्चया को सत्य कहता है निश्चया पदार्थको निश्चया कथन करने वाला निश्चयावादी नहीं हो सकता, किन्तु वह सत्यवादी तो हो सकता है । युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से एक त्रिकाल अबाध चेतन ही सत्य है जीवेश्वर निश्चया सिद्ध चुके हैं उस से हम निश्चयावादी नहीं समझे जायेंगे ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि जब जीवेश्वर जगत् निश्चया हैं तो इन का आधार चेतन है अथवा जड़ यदि चेतन को आधार कहा तो निर्विकारता

की हानि है, यदि कहे कि निध्याका आधार जड़ है तो पदार्थविद्या से विरोध होगा क्योंकि पदार्थ विद्या से निर्णय हो चुका है कि जड़ पदार्थ किसी का आधार नहीं हो सकता। इसका उत्तर यह है कि निध्या नामरूप और क्रियात्मक दृश्य पदार्थों का आधार माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है केवल चेतन में आधारारोप्यभाव न कभी था, न है, और न होगा। दयानन्द ने भी प्रकृति अर्थात् मायाविशिष्ट चेतन ईश्वर ही को सर्वप्रपञ्च का आधार कहा है। यदि वह लेख सत्य है तो आयमत में भी शुभाशुभ सर्वकर्मों का आधार ईश्वर है न मानें तो आयमत वाला ईश्वर सर्वाधार सिद्ध न होगा वेदान्ती लोग केवल चेतन को निर्विकार मानते हैं।

आर्यसमाजी कहते हैं कि इस समय के सनातन हिन्दुधर्मावलम्बी विद्वान् लोग वेदमन्त्रों के मन माने अर्थ लगाकर ईश्वरके रामकृष्णादि अवतारों को सिद्ध करते हैं सो उन की भूल है आर्यसमाजियों की यह झूठा भी ठीक नहीं क्योंकि हिन्दु विद्वान् युक्ति और प्रमाणों से वेदमन्त्रों के अर्थ करते हैं किन्तु दयानन्दने युक्ति और प्रमाणों से विरुद्ध वेदमन्त्रों के अनर्थ लिख मारे हैं सो अनर्थ फिर कहीं दशावेंगे।

आर्यसमाजी कहते हैं कि हिन्दु विद्वान् महीश्वर सायणाचार्य उद्वटाचार्यादि कृत वेदमन्त्रों के भाष्य की मानते हैं उस भाष्यमें रामकृष्णादि अवतारों का नामतक भी नहीं पाया जाता किन्तु उस भाष्य के विरुद्ध हिन्दु विद्वान् वेदमन्त्रों का भाष्य करके रामादि अवतारों का हल्ला मचाते फिरते हैं। आर्यों का यह कथन भी असङ्गत है क्योंकि प्रकरणा के अनुसार वेदमन्त्रों के अनेक अर्थ सिद्ध हो सकते हैं। इस सिद्धान्तकी निरुक्तकारने वर्णन किया है। आर्यसमाजी कहते हैं कि जब रामकृष्णादिको ईश्वरके अवतार मानें तो ईश्वर अनेक हो जायेंगे वेदमें ईश्वर एकही कहा है आर्यों का यह प्रश्न भी असङ्गत है क्योंकि जैसे अनेक जलसे भरे घटोंमें सूर्य के अनेक प्रतिबिम्ब भान होते हैं परन्तु सूर्य एकही है। योग शक्तियोंसे योगी अनेक शरीरों को धारण कर लेता है परन्तु योगी एकही है वैसे ही मायाशक्ति से ईश्वर भी अनेक रामकृष्णादि नाम वाले शरीर धारण कर लेता है परन्तु ईश्वर एक ही है।

आर्यसमाजी कहते हैं कि रामादि अवतार एकदेशीय हैं। यदि ईश्वर अवतार धारण करेगा तो एकदेशी होगा उससे ईश्वर अल्पज्ञ हो जावेगा,

आर्यों का यह कथन भी असम्भव है क्योंकि जैसे चक्रवर्ती राजा दूसरा वेष बदलकर प्रजाकी निगरानी करता है परन्तु चक्रवर्तीपन सर्वज्ञता को नहीं छोड़ता वैसेही रामादि अवतारोंकी धारण भी ईश्वर अल्पज्ञ नहीं होता । आर्यसमाजी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है अवतार नहीं धारण करता आर्यों का यह कथनभी ठीक नहीं क्योंकि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान् है तो ईश्वर में अवतार धारण करनेकी भी शक्ति है यदि ईश्वर अवतार धारण नहीं कर सकता तो ईश्वर सर्वशक्तिमान् सिद्ध नहीं होता उभयपाशाख्यनुपाय से आर्योंका झूटना नहीं हो सकता । आर्य कहते हैं कि जब ईश्वर अवतार धारण करेगा तो वह ईश्वर कुकर्म भी करेगा आर्योंकी यह शंकाभी असङ्गत है क्योंकि जब विद्वान् जीवभी कुकर्म नहीं करता तो विद्वान् ईश्वर पर कुकर्म करने का सन्देह करना पागलों का तमाशा है ।

आर्य कहते हैं कि जब ईश्वर साकार है तो वह किस के आधार ठहरा है क्योंकि साकार पदार्थ बिना आधारके नहीं ठहर सकता आर्यों का यह प्रश्नभी ठीक नहीं क्योंकि (भूमा कुत्र प्रतितिष्ठति) यह छान्दोग्योपनिषद् की श्रुति है प्रकरणमें भूमा नाम ईश्वरका है उक्त वाक्यमें प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है ? (स्वमहिम्नि) इस वाक्यमें उक्त प्रश्नका उत्तर है कि ईश्वर अपनी महिमामें ठहरा है । आर्य कहते हैं कि साकार ईश्वर का रूप रंग कैसा है ; साकार वस्तु रूपरङ्गके बिना नहीं होती । आर्योंका इस प्रश्न का उत्तर वेद प्रमाणों से दिया जाता है जैसे कि—

य० अ० ३१ म० २२ ॥ अश्वते सहस्रीश्व पत्न्यावहोरात्रे-
पाश्वे नक्षत्राणि रूपम् ।

इस मंत्रमें तारे आदि ईश्वरके रूप रंग वर्णन किये हैं तथा राम कृष्णादि ईश्वरके अवतारोंके रूप रंगही ईश्वर के रूप रंग अनुभव सिद्ध हैं अनुभव सिद्ध बात किसी प्रमाण और युक्ति से सहन नहीं हो सकती ।

अ० मण्ड० ३ सू० ५५ म० ८ निर्वेवेतिपलितोद्भूत० ॥

इसके भाष्यमें स्वयं दयानन्दने ईश्वरको समाचार लाने वाला श्वेत केशों से युक्त बिट्टीरसां के समान और अनेक रूपों की धारण करने वाला लिखा है । उससे भी ईश्वर साकार है साकार ईश्वर अवतार धारण करता है ।

आर्य कहते हैं कि ईश्वर अचल है रामकृष्णादि चलते थे उससे रामादि ईश्वर के अवतार नहीं आर्योंकी यह शंका भी असंगत है क्योंकि—

य० अ० ३१ मं० १८ (प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

इस मंत्रमें ईश्वरको सर्वत्र विचरनेवाला वर्णन किया है (एकआत्मा) बहुधास्तूयते) इस निरुक्त प्रमाणसे भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि एकही ईश्वर मायाशक्तिसे अनेक रामकृष्णादि रूप होता है। आर्य कहते हैं कि ईश्वर संग्राम नहीं करता रामकृष्णादि संग्राम करते थे उससे रामकृष्णादि ईश्वरके अवतार नहीं हो सकते। आर्यों का यह प्रश्नभी ठीक नहीं क्योंकि

च०मण्ड० ४ सू० ४२ मं० ५॥ मां नरः स्वश्वा वाजयन्तो० ।

इस मन्त्र के भाष्य में दयानन्द जी ने ईश्वर को संग्राम करनेवाला कहा है। उससे ईश्वर ही रामकृष्णादि अवतारोंको धारण करता है।

आर्य कहते हैं कि किसी वेद मन्त्र में रामकृष्णादि दश अवतारों को लिखा दिखलाइये तो इसका उत्तर नीचे लिखा जाता है जैसे कि—

च०मण्ड० ६ सू० ४७ मं० १८ ॥ रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपईयते युक्ताह्वस्य हरयः शतादश ॥ १८ ॥

इत्यादि वेद मंत्रों में रामकृष्णादि दश अवतारों को लिखा है ॥

भागव० स्क० ६ अ० ८ श्लो० १७ ॥ बुद्धस्तु पाण्डव गणा-
त्ममादात् ॥

इस में असुरों का प्रनाद और पाण्डव नष्ट करने के लिये ईश्वरके बुद्ध का वर्णन किया है ॥

अग्निपु० अ० ४८ श्लो० ८ ॥ शान्तात्मा लंबकरणश्च गौराङ्गश्चामरा-
वृतः । ऊर्ध्वपद्मास्थितो बुद्धो वरदाऽभयदायकः ॥

इस में भी ईश्वर के बुद्ध अवतार ही का वर्णन है ॥

लिंगपु० उत्तरार्द्ध० अ० ४८ श्लो० २८ ॥ मत्स्यः कूर्मोऽथ वराहो
नारसिंहोऽथ वामनः । रामो रामः सकृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च ॥
सैवामपि च गायत्री कृत्वा स्यात्पूजयेत् ॥ भविष्यपु० उत्तरार्द्ध०
अ० ७३ ॥ मत्स्यं कूर्मं वराहं च नारसिंहं त्रिविक्रमम् । रामं रामच-

कृष्णं च बुद्धं च कल्किनं तथा ॥ हेमाद्रौ । बुद्धस्तु द्विभुजः कार्ध्या
ध्याजस्तिमितलोचनः ॥ वराहपु० ॥ मत्स्यः कूर्मवराहश्च नरसिं-
होऽयवामनः । रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥ गर्गसं-
हिता० अ० १३ ॥ श्लो० ४८ ॥ ५० ॥ वासनयनमस्तुभ्यं नृसिंहाय-
नमोनमः । नमो मत्स्याय कूर्माय वराहाय नमोनमः ॥ नमो बुद्धाय-
शुद्धाय कल्किने चार्तिहारिणे ॥ मत्स्य पु० अ० ४७ श्लो० २४७ ॥
कर्तुं धर्मव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम् । बुद्धो नवमकोजज्ञे तपसा-
पुष्करेक्षणाः ॥ कूर्म पु० अ० ६ श्लो० १५ ॥ नमो बुद्धाय शुद्धाय
नमस्तेजानरूपिणे । नमस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः ॥
वायुपु० अ० ३० श्लो० २२५ ॥ नमः शुद्धाय बुद्धाय लोभणायास्तता-
य च ॥ नृसिंह पु० । कलौ प्राप्ते यथा बुद्धो भवेत्तारायणः प्रभुः ॥ गरुड-
पु० उत्तरार्द्धे० अ० ३ श्लो० ३५ ॥ मत्स्यकूर्मवराहं नारसिंहं च वा-
सनम् । रामं रामं च कृष्णं च बुद्धं चैव सकल्किनम् । एतानि दश नामा-
नि स्मृता व्यानिसदाबुधैः ॥ देवी० स्क० १ अ० ८५ श्लो० १४१ ॥ दुष्टयज्ञ-
विघाताय पशुहिंसा निवृत्तये । बुद्धरूपं धर्मोऽसौ तस्मै देवाय ते नमः
पद्म पु० ॥ क्रियाखण्डे अ० ११ श्लो० ८४ ॥ नमो बुद्धाय शुद्धाय
सुकृताय नमोनमः ॥ कल्किपु० अ० ३ श्लो० २६ ॥ बुद्धावतारस्त्व-
मसि ॥ शंकरदिग्वि० सं० १२ श्लो० ८ ॥ योगिनां च क्रवर्तिसंबुद्धः ॥

इत्यादि अष्टादशपुराणों में रामकृष्णादि ईश्वर के दश अवतारों का वर्णन है ॥

आर्य समाजी कहते हैं कि अवतारों की पूरी कथा वेदों में नहीं पाई जाती तो उत्तर यह है कि जैसे योग शब्द तो वेदों में आता है परन्तु योग के अष्टाङ्ग किसी वेदमन्त्र में भी नहीं देखे जाते, यज्ञ शब्द तो वेदों में देखा जाता है परन्तु यज्ञ की सामग्री और यज्ञ की पात्र किसी वेदमन्त्र में नहीं पाए जाते वैसे ही अवतारों के नाम भी वेदों में है परन्तु पूरी कथा अवतारों की वाल्मीकीय रामायणादि में है देखिये ।

सामवे० प्रपा० ७ अनु० ५ सू० २ मं० ३ ॥ भद्रोभद्रया सच-
मान आगात् । स्वसारं जारोभ्येऽति पश्चात् । सुप्रकेतैद्युः भिरग्नि
वित्तिष्ठन्नुशद्भिर्वर्णैरभिराममस्यात् ।

इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जब सीता जी समेत रामलक्ष्मण जी
वन में गये तब रामलक्ष्मण जी मृग मारने चले गये, पीछे रावण सीता
जी को हर ले गया फिर रामलक्ष्मणजी रावण के साथ संघ्रात करनेके लिये
लङ्का में आये और रावण का सर्वस्व नष्ट कर डाला ॥

भोतेवन्दामहे त्वाऽर्वाची सुभगे भव । ग्रन्थानः सुमना असो
यथा नः सुफला भुवः ॥ (अथर्व० कां० ३ सू० १७ मं० ८)

अर्थ-(सीते) हे सीते (त्वा त्वास्) (वन्दामहे) नमस्कुतः (सीते)
हे सीतामय युक्ते सीते (अर्थःपुष्ट) भाव यह कि उक्त मन्त्र में सीताजी का
हीना प्रसिद्ध है ॥

अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः
कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥ (अथर्व० कां० १० मं० ३१)

इस मन्त्र में अयोध्या नगरीका वर्णन है ॥

यस्येद्वाकुरपव्रते० (भा०) यस्य जनपदस्य इदवाकूराजा-
व्रते कमणि रक्षणरूपे उपैधते प्रवधंते ॥ (ऋग्वे० मण्ड० १ सू०
६० मं० ४)

इस मंत्रमें इदवाकु राजा का वर्णन है ॥

चत्वारिंशद्दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रं श्रेणिं नयन्ति ॥
भा०-यस्य दशरथस्य चत्वारिंशच्छोणाः सहस्रस्याग्रं श्रेणिं नयन्ति ।
(ऋ० मण्ड० १ सू० १२६ मं० ५)

इस मन्त्र में राजा दशरथ का होना कहा है ॥

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः० (अथर्व० कां० ४
अ० २ मं० १)

इस मन्त्र में दश शिर दश मुख युक्त रावण का होना कहा है ॥

सहावीरस्यअग्नहु० ॥ य० अ० १४ मं० १८ ॥

इस मन्त्र में सहावीर जी का होना कहा है ॥

अदितिर्वैरदि तैरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः० (य०
अ० २५ मं० २३) त्वंस्त्री त्वंपुमानसि त्वंकुमार उत वा कुमारी ॥ त्वं
जीर्णोदण्डेन वज्रमि त्वंजातो भवसि विप्रवतो मुखः ॥ (अथर्वं कां०
१० सू० ८ मं० २७) नत्तं जातस्यौषधैरामे कृष्णं० । (अथर्वं कां० १
प्र० ५ मं० १

इस मन्त्र में औषधीकी प्रार्थना पूर्वक राम कृष्ण अवतारों का वर्णन
किया है ॥

ऋ० मण्ड० ८ सू० ७४ मं० ३ ॥ अयं वां कृष्णं० (भा०) (अ-
यंकृष्णो नाम मन्त्रद्रष्टा ऋषिः) शत० कां० १४ ब्रा० २ कं० २ ॥ यज्ञो
वै कृष्णः० ॥ छान्दोग्य० अ० ३ खं० १७ मं० ६ (कृष्णाय देवकीपु-
त्राय०) अथर्वं कां० ८ अनु० ३ सू० ६ मं० ५ (यः कृष्णः कैश्यसु-
रस्तं वज उत तुण्डिकः)

इत्यादि मन्त्रों में दुर्गा वामन कृष्णावतार और केशी वकासुरादि का
होना कहा है ॥

(ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता०) (भा०)
कल्माषः—कृष्णवर्णः ग्रीवासु यस्य स कल्माषग्रीवः । एतदाख्यः
सर्पं रक्षिता गोपायिता रक्षितव्यानाम् ॥ (अथर्वं कां० ३ सू०
२७ मं० ५

इस मन्त्र में काली नाग का वर्णन है ॥

वायवायाहिदशतमे सोमा अरंकृताः ॥ (ऋ० मं० १ सू० २ मं० १)

इस मन्त्र में नाना भांति के शृङ्गारादि का ईश्वर को समर्पण है । नि-
रर्कार को समर्पण नहीं हो सकता किन्तु साकार कृष्ण परमात्मा ही को
खान पान शृङ्गारादि का समर्पण हो सकता है ॥

मानः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः० (ऋ० मण्ड० १ सू० १०४ मं० ८)

इस मन्त्र में ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर हमारे प्रिय भोगोंको न
घोर और न चुरचावै प्रकरण में सबसे प्रियभोग दूष घी माखनादि ही अ-

नुभव सिद्ध हैं उन का चुराना वा चुरवाना निराकार में सर्वथा असंभव है। किन्तु साकार परमात्मा कृष्ण ही इस लीला को दर्शाते थे ॥

उद्गातेवशकुनेसामगायसि० । (ऋ०मण्ड० २ सू० ४३ सं० २)

इस मंत्रमें ईश्वर को सामवेद का गाने बजाने वाला कहा है गाना बजाना भी निराकार में नहीं सिद्ध होता किन्तु साकार परमात्मा श्रीकृष्ण ही व सुरी बजाते और सामवेद को रामलीला में गाते थे ।

गयानां त्वा गणपति २९ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति० ।

य० अ० २३ सं० ८ ॥

इस मंत्र में ईश्वर को प्यारा पति कहा है निराकार में पतिभाव सर्वथा असंभव है किन्तु साकार परमात्मा कृष्ण ही को गोपियों ने प्रियपतिः अर्थात् रक्षा करने वाला प्यारा पति वर्णन किया है ॥

नमस्ते अस्तु पश्यत प्रथं सा पश्यत० । अथर्व० कां० १८ व० ८ सं० १० ॥

इस मंत्रमें ईश्वर का दर्शन और ईश्वर को नमस्ते कहा है। दर्शन वा नमस्ते निराकार में नहीं हो सके। किन्तु साकार कृष्ण परमात्मा ही का दर्शन और उसी को नमस्ते भक्त लोग किया करते हैं ।

नमो ह्रस्वाय च वामनाय च० । य० अ० १६ सं० ३०)

॥ इस मंत्र में ईश्वर के वामनावतार का वर्णन है ॥

वामनो हि विष्णुः० । शत० १ ब्रा० ३ कां० ५

इस प्रमाण से भी विष्णु परमात्मा का वामनावतार सिद्ध हो जाता है ॥

यो हृष्टोमखमण्डपेसुर गणैः श्रीवामनःसामगः । तस्याहं वरणारवि-
न्द्युगलं वन्देपरंपावनम् ॥ पद्मपु० भूमिखं० १८ श्लो० ९६ ॥

इस प्रमाण से भी वेदोक्त ईश्वर का वामनावतार प्रसिद्ध है ॥

अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रःसहस्रवाह्ने० । सामवे० कां० १ प्र० २ सं० ५ ॥

इस मंत्र में ईश्वर के परशुरामावतार का वर्णन है ।

वराहेणपृथिवी संवेदानां सूकरायविजिहीतेभूगाय० । अथर्व० कां० १२ सू० १ सं० ४)

इस मंत्र में ईश्वर के वराहावतार का वर्णन है ॥

स वराहो रूपंकृतवोपनिमज्जत् मृष्यिवीमधआच्छत् तस्याउपहत्यो-
दमज्जत् । तत्पुष्करपर्णेऽप्रथाय । तैतिरीया० ब्रा० १ म० ३)

इस मंत्र में वेदोक्त वराहावतार ही का विशेष वर्णन है ॥

प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ० ।

(य० अ० १८ सं० ७१ ॥

इस मंत्र में ईश्वर के नृसिंहावतार का होना है ॥

मन्युनामहादेवम् ० । य० अ० ३८ म० ८ ॥

इस मंत्र में ईश्वर के महादेव अवतार का वर्णन है ॥

दशानामेकं कपिलं समानं ० । ऋ० मण्ड० १० सू० २८ म० १६ ॥

इस मंत्र में ईश्वर के कपिलावतार का होना है ॥

ब्रह्महृदेवेभ्यो विजिग्ये । केनो० ख० ३ म० १४ ।

इत्यादि मंत्रों में ईश्वर के यत्न अवतार का होना है ॥

यस्य पृथिवीशरीरम् ॥ अतः का० १४ ब्रा० ५ कं० ७ से ७६ तक

इत्यादि ब्रह्मसि मंत्रों में ईश्वर के नाना प्रकार के शरीर वर्णन किये हैं ।

यदायदाहिधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

गी० ४ श्लोक ८ ।

अ० १० श्लो० २८ ॥ आदित्यानामहं विष्णुः ० श्लो० २३ रुद्रा-

णां शंकरश्चास्मि ० ॥ श्लो० २१ ॥ सिद्धानां कपिलो मुनिः ० ॥ श्लो०

२७ ॥ नराणां च नराधिपम् ० ॥ श्लो० ३ मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् ॥

श्लो० ३१ ॥ भयाणां मकरश्चास्मि ० ॥

इत्यादि गीताके प्रमाणों से भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ है कि राम
कृष्णादि ईश्वर के अवतार तो मुख्य हैं । परन्तु जब जब आवश्यकता होती
है तब तब दश अवतारों से भिन्न भी असंख्यात अवतारोंको ईश्वर धारण
कर लेता है ॥

आर्य कहते हैं कि ग्रन्थ साहित्य में ईश्वर के अवतारों का खरबहम है ।
आर्यों का यह कथन भी सर्वथा असंगत है क्योंकि (दश अवतारी रामराजा
आया) ग्रन्थ साहित्यके इस शब्द में ईश्वर के दश अवतारों का वर्णन है ।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाह जीउ ।

पीत वसन कुन्द दशन नात तो यशोध जिमे दही भात खाह जीउ ॥

इस सबीये में कृष्णपरमात्मा ही का नाम वाह गुरु कहा है सिद्धान्त यह है कि ग्रन्थ साहित्य में भी रामकृष्णादि ईश्वर के दश अवतार मुख्य और दश से भिन्न ईश्वर के असंख्यात अवतार वर्णन किये हैं । यहां वेदोक्त वेदान्त का सिद्धान्त तो यह है कि माया युक्त ईश्वर ही रामकृष्णादि अवतारों को धारण करता है माया रहित नित्यमुक्त नित्यशुद्ध ब्रह्मचेतनमें जीवेश्वर और रामकृष्णादि अवतारों का सर्वथा परमार्थसे अत्यन्ताभाव है इस उक्त व्याख्यान में आर्योंके जो अवतार विषयक प्रश्न थे उनके युक्ति और वेदादि प्रमाणों से उत्तर दिये हैं ।

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

ब्रह्मचर्याश्रम निरूपण ।

व्याख्यान नं० १४

ओ३म्-प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं
द्विष्मस्तं वो जन्मे दध्मः ॥ अथर्व० कां० ३ व० ७ मं० १
ओ३म्-शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

नमस्कारात्मक मंगल करनेके पश्चात् ब्रह्मचर्याश्रम विषयक व्याख्यान
सिखा जाता है ॥ (तथाहि)—

(योगदर्शन पा० २ सू० ३८) (ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां
वीर्यलाभः) (व्यासकृतभाष्यम्) यस्य लाभादप्रतिघान्
गुणानुत्कर्षयति सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भ-
वतीति) (पा० २ सू० ३) (ब्रह्मचर्यम्) (भा०)
ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्थोपस्थस्य संयमः)

इन योगदर्शन के प्रमाणों से सिद्ध हो चुका कि वीर्य के रोकने का
नाम ही ब्रह्मचर्य है ॥

स्मरणकोर्त्तनंकेलिः प्रेक्षणंगुह्यभाषणम् ।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्तिमनीषिणः ।

विपरीतंब्रह्मचर्यं-मनुष्ठेयंमुमुक्षुभिः ॥

स्त्री का चिन्तन १ गुणोंका वर्णन २ क्रीड़ादि करना ३ देखना ४ एकांत
भाषण ५ प्राप्तिकी इच्छा ६ प्राप्ति की तरीका ७ और समागम करनेका प्रयत्न
आठ प्रकार का मैथुन उक्त स्मृतिमें कहा है उनकी खोज देनेका नाम ब्रह्म-

चर्य है अभिप्राय यह है कि इस प्रमाण से भी वीर्य के रोकने ही का नाम ब्रह्मचर्य है ।

श्रवणंकीर्तनंचिन्ता स्मरणंरहसिस्थितिः ।

जल्पनंदृढसंकल्पः प्राप्तिश्चेत्यष्टधास्मृतम्

(वि० अ० ४ श्लोक० ८)

मैथुनंचाष्टधाप्रोक्तं स्मृतौयन्मुनिभिःपुरां ।

विपरीतंयदेतस्माद् ब्रह्मचर्यंप्रकीर्तितम् ॥

(वि० अ० ४ अ० ४)

इन प्रमाणों का भी यही सिद्धान्त है कि वीर्य के रोकने ही का नाम ब्रह्मचर्य है ॥

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।

अनङ्गवान् ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति ॥

(अथर्व० कां० ११ अनु० ३ सं० १)

इस मन्त्र में लक्षणा और प्रकरण से सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य करके बुद्धि बल प्रमाण को सम्पादन करे पश्चात् विवाह करे इस मन्त्र में बैल और घोड़े को भी ब्रह्मचर्य का करना कहा है । आर्यसमाजी कहते हैं कि कन्या भी ब्रह्मचर्य करे आर्यसमाजियों का यह कथन सर्वथा असंगत है क्योंकि वीर्य के रोकने का नाम ब्रह्मचर्य है स्त्री में वीर्य ही नहीं किन्तु रज है रज को सर्व शक्तिमान् ईश्वर भी नहीं रोक सकता रज के रोकने को ब्रह्मचर्य वर्णन करना प्रमाण शून्य है ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा राजाराष्ट्रं विरक्षति० ॥

(अथर्व० कां० ११ अनु० ३ सं० ११)

इस मन्त्र में क्षत्रिय कुमार उपलक्ष्य है तपोपलक्षित ब्राह्मणादि वर्णों का अध्याहार होता है अभिप्राय यह है कि वीर्य का रोकना स्वरूप ब्रह्मचर्य मनुष्य मात्रके लिये है यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो पूर्वोक्त वेद प्रमाण से पशु पक्षि के लिये भी वीर्य का रोकना रूप ब्रह्मचर्य सिद्ध हो चुका है ॥

विचार सागर वेदान्त के ग्रन्थ में वीर्य निरोध स्वरूप ब्रह्मचर्य के अनेक लाभ दर्शाये हैं जैसे कि विचार सागर तरङ्ग पाँचवां ॥

जीनानाविधभोजनखावै । फल ताको रस बिन्दु उपात्रै ॥
जीवनविन्दुअधीनसवनको । नशतशोकविन्दुहूँतेमनको ॥
हैजत्रजनकोमनमलवासी । करत शोक अति धरत उदासी ॥
रुधिरनिवासकरत मन जत्रहूँ । चंचलअधिकरजोगुणतवहूँ ॥
जव मन करत विन्दुमें वासा । तभी शोक चंचलता नाशा ॥
पुनआपहिवलवन्त जन जानै । हूँ प्रसन्न शुभ कार्य ठानै ॥
विन्दुअधिक होवै ना जनमें । सुन्दर कांतिरूपता तन में ॥
विन्दुहुको तनमें उजियारो । नशै विन्दुतन मन हत्यारो ॥
जाकोविन्दुनकवहूँ नशै । वलिनपलित तिह तनु परकाशै ॥
अष्टसिद्धिजेधारतयोगी । विन्दुखसैहारततेभोगी । इत्यादि॥

हस्त्यश्वारोहणंचैव सन्त्यजेत्संयतेन्द्रियः ।

सन्ध्योपास्तिं प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी व्रतेस्थितः ॥

हारीतस्मृतौ अ० ३ श्लो० ९ ॥

इस में हारीत मुनि जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी हाथी घोड़ेकी असवारी न करे । जितेन्द्रिय रहे सन्ध्योपासनाको यथावत् करे ॥

वर्जयेन्मधुमांसंच गन्धमालयंरसान्स्त्रियः ।

शुक्तानियानिसर्वाणि प्राणिनांचैव हिंसनम् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १७७ ॥

इस में मनुजी कहते हैं कि ब्रह्मचारी कोई नशा भी न पीवे न खावे नशों का खण्डन सदमर्दन व्याख्यान में किया है ब्रह्मचारी मांस भी न खावे मांस का खण्डन भी मांस खण्डन व्याख्यानमें करदिया है सुगन्ध युक्त पुष्पों की माला भी ब्रह्मचारी न पहिरे स्त्री का संसर्ग ब्रह्मचारी कभी न करे ॥

नारीसुप्रेयसीमत्वा प्रीतिकुर्वन्तियेनराः ।

ते शठामन्दमतयस्तेमुधानरदेहकाः ॥

वि० अ० ४ श्लो० ४ ॥

भा०दो०-तियाअतिप्रियजेजाननर, करतप्रीतिअधिकाय ।

ते शठ अतिमतिमन्दजग, वृथाधरी नर काय ॥
समांसरुधिरास्थित्वक्कश्मलैः परिपूरितम् ।
निर्गुणमलिनामेध्यं त्यजेत्तद्देहमग्निवत् ॥

वि० अ० ४ श्लो० ५ ॥

भा०दो०-अस्थीमांस और रुधिरत्वक् । कश्मलनखसिखपूर ॥

निर्धनअशुचिमलीनतनुत्यागआगज्योंदूर ॥ ५ ॥

संस्पृष्टं दुःखदं चाहेर्विपनारीतुचिन्तिता ।

ज्ञानंध्यानंतथाप्राणान् समूलं हरते पुनः ॥

वि० अ० ४ श्लो० ६ ॥

भा०दो०-अहिविषतनुकाटैंचढै, यहचितवतचढजाय ।

ज्ञानध्यानपुनप्राणहू, लेतमूलयुत खाय ॥ ६ ॥

इत्यादि प्रमाणों का भी यही सार है कि ब्रह्मचारी सर्वथा सर्वदा स्त्री का संसर्ग न करे । मनु जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मचारी खट्टी वस्तु भी न खावे । मनुजी कहते हैं कि ब्रह्मचारी जीव हिंसरभी कभी न करे हिंसा के खराबन में अनेक प्रमाण लिखे हैं । जैसे कि—

अहिंसा परमो धर्मः० ।

इस महाभारत के प्रमाणसे अहिंसा ही सर्वोत्तमधर्म सिद्ध हो चुका है । उस से ब्रह्मचारी अहिंसा धर्म को सम्पादन करे ।

कुष्ठोगोवधकारीस्यान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः ।

शातातपस्मृतिः अ० २ श्लो० १३ ॥

इस में गोहिंसक को कुष्ठरोग का और नरक प्राप्ति का दंड वर्णन किया है । (श्लो० २०)

पितृहाचेतनाहीनो मातृहान्धः प्रजायते ।

इसमें पितृहिंसक को जड़योनि और मातृ हिंसक को अन्धे की योनी में जाना कहा है । (श्लो० २६)

हत्वा वै वालकं सुप्तं स्वसृजातं च मूलजम् ।

तेन संजायते वन्ध्यामृतवत्सा च नारकी ॥

इसमें बालहिंसक की वन्ध्या स्त्री का जन्म वर्णन किया है । (श्लोक ३२)

स्वसृघाती तु बधिरो नरकान्ते प्रजायते ।

मूकीभातृ बधे चैवं तस्यैयं निष्कृतिः स्मृता ॥

इसमें भगिनी के हिंसक को बधिर होकर नरकमें जाने का दंड और माता हिंसक की गूंगा होने का इंद्र की ओर से दंड है (श्लोक ३४)

गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निर्वंशश्चोपजायते ॥

इसमें गोत्रहिंसक को कुष्ठ और निर्वंशपन का दंड है (श्लोक ३५)

सर्वकार्येष्वसिद्धार्थी गजघाती भवेन्नरः ।

इसमें हाथी हिंसक का सर्वथा सत्यानाश हो जाना कहा है । (श्लोक ३६)

उष्ट्रं विनिहते चैव जायते विकृतस्वरः ।

इसमें ऊँट हिंसक को भाषा बिगड़ने का दंड कहा है । (श्लोक ३७)

अश्वे विनिहते चैव वक्रकण्ठः प्रजायते ।

इसमें घोड़े के हिंसक को कण्ठ बिगड़ जाने का दंड है ॥ (श्लोक ३८)

महिषीघातने चैव कृष्णगुल्मः प्रजायते ।

इसमें भैंसी हिंसक को कालेरंग का गुल्मरोग दंड कहा है ॥ (श्लोक ३९)

सूकरे निहते चैव दन्तुरो जायते नरः ।

इसमें सूकर हिंसक को बड़े २ दन्तयुक्त योनिमें जाने का दंड है (श्लोक ४०)

हरिणे निहते खञ्जः शृगाले तु विपादकः ।

इस श्लोक में हिरण हिंसक को गंजपनका, और शीदड़ हिंसक को पङ्गुपन का दंड है ॥ (श्लोक ४१)

अजाभिघातने चैव पांडुरोगः प्रजायते ।

इसमें बकरी हिंसक को पांडुरोग का दंड कहा है (श्लोक ४२)

उरध्रे निहते चैव अधिकाङ्गः प्रजायते ।

इसमें भेड़ा हिंसक को अधिक अङ्ग होने का दंड है ॥ (श्लोक ४३)

मार्जारेनिहतेचैव जायतेपिङ्गलोचनः ।

इसमें बिड़ाल हिंसक को बिल्ली जैसे नेत्र होनेका दण्ड है ॥ (श्लोक ६४)

जायतेचक्रपादस्तु निहतेशुनिमानवः ।

इस में लुत्ते के हिंसक को चक्रपाद योनि की सजा है ॥ (श्लोक ६५)

शशकेनिहतेचैव कुटजकर्णस्तुजायते ।

इस में खरगोश के हिंसक को वक्र कान वाले की योनि का दण्ड वर्णन किया है ॥ (श्लोक ६६)

नकुलस्याभिहनने जायतेवक्रमण्डलम् ।

इस में निक्ला के हिंसक को वक्र शरीर की योनि का दण्ड कहा है ॥

काकघाती कर्णहीनो० (श्लोक ७३)

इस में कौवे के हिंसक को कान रहित योनि का दण्ड ईश्वर की ओर से कहा है । प्रकरण यह कि ब्रह्मचारी को चाहिये कि किसी जीव की भी कभी हिंसा न करे ॥

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामंक्रोधंचलोभंच नर्त्तनंगीतवादनम् ॥

(मनु० अध २ श्लोक १७८)

इस में मनु जी कहते हैं कि उद्धर्तन तेल फुलेल साबुनादि की भी ब्रह्मचारी सदन न करे । आंखों में काजल न डाले, जूता न पहरे, छाता न लगावे, सिद्धान्त यह कि ब्रह्मचारी तितिक्षा को सम्पादन करे । काम क्रोध लोभ की अन्तःकरण से ब्रह्मचारी निकाल देवे । गाने बजाने नाचने की भी ब्रह्मचारी न कभी जुने और न देखे ॥

अब काश्यादि दोषोंका परिणाम और उनका खरडन लिखा जाता है (तथाहि)

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा० (भा०)

हे काम ! त्वं सहसासि परधर्पणसामर्थ्येन प्रतिष्ठितोऽसि विभुः सर्वविषयत्वाद् व्याप्तः विभावा विशेषेण दीप्यमानः ।

(अथर्व० कां० १९ सू० ५२ सं० २)

इस वेद मन्त्रमें काम दोषकी सर्व विषयोंमें व्यापक वर्णन किया है ॥

अरविन्दामशोकश्च चूतश्चनवमल्लिका ।

नीलोत्पलन्तु पञ्चैते पञ्चवाणस्यसायकाः ॥

इस श्लोक में काम के पांच बाणों का वर्णन है ॥

कृशः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो ।

ब्रणीपूतिक्लिन्नः कृमिकुलशतैरावृततनुः ।

क्षुधाक्षामोजीर्णः पिठरजकपालार्पितगलः ।

शुनीमन्वेतिश्वाहतमपिचहन्त्येवमदनः ॥

इस का तात्पर्य यह कि एक दिन किसी बगीचे में राजा भर्तृहरि जी बैठे थे वहाँ एक कुत्ते के पीछे चले जाते कामातुर कुत्ते को देखा और भर्तृहरि जी उस कुत्ते का स्वरूप और काम की प्रव्रलता वर्णन करने लगे जैसे कि अहो कामवीर इस मरे सदृश कुत्ते को भी मार रहा है क्योंकि इस कुत्तेका शरीर सूखा हुआ है आंख से काया और शिर से गंजा है कान भी कटे हुए हैं बड़ा है बल हीन है गले में हांडी का गला फंसा है अंगोंमें काम लगे हैं पीठ बहरही है लांगूल भी कटी हुई है चन्हे में कीड़े पड़े हैं और भूख से व्याकुल है इस पर भी यह कुत्ता काम की चेष्टा से बाज नहीं आता और काम भी जब ऐसे मरे कुत्ते को मार रहा है-तो जो सुन्दर रूप वाले युवा धनी हैं उन मनुष्यों के बुद्धि बल पराक्रम का सत्यानाश क्यों न करेगा किन्तु अवश्य ही करेगा ॥

प्रकरण यह है कि ब्रह्मचारी भी काम दीपकी वस्तु को विचार शस्त्र से नष्ट कर डाले, क्योंकि लोहे के शस्त्र से काम शत्रुका नाश कभी नहीं हो सकता ॥

शृङ्गारशतक-वेश्यासौमदनज्वाला रूपेन्धनसमेधिता ।

कामिभिर्यत्रहूयन्ते यौवनानिधनानिच ॥

इसमें भर्तृहरिजी कहते हैं कि जो मनुष्य कामके वशमें हैं वे वेश्यारूपी अग्निमें सुन्दरता रूपी लकड़ियों से घन और युवापन को भस्म कर रहे हैं ॥

मृगयाक्षोदिवास्वप्नः परिवादःस्त्रियोमदः ।

तौर्यत्रिकं दृष्ट्याट्याच कामजोदशकोगणः ॥

इसमें मनुजी कहते हैं कि जिसके अन्तःकरणमें काम शत्रु बैठा है उसके अन्तःकरण में दश दोष रूपी शत्रु और भी तथरीफ रखते हैं । उन दशों में

से एक शिकार खेलने का इरादा है। शिकार खेलनेवाला बिना अपराध के जीव हिंसा करता है ॥

एक समय हम मध्यदेश जिला सिवनी छपारा में भ्रमोपदेश देने को गए। सुना कि वहांके डिप्टी कमिश्नर शिकार खेलनेको गये थे, जंगलसे एक शेर निकला साहिबने उसके गोली मारी। गोली खाकर शेर एक झाड़ में जा बैठा साहिबने शेर को सरा समझा और झाड़के निकट जाकर शेर को साहिब देखने लगे भीतर से शेर लखमी हुआ हां कूद कर साहिबके लिपटा और छाती को चीर डाला थोड़ी देर में साहिब और शेर दोनों ही मर गये ॥

इतिहासों से जाना जाता है कि राजा दशरथ भी शिकार खेलने को गए थे, वनमें एक बावली थी, वहां एक अश्वत्थ नामवाला भक्त माता पिता के लिये पानी भरने गया, दशरथने सुग जानकर उसको व्याससे नारा, उससे वह अश्वत्थ मर गया, इस घटनाको देख दशरथ ने स्वयं पानीका घड़ा उठाया और अश्वत्थ के माता पिताको पिलाने लगा, अश्वत्थके माता पिताने पूछा कि तू कौन है, दशरथ ने अपना नाम बतलाया और अश्वत्थ का मरण भी बतला दिया, अश्वत्थ के माता पिता ने शाप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग से मरे हैं वैसे ही आप भी मरेंगे ॥

इतिहासों से ज्ञात होता है कि राजा परीक्षित का मृत्यु भी शिकार खेलने हीका परिणाम था। क्योंकि वह भी शिकार खेलने गया था, एक ऋषि के गले में भरा हुआ सर्प डाल कर चला गया, जब ऋषि उठे तो राजा परीक्षितको शाप दे दिया। उसी शाप से राजा परीक्षित का मृत्यु हुआ था। यह कामजन्यदोष शिकार खेलनेका फल है। जूए का खेलना दूसरा दोष काम से उत्पन्न होता है ॥

लक्ष्मी वहां ठहरै नहीं, जहां द्यूत को वास ।

पादप तहां न ऊपजे, जहां अनिल परकाश ॥

जुआ खेलने ही से कौरव पांडवों का सर्वस्व नाश हो गया। आर्यसमाजी कहते हैं कि शिव जी भी तो जूए बाज थे। आर्यसमाजियोंका यह कथन सर्वथा असंगत है क्योंकि ईश्वर के अवतार वेदीक्त शिवजी जूएबाज नहीं थे किन्तु लक्षणों से सिद्ध होता है कि वामनामार्गीक्त शिव जी जूएबाज थे। चार घड़ी के तड़के नीन्द का होना तीसरा दोष काम से उत्पन्न होता है। हिन्दु सत्तोक्त ग्रन्थोंसे विदित होता है कि मनुष्य को चाहिये कि रात्रि

के चार बजे उठे, प्रथम दिशा जावे फिर स्नान करे पश्चात् प्राणायामादि ह्म. रा ईश्वरकी भक्ति करे फिर हवा खानेको पैदल निकल जावे, उसके पश्चात् अपना कर्तव्य कर्म करे । परन्तु काम की कृपा से इस समय यह सर्वोत्तम कर्म भी नष्ट भ्रष्ट हो गया है । लाखों वा करोड़ों हिन्दु सन्तानोंमें से कोई एक दो ही पूर्वोक्त नित्य कर्मोंको करता होगा । शेष हिन्दु सन्तानों की निगरानी की जाती है तो ऐसे बहुत दृष्टिगोचर होते हैं कि कुम्भकरण के भी बड़े भ्राता हो बैठे हैं । रात्रि के सोये दिनके बारह बजे, उठते हैं बहुत प्रातः काल उठकर बूट को रगड़ने लग जाते हैं खड़े २ घूतते हैं दिशा फिर कर पानी से भी नहीं धोते बिस्त्री कुत्तों के मुख के साथ मुख को निलाने लग जाते हैं । जो हिन्दु सन्तान रात्रि के चार बजे उठते हैं वह चासलेट के तेल की लैंप जलाकर सामने रख लेते हैं मुखमें चुरट दवा लेते हैं । कथित माने बिस्ली, रायट माने चूहा, इस प्रकार का जप अपने लग जाते हैं । रामकृष्ण शिवादि नाम भी नहीं लेते । यह सब काम दोष जन्य नौद का फल है सब से बड़ी नौद अविद्या की भी अनुभव सिद्ध है ।

दूसरे की निन्दा और अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसाका करना यह काम जन्य चौथा दोष है । दूसरेकी निन्दा करनेसे परस्पर झगड़ा खड़ा हो जाता है मुकद्दमेवाजी हो पड़ती है कोर्टमें हार जीत की ईश्वर जाने कौन हारे कौन जीते । निन्दाही में रात्रणका सर्वस्व नाश हो गया निन्दाहीसे हि-रण्यकशिपु का कलेजा चीरा गया निन्दाहीसे औरंगजेब की बादशाही का सत्यानाश हो गया निन्दाहीसे दयानन्दभी दुर्दशासे सरा निन्दा से आ-र्यसमाजी लेखराम और स्टेशनमास्टर आर्यसमाजीका कलेजा कतल किया गया निन्दा ही से आर्यसमाजी ला० लाजपतराय और अजीतसिंहको देश नि-काला मिला कहां तक कहें, निन्दाका छोड़ देना परस्पर मित्रता का कारण है और निन्दा ही संपूर्ण उपद्रवों का मूल कारण है ।

परस्त्री के साथ समागम करना पाँचवां काम जन्य दोष है । एक नगर में एक १६ वर्षकी आयुका बालक माता पितासे लड़ पड़ा और ब्रह्मचारी बन कर देशाटन करने निकल गया, एक जंगलमें रात्रिको एक कूप के किनारे सो गया, स्वप्नमें एक सुन्दरी स्त्री उसके पास आई रूपनही में ब्रह्मचारी उसे बिठानेके लिये पीछे खिसके और कूपमें गिरगये सूर्यके उदय होनेपर मुसाफिरों

ने ब्रह्मचारीको कूपसे निकाला। ब्रह्मचारीने सोचा कि जब स्वप्न की स्त्री ने कूपमें डाल दिया तो जाग्रत की स्त्री न जाने कैसी दुर्दशा करती होगी ?

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

इस में मनुजी कहते हैं कि परस्त्री गामी मनुष्य को धर्म ज्ञान भी नहीं होता ।

नशे का पीना छठवां दोष काम से उत्पन्न होता है । रंडीका गाना व-जाना सुनाना नाच देखना ये तीन दोष भी कामसे उत्पन्न होते हैं । विना प्रयोजन जहां कहीं भ्रमण करना दशवां दोष कामसे उत्पन्न होता है ।

वृथाटनमसंतोषं ब्रह्मचारीविवर्जयेत् ।

व्यासस्मृतिः अ० १ श्लोक २९ ।

इस में व्यास जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मचारी विना प्रयोजन के जहां कहीं भ्रमण न करे । प्रकरण यह है कि—

ब्रह्मचारी को चाहिये कि अन्तःकरणके वृत्तिरूपी हाथमें वस्तु विचार रूपी खड्ग को सम्पादन करे और काम रूपी शत्रु को कतल कर डाले ।

काम ही का पुत्र क्रोधरूप ये शत्रु है । उसको भी ब्रह्मचारी अन्तःकरण से निकाले । (मनु० अ० ६ श्लोक ४८)

क्रुध्यन्तंप्रतिनक्रुध्येदाक्रुष्टःकुशलंवदेत् ।

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि क्रोध करने वाले पर क्रोध न करे परन्तु नीतिसे उसे कुछ लाभ के लिये शिक्षा दे देवे ।

(महाभारत वन पर्व०)

(क्रोधोहन्तामनुष्याणाम्०)

इसमें व्यासजी ने कहा है कि क्रोध मनुष्योंका सत्यानाश कर डालता है ।

योहिसंहरतेक्रोधं भवस्तस्यसुशोभते ।

इस में व्यास जी कहते हैं कि जो मनुष्य क्रोधको नष्ट करदेते हैं वही संसार में सुशोभित होते हैं ।

क्रुद्धःपापंनरःकुर्यात् क्रुद्धोहन्याद्गुरूनपि ।

इसमें व्यासजी वर्णन करते हैं कि क्रोधमें आया मनुष्य आत्महत्यादि का पाप कर डालता है, गुरू आदिकोंको भी क्रोधी नर मार डालता है ॥

क्रुदुःपरुपयावाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते ।

वाच्यावाच्येहिकुपितो न प्रजानातिकर्हिचित् ॥

इस में व्यास जी कहते हैं कि क्रोधी मनुष्य अपने भले को भी नहीं जान सकता वाच्य कुवाच्य को न जानता हुआ क्रोधी मनुष्यके जी जी में आता है सो कह डालता है ॥

तमेव बहुदोषन्तु क्रोधं साधुविवर्जितम् ॥

इसमें व्यास जी कहते हैं कि—अनेक दोषोंका स्वरूप जानकार विद्वान् मनुष्य क्रोध शत्रुको नष्ट करे । जब मनुष्यमें क्रोध होता है तब मनुष्यकी चरित बिगड़ जाती है, दांत पीसने लग जाता है, क्रोध में आया पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, आता को भ्राता मित्र को मित्र, सार डालता है । क्रोधमें आया शिष्य गुरु को, नौकर राजा को मार डालता है । क्रोध में आई स्त्री भी पति को मार डालती है । सर्प के मुख में, बिच्छू के डङ्क में, नकली के शिर में विष होता है । वह विष सर्पादि को दुःख नहीं देता, परन्तु जिस को सर्पादि जन्तु काटते हैं, उसके प्राणोंको वह विष नष्ट कर डालता है । क्रोध विष से भी बड़ा खराब है क्योंकि क्रोध जिस मनुष्य पर सवार होता है पहिले उसी का सत्यानाश कर देता है । उस से ब्रह्मचारी को चाहिये कि अन्तःकरण की वृत्तिरूपी कर में सत्कारूपी तलवार को सम्पादन करे । उस से क्रोधरूपी शत्रु को कतल कर देवे । क्रोधरूपी शत्रु को नष्ट हो जाने पर क्रोध से उत्पन्न होनेवाले चुगली निन्दा आदि आठ शत्रु भी ब्रह्मचारी के मन से नष्ट हो जावेंगे ॥

क्रोध शत्रु का पुत्र लोभ शत्रु है, ब्रह्मचारी को चाहिये कि लोभ शत्रु को भी अन्तःकरण से नष्ट कर डाले ॥ (महाभारते)

एकोलोभोऽहोग्राहो लोभात्पापः प्रवर्तते ॥

वर्णाश्रम के कर्मों को छोड़ कर जो चोरी आदि कुकर्मों से धनोपाजन कर जीविका करता है वही लोभ भिदु होता है । वर्णाश्रम के कर्मों से जो धनोपाजन कर जीविका करना है वही सन्तोष है ॥

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥

एक महारथ जी ने कहा भी है कि—

नख बिन कटा देखे योगी कनफटा देखे शीशधारी
जटा देखे, छार लायेतन में ॥ मौनी अनबोल देखे, श्रेष्ठ
बड़े शिर छोल देखे, करते किलोल देखे, बनखंडी बन में ।
पीर देखे, मीर देखे, गुणी और गहीर देखे चौदशाह देखे,
फूल रहे धन में । आदि अन्तसुखी और जन्महूँ के दुःखी
देखे पर वो न देखे, जिन के लोभ नहीं मन में ॥

एक नगर में एक ब्रह्मचारी किसी जगीचे में उतरे, उसी नगर में एक सौ
वर्ष की उमरवाली बूढ़ी वेश्या रहती थी, वह ब्रह्मचारी जी का दर्शन करने
गई, और ब्रह्मचारी जी से पूछा कि आप कहां से आए हैं, ब्रह्मचारी जी ने
कहा कि हम काशी से आये हैं, वेश्या ने पूछा वहां आप ने कुछ पढ़ा ब्रह्मचारी
जी ने उत्तर दिया कि हां हम वहां वेदवेदांगोपांगादि अष्टादश विद्या के
प्रस्थान और चतुर्दश विद्या पढ़ आये हैं, वेश्या ने पूछा कि आप ने पाप
का वाप पढ़ा वा नहीं, ब्रह्मचारी जी ने कहा कि पाप का वाप हम ने नहीं
पढ़ा, वेश्या ने कहा कि जब आप ने पाप का वाप नहीं पढ़ा तो कुछ भी
नहीं पढ़ा, ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अब हम पाप का वाप पढ़ने के लिये
फिर काशीजी में जायेंगे । वेश्या ने कहा जाइये परन्तु मेरी एक प्रार्थना है
वह यह है कि मेरा बनाया भोजन खाजाइये, ब्रह्मचारी ने कहा कि हम
उत्तम, तू नीच है तेरे हाथ का भोजन हम नहीं खायेंगे, वेश्या ने कहा कि
देखो महाराज नीच भीलनी के जूठे बोर रामचन्द्र जी ने खा लिये थे ।
नीच विदुर का शाक श्रीकृष्ण जी ने खा लिया था, आप भी मेरा
बनाया भोजन खाकर जाइये । ब्रह्मचारी ने कहा कि हम नहीं खायेंगे ।
वेश्या ने कहा कि मैं ५० रुपये दक्षिणा देवंगी । आप मेरे हाथ से भोजन
पाइये । ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भोजन बनाइये वेश्याने भोजन बनाया
ब्रह्मचारी जीमने लगे जब रास सुखमें डालने लगे तो वेश्याने ब्रह्मचारी के
हाथ में से रास छीन लिया और ब्रह्मचारी जी को जूतों से पीटना
प्रारंभ कर दिया वेश्या के नीकर ने भी ब्रह्मचारी जी का जूतों से
शिर गंजा कर डाला ब्रह्मचारी ने पूछा आप हमें जूते क्यों लगाते हैं वेश्या

ने उत्तर दिया कि यह जूते नहीं लगाते किन्तु यह पाप का वाप है ब्रह्म-
चारी ने प्रश्न किया कि यह कैसे पाप का वाप है वेश्या ने उत्तर दिया कि
प्रार्थना से तो मेरा बनाया भोजन आप ने नहीं खाया परन्तु ५० रुपये के
लोभ से मेरा बनाया भोजन आप खाने लगे । इस को छुनकर ब्रह्मचारीजी
काव्य रचने लगे जैसे कि—

बारह वर्ष हम रहे काशी बीच वहाँ दूध ज्यों विलीए
वेद कसर नराई है । पूर्वमीमांसा पुन उत्तर मीमांसा
देखा ऐसी बात कौन है जो हमसे न आई है । न्यायमें
न बोलन देओं ब्रह्मा क्यों न होवे सांख्य और पातञ्जल
की धूलसी उड़ाई है । कहत मुकुन्दराम लोभ एक बली
देखा धनी आगे कुत्ते जैसे पूंछली हिलाई है ॥ १ ॥

लोभ की स्त्री का नाम तृष्णा है । ब्रह्मचारी को चाहिये कि तृष्णाको
भी अन्तःकरण से निकाले । हिन्दूमत के ग्रन्थों में कहा है कि—

तृष्णेदेविनमस्तुभ्यं धैर्यविप्लववारिणि ।

मर्दहरि जी ने कहा है कि—

भोगानभुक्तावयमेवभुक्ता, स्तपोनतप्तं वयमेवतप्ताः ।

कालीनयातोवयमेवयाता, स्तृष्णानजीर्णावयमेवजीर्णाः ॥

आशानामनदीमनोरथजला, तृष्णातरंगाकुला०

वि० अ० १ श्लो० १६

आशानदीमहाघोरा शुभाशुभतटान्विता ।

तृष्णोर्मिकाभ्रमावर्तमनोरथजलाश्रया ॥

भा० दो०—नदीआशाशुभअशुभतट भरी मनोरथ नीर ।

तृष्णा अमित तरंगजिहि भ्रमत भ्रमर गंभीर ॥

प्रकरण का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारीको चाहिये कि संतोषरूपी
शस्त्रको अन्तःकरणी वृत्ति रूपी हाथमें धारण करे और धीरे निरोध

रूपी ब्रह्मचर्य के विध्वंसक लोभ तथा वृष्णा रूपी शत्रुओं को भी कतल कर डाले ॥

स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर की समता का नाम मोह है । ब्रह्मचारी को चाहिये कि मोहरूपी शत्रु को भी अन्तःकरण से दूर करे ॥

कार्यार्थाकार्येन जानाति, बद्धोऽसौ मोहपाशतः ।

नलब्ध्वासद्गुरोर्मार्गं सिन्धौ बहति मूढधो ॥

(वि० अ० ४ श्लो० १)

इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासञ्च निषेवते ।

ततो रागः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम् ॥

(महाभारत वनपर्व)

इस में व्यास जी वर्णन करते हैं कि रूप रस-गन्धादि-विषयों के संग से मनुष्य के मन में राग उत्पन्न होता है राग ही से मोह होता है ॥

जगन्मोहक्षयाः पाशाश्छिद्यन्ते नान्ययत्नतः ।

यः स्वयंकुरुते संगं साधूनामुक्त एव सः ॥

(वि० अ० १ श्लो० १४)

अस्थिरूपं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मावनद्धं दुर्गन्धि-पूर्णं मूत्रपुरीषयोः । १ ॥

जराशोकं समाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥२॥

(सनु० अ० ६ श्लो० ७६)

इत्यादि श्लोकों में भी मनु जी ने स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीरों पर मनसा स्वरूप मोह के त्याग करने की का मार्ग वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी को चाहिये कि अन्तःकरण को दूषितरूपी हाथ में निर्माहता स्वरूप ललवार को संपादन करके मोहरूपी शत्रु को भी कतल कर डाले ॥

वैसे ही अहंकार रूपी शत्रु को भी ब्रह्मचारी अपने मन से नष्ट कर देवे । योगवासिष्ठ में कहा है कि—

अहंकारपिशाचेन गृहीतोयेनराधमः ।

नशास्त्राणिनमंत्राश्च तस्याभावाश्चसिद्धये ॥

चिन्मात्रदर्पणाकारे निर्मलेस्वात्मनिस्थिते ।

इतिभावानुसंधानादहंकारो न वर्धते ॥

इन श्लोकों में श्रीरामचन्द्र जी के प्रति वसिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राम ! अहंकार रूपी भूत हैं, उसने जिस जीव को गिरफ्तार किया है वह नीचता से नीचता को प्राप्त हो रहा है, अहंकार रूपी भूत के दूर करने के लिये शास्त्र जो कि अगात्म प्रतिपादक हैं उनको तथा मंत्र यंत्र तंत्र की भी कुछ पेश नहीं जा सकती किन्तु जैसे दर्पण में कोई जंग जमती है तो दर्पण में निरावरण मुख का भान नहीं होता परन्तु साजन करने से जब दर्पण से कोई नष्ट होजाती है तो निरावरण मुखका भान होता है, वैसे ही अन्तःकरण रूपी दर्पण है अहंकार रूपी उसपर कोई जमी है, वेदान्त के अवगमन निदिध्यासन रूपी साजन से अहंकार रूपी कोईका अत्यन्ताभाव हो जाता है तो निरावरण स्वप्रकाश आत्मा का भी ज्ञानीके अन्तःकरणमें भान होता है ॥ (वि० अ० ५ श्लो० ८)

चिदाकाशोद्वयःशान्तो रूपमेकोऽमलस्तव ।

जनिमूर्तिःकुतस्तेस्यात् कुतोऽहङ्कारइत्यपि ॥

अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी को चाहिये कि निरभिमानरूपी अस्त्र को अन्तःकरण की वृत्तिरूपी द्वाप में सम्पादन करे और अहंकार रूपी शत्रु को भी टुकड़े कर डाले, वैसे ही वेश्या के गाने बजाने नाचने की ओरभी ब्रह्मचारी मन को न जाने देवे ॥

द्यूतंचजनवादंच परिवादंतथाऽनृतम् ।

स्त्रीणांचप्रेक्षणालंभं मुपघातपरस्यच ॥

(मनु० अ०२ श्लो० ११९)

इसमें मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी पाँसा न खेलें और जलपवितबड़ा कभी न करे लड़ाई भेगड़ा न करे, झूठ न बोले, स्त्री को न देखे, किसी को मारे नहीं ।

एकःशयीतसर्वत्र न रेतःस्कन्दयेत्क्वचित् ।

कामाद्विस्कन्दयेन्नरतो हिनस्तिव्रतमात्मनः ॥

(मनु० अ० २ श्लो० १८०)

इसमें मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी एकान्त देश में अकेला शयन करे वीर्य को रोकें जो ब्रह्मचारी वीर्य को नष्ट कर देता है वह ब्रह्मचर्य का सत्यानाश कर डालता है। इत्यादि और भी वीर्य के निरोध रूपी ब्रह्मचर्य पर अनेक प्रमाण मिलते हैं ब्रह्मचर्य ही से शरीर की रक्षति होती है जैसे सूर्य के उदय होने से अन्धकार नष्ट हो जाता है सूर्य के अस्त हो जानेपर अन्धकार छा जाता है, वैसे ही वीर्य रूपी सूर्य के उदय होने से कामादि अन्धकार नष्ट हो जाता है। वीर्य रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से कामादि स्वरूप अन्धकार छा जाता है। जैसे वृक्ष के पत्ते फल फूल डाली काट देने से वृक्ष नष्ट नहीं होता किन्तु जड़ के काट देने से वृक्ष नष्ट हो जाता है। वैसेही हाथ पैरादि अङ्ग कटजाने से शरीर रूपी वृक्ष नष्ट नहीं होता किन्तु वीर्यरूपी जड़ कट जाने से शरीररूपी वृक्ष बहुतही शीघ्र नष्ट हो जाता है। सिद्धान्त यह है कि ब्रह्मचारी को चाहिये कि सर्व प्रकारसे वीर्य की रक्षा करे और गुरु के पास निवास करे।

वेद में कहा है कि आत्मज्ञानी और वेदादि विद्या का संपादन करने वाला अनुग्रह ही गुरु और आचार्य हो सकता है विद्याहीन और ज्ञानहीन पाखंडी गुरु वा आचार्य नहीं हो सकता।

अध्यापयामासपितृन् शिशुरांगिरसःकविः ।

पुत्रकाङ्क्षतिहोवाच ज्ञानेनपरिग्रह्यत्वान् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १५१

इसमें मनु जी ने कहा है कि अंगिराऋषि का लड़का अपने चाचा को पढ़ाता था एक दिन उस लड़के ने अपने चाचा को पुत्र शब्द से पुकारा।

तेतमर्थमपृच्छन्तदेवानागतमन्यवः ।

देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यंवःशिशुस्तुवान् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १५२

इम में मनु जी कहते हैं कि लड़के के बचों ने देवता और ऋषियों से पूछा कि इस लड़के ने हमें पुत्र कहा है । इस को सुनकर देवता और ऋषियों ने उत्तर दिया कि लड़के ने बहुत ढीक कहा है क्योंकि—

अज्ञोभवतिवैवालः पिताभक्तिमन्त्रदः ।

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येष तु मन्त्रदम् ॥

इम में मनु जी कहते हैं कि अज्ञानी ही बालक होता है वेदादि विद्या और आत्मज्ञान का देने वाला ही पिता है तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी को चाहिये कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास ही निवास करे । (गुरुगीता)

गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ।

रुकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिनिवारकः ॥

गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते ।

अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः ।

सर्वं श्रुतिशिरोरत्न-नीराजितपदाम्बुजम् ॥

वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात्सम्पूजयेद्गुरुम् ।

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ।

इत्यादि प्रमाणों से भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही गुरु सिद्ध हुआ है ।

ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः ।

स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिकरोति किम् ॥

मधुलुब्धो यथा भूङ्क्ते पुष्पात्पुष्पान्तरं ब्रजेत् ।

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं ब्रजेत् ॥

इत्यादि प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि जैसे म्रमर गन्धहीन फूलों को त्यागकर सुगन्धयुक्त फूलों में जाता है वैसे ही आत्मज्ञान हीन अविद्वान् गुरुओं को त्याग कर ब्रह्मचारी भी आत्मज्ञानी विद्वान् गुरुके पास जावे ।

अबसे भारतवर्ष में वीर्यका रोकना स्वरूप ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है तभी से हिन्दुसन्तानोंके बुद्धिबल पराक्रम भी नष्ट हो गये हैं । हिन्दुसन्तान

इस समय ब्रह्मचर्यसे हीन हो गये हैं यहां तक कि स्कूल या कालिजों में पेटपूजाके लिये केवल अंगरेजी उर्दू पढ़ते हैं। सर्वोत्तम संस्कृत विद्या का नाम तक नहीं चलहीन यहां तक देखे जाते हैं कि बाल्यावस्थाहीमें ऐनक लगाने लग जाते हैं। कमर कचगोर होनेके कारण कोई तक्रिया का कोई दिवाल का कोई आरामकुर्सी का आश्रय लेने लग जाते हैं। कोई खांसी खांसता है। यह सब ब्रह्मचर्यके न होने का कारण है। हिन्दुसन्तान ब्रह्मचर्य कराने वाले गुरुसे विद्या नहीं पढ़ते अंगरेजी उर्दू पढ़ाने वाले लारों में से कोई एक दो मास्टर शायद ही जितेन्द्रिय होगा शेष दुराचारी एन्ड्रिय लोलुप विषय लम्पट ही चुने जाते हैं। यहां तक कि छात्रोंसे कुकर्म कर डालते हैं। छात्रभी हजारेमें से कोई सुपात्र निकलेगा शेष छात्र जुगटबाज बीड़ीबाज सांसांदि आहारी जूएज्राज कोटपतलूनमें फंसे होटलों में राते चोटाबाटर लनलेट के खबैये हरसीनियम फोनाग्राफके बजनेवाले थियेटर में नाचने वाले ही देखे जाते हैं। तेल फुलेल साबुनादि मसकर शरीर की चमक दमक में मन लगा कर फंसे रहते हैं।

सुना जाता है कि एक नगर में मास्टर जी रोटीपर विद्यार्थियोंको पढ़ाते थे एक दिन एक विद्यार्थी के पिता का आदु या एक हांडीमें खीर बनाई गई परन्तु खीरको कुत्ता खाने लगा विद्यार्थी भी आता ने वह खीर कढ़े में डाली और विद्यार्थीके हाथसे मास्टरजीको भेजदी मास्टर जी राते जावे और विद्यार्थीसे दिखगी भी करें कहें कि ऐ ! तालिघइलन आपकी माता इस पर बड़ी प्रमच है। क्योंकि उसने हमको खीर भेजी है विद्यार्थीने जबाब दिया कि खीरको कुत्ता जूटी कर गया था। साताने मुझसे कहा कि कुत्तेकी जूटी खीर माष्टर को दे आओ। इसको सुन कर माष्टर जी ने क्रोध में आकर कूड़े की पत्थर पर मारकर टुकड़े २ कर डाले, इस घटना को देख विद्यार्थी ने रोकर पुकार के कहा कि माष्टर साहिब ! इस कूड़ेमें मेरा छोटा भाई पांप्रखाना फिरा करता था, अब किसमें फिरेगा ? ऐसा कह कर विद्यार्थी भाग गया, इसी प्रकारके गुरुओंसे इस समय हिन्दु सन्तान फारसी अंग्रेजी पढ़ते हैं। उससे ब्रह्मचर्यका भी तिरोभाव होगया है। संस्कृतको पढ़ाने वाला आचार्य भी लाखोंमें से कोई एक अच्छा शुद्ध निकलेगा संस्कृतके शेष परिदित पूर्वोक्त माष्टर साहिबके आता ही अनुभव सिद्ध है। न वह आप ब्रह्मचर्य करते हैं न विद्यार्थियोंसे कराते हैं।

एक नगर के राजा ने पाठशाला बनवाई थी, विद्यार्थी वहां पढ़ा करते थे, राजा ने परीक्षा के लिये पाठशाला से दो विद्यार्थी बुलाये, पण्डित जी ने विद्यार्थियों से कहा कि राज दरबार में जाकर कोमल २ और मीठा २ बोलियो, विद्यार्थी राजदरबार में आए, राजा ने विद्यार्थियों से पूछा कि पाठशाला में क्या २ पढ़ाया जाता है । विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, कि रुई रेशम मखमल पढ़ाए जाते हैं । राजा ने पूछा कि पाठशाला का प्रबन्ध कैसा है विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि लड्डू पेड़ा बर्फी बालूशाही और जलेबी मिश्री का प्रबन्ध है । राजाने समझा कि ये विद्यार्थी तो दोनों लाल लुभकड़ हैं । पूर्ण क्रुद्ध और बकते क्रुद्ध हैं । राजा ने क्रुद्ध दक्षिणा देकर दोनों विद्यार्थियों को खाना कर दिया, और पण्डित जी को चिट्ठी लिखी कि कैसे पागल विद्यार्थी आपने रखे हैं । विद्यार्थियों से पण्डित जी ने पूछा कि राजासे आपके कैसे प्रश्नोत्तर हुए थे । विद्यार्थियोंने सब हाल वर्णन कर दिया पण्डित जी ने कहा कि अरे गवर्गयह ऐसे उत्तर तुमने क्यों दिये ? विद्यार्थी बोले कि आप ही ने तो कहा था कि राजा से मीठा मीठा बोलना । सो मीठे तो लड्डू पेड़े बर्फी बालूशाही मिश्री जलेबी वगैरह ही देखे जाते हैं । जब हम संख्या चतुरा अफीम विष कहते तो आप खफा होजाते । वैसे ही आपका हुक्म था, कि राजा से कोमल बोलना सो कोमल तो रुई कपास रेशम मखमल खासा वगैरह ही होते हैं । जब हम पत्थर ईंट खज्ज बोलते तो आप ही नाराज हो जाते पण्डित जी सौन हो गए । सिद्धान्त यह कि संस्कृत पढ़नेवाले विद्यार्थी भी बहुत ऐसे देखे हैं । यह भी ब्रह्मचर्य न होने का परिणाम है ॥

एक नगर में एक पण्डित जी फीसपर पढ़ाया करते थे, पण्डित जी का एक विद्यार्थी निहायत चालाक था, पढ़ाने के समय पण्डित जी के मुख से थूक गिरता था, चालाक विद्यार्थी कहतर था कि गुरुजी पढ़ाने के समय थूक न कीजिए गुरु जी ने कहा कि गुरु का थूक गंगाजल के सदृश पवित्र है । चालाक विद्यार्थी सुनकर कहींसे कुत्ते वगैरह की हड्डी पीसकर पुड़िया नांथ जेबमें डाल गुरुजीसे व्याकरणके सूत्र सीखने लगा । गुरुजी बतलाने लगे और थूक चगलने लगे, विद्यार्थी नफरत कर पीछे हटने लग्य, गुरु जी ने अपने थूक को गंगाजल की चपनादी, विद्यार्थी ने कुत्ते की हड्डी का चूर्ण गुरु जी के मुख में घुसेड़ दिया, गुरु जी खफा होने लगे, विद्यार्थी प्रार्थना करके बोला

किं हुआ आप अपने शूक को गंगाजल की उपमा देते हैं गंगाजल में तो हड़्डी फेंकी जाती हैं। हमने भी आप के कहने से आप के शूक को गंगाजल जाना और कुत्ते की हड़्डी आप के गंगा समान मुख में घुसेड़ दी खफा न हुआये, पबिहत जी लज्जित होगए ॥

मतलब यह है कि इस प्रकार के संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत देखे जाते हैं, ऐसे गुरु शिष्यों के होने ही से ब्रह्मचर्य का समय लोप हो गया है। संस्कृत विद्या के पठनपाठन का अदर्शन सा हो गया है। उसी से हिन्दु सन्तानों को वेदोक्त सनातन हिन्दुधर्म का ज्ञान भी न रहा, धर्म का ज्ञान न होनेके कारण ही हिन्दुसन्तान ईसाई आदि अनेक मतों में फंसकर नष्ट भ्रष्ट होते जाते हैं। ब्रह्मचर्य और यथार्थ विद्याका अदर्शन हो जाने से हिन्दु सन्तान सारे कामके व्यवहारी होबैठे हैं। क्रोधसे परस्पर संग्राम कर रहे हैं, लोभ से नाना प्रकार की कुरीतियों में फसे हैं। मोहसे श्री पुत्र धन धनैरह में लंपट हैं। अहंकार से सानासमान में जल रहे हैं। खेल को तिला-जुली देकर फूट का नगाड़ा बजा रहे हैं। अविद्यान्धकारमें पागल हुए फिरते हैं। दगा, कपट, खल चोरी, यारी, ठगी धोखेबाजी, जालसाजी, परस्त्रीसमन सांस मदिरादि, वेश्या, लीड़ों के तमाशे, आदि में गिरझार हो रहे हैं। यह सब ब्रह्मचर्य और विद्या के लोप हो जाने का परिणाम है। सिद्धान्त यह है कि हिन्दु सन्तान ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों के पास जाकर वीर्य के निरोध ब्रह्मचर्य और परा अपरा विद्या के संपादन का आरम्भ करें। उस से पूर्वोक्त दोषों का अत्यन्ताभाव हो जायगा। शरीर आत्मा और देश की शक्ति का भी सूर्य के समान उजाला हो जावेगा ॥

यहां तक हमने वेदोक्त सनातन रीति से ब्रह्मचर्य का वर्णन किया। इसके आगे वेद-विरुद्ध दयानन्दोक्त ब्रह्मचर्य का खूबहन किया जाता है ॥

तथाहि—सत्यार्थप्रकाश आवृत्ति सातवीं ७ समुद्भास ४ ॥

सत्येरतानांसततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।

ब्रह्मचर्य्यंदहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

इसके भाष्यमें दयानन्दने प्रतिज्ञा करी है कि जिनका वीर्य कभी नीचे नहीं गिरता उन्हें का ब्रह्मचर्य सच्चा है। और वही विद्वान् होते हैं। फिर इसके विरुद्ध (सत्या० ७ समु० ३) (चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्वायुर्वातसम्पू-

शैता किंचित्परिहाणिश्चेति०) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि चालीस ४० वर्ष के पश्चात् जो वीर्य उत्पन्न होता है वह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न में वा पसीने द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। उसी समुत्सास में दयानन्द ने ४८ अड़तालीस वर्ष के ब्रह्मचर्य को सर्वोत्तम कहा है यदि दयानन्दका पहिला लेख सत्य कहें तो दूसरा मिथ्या यदि दूसरा सत्य कहें तो तीसरा मिथ्या यदि तीसरेको सत्य कहें तो प्रथम और दूसरा मिथ्या ठहरते हैं। ऐसे होकर दयानन्दके तीनों लेख झूठे हैं। समुत्सास तेरहवें में दयानन्दने झूठ बोलनेवाले ही को शैतान की उपाधि दी है बीथे समुत्सास में झूठे ही को वावा जी ने चोर कहा है। ग्यारहवें समुत्सास तथा छठवें समुत्सास में चोर को सार देने की सजा का वर्णन किया है ॥

पुरुषो वावयज्ञस्तस्य यानि० (७ सत्या० समुत्सास ३)

इत्यादि मन्त्रों के भाष्यमें दयानन्द ने पहिले कहा है कि जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य करता है। उसी की ३० वर्ष की आयु होती है। फिर उसके विरुद्ध चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य करने वाले की ८० वर्ष की आयु लिखी है उसके विरुद्ध अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य करनेवाले की चारसी वर्षकी आयु का वर्णन किया है परन्तु दयानन्द ५० वर्ष ही की आयु में मरगये थे उससे निश्चय होता है कि दयानन्दने किसी प्रकारके ब्रह्मचर्यको भी नहीं किया था ॥

(७ सत्या० समुत्सास ३) (ऋचोअक्षरेपरमेष्ठोवगन् ०) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि (ब्रह्मचर्य) लड़की लड़का, गाना, बजाना, नाचना भी यथावत् सीखें फिर इसके विरुद्ध उसी समुत्सास में (नर्तनंगीतवादनम्०) इसके भाष्यमें दयानन्दने ब्रह्मचर्य में लड़का लड़की को गाने बजाने नाचने का देखना भी मना किया है। यदि दयानन्दका पहिला लेख सत्य मानें तो दूसरा मिथ्या यदि दूसरेको सत्य मानें तो पहिला लेख मिथ्या होता है परन्तु द्रोगहलफा की दया से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

वेदभाष्य भूमिका प्रकरणब्रह्मचर्य में

दयानन्द ने कहा है कि जो ब्रह्मचारी होता है वह बड़े २ दाढ़ी मोंछ और केशों वाला होकर विद्वान् होता है। फिर इसके विरुद्ध (सत्या० समुत्सास० १०) दयानन्द ने कहा है कि दाढ़ी मोंछ और केश रखनेवाले की बुद्धि कम होजाती है। अब विचारना चाहिये कि जब दाढ़ी मोंछ के रखने से बुद्धि कम होजाती है तो आर्यमत वाला ब्रह्मचारी विद्वान् नहीं हो स-

कता क्योंकि दयानन्द ही का लेख है कि जो थड़े २ डाढ़ी मोंछ केशों वाला ब्रह्मचारी होता है वही विद्वान् होता है । यदि डाढ़ी मोंछ केशयुक्त ब्रह्मचारी ही विद्वान् होता है तो सत्यार्थ प्रकाश का लेख झूठा होता है । परन्तु दरोहलकी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

पञ्चविंशतितोवर्षे० असत्या० समुत्प्ला०३

इस सुश्रुत के प्रमाण से दयानन्द ने चर्चों किया है कि मोक्षार्थ ब्रह्मचर्य की आयु तक स्त्री ब्रह्मचर्य रखे और २५ वर्ष की आयुतक अनुष्य ब्रह्मचर्य में रहे । दयानन्द का यह लेख प्रकरणके चित्तु है क्योंकि सुश्रुतका उक्त श्लोक अङ्ग परीक्षा प्रकरणका है दयानन्दने उस श्लोकको विद्याह प्रकरणमें लिखा है निरुक्तकार की प्रतिज्ञा है कि जो प्रकरण के चित्तु शब्द का अर्थ करता है वह सूर्य है । स्त्री का ब्रह्मचर्य चर्चया असंभव है । इस बात को हम इसी व्याख्यानमें दर्शा चुके हैं । हां वेदादि ग्रन्थों से साधित है कि स्त्री पतिव्रतधर्मका सम्पादन करे । लड़का भी सोलह सत्रह वर्षतक ब्रह्मचर्याश्रम में रह सकता है ॥

शीघ्र बोध की रीति से ग्यारह अथवा बारह वर्ष की कन्या का विवाह होजाना ठीक है । क्योंकि भारतवर्ष अत्युष्ण देश है उष्णता के कारण दश वर्ष के पश्चात् ही स्त्री रजस्वला होजाती है यूरोप देश शीतप्रधान है वहाँ सोलह वर्ष से पहिले स्त्री रजस्वला नहीं होती । स्त्री के रजस्वला होने का जो समय है वह समय गर्भाधान संस्कार का है ॥ रजस्वला स्त्री का यदि विवाह न किया जावे तो वह स्त्री व्यभिचारिणी होजाती है, आर्यसमाजियों को चाहिये कि जैसे यूरोप शीतप्रधानदेश है वैसेही शीतप्रधान भारतवर्षको भी कर डालें, परन्तु ऐसी व्यवस्था करना आर्यमत वाले निराकार ईश्वरका काम भी नहीं क्योंकि ईश्वरकृतसृष्टि प्रलयकाल तक स्थायी सिद्ध हो चुकी है ॥

और भी वेदविरुक्त दयानन्दकृत ग्रंथोंमें ब्रह्मचर्य विषयक अनेक विरोध आते हैं, हमने स्थालीपुत्राकन्याय से वर्णन किये हैं हिन्दुसन्तानों को योग्य है कि ईसाईमतादिके तुल्य दयानन्दोक्त मतको भी तिलांजलि देडालें और पूर्वोक्त वेदमतानुसार सन्तानोंको ब्रह्मचर्य करावें, अब शंकरजी की प्रशान करके ब्रह्मचर्य की व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूँ ।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

वर्णव्यवस्थाव्याख्यान ।

व्याख्यान नं० १५

ओ३म् सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै । ते-
जस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै ॥ तैत्तिरीय आ० प्र० ८ अनु०
१ सं० ८ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इस व्याख्यानमें वर्णव्यवस्था पर विचार किया जाता है । दयानन्द
मत में कर्म ही से ब्राह्मणत्वादिक जाति को माना है परन्तु वेदोक्त हि-
न्दुमत में जाति जन्म ही से सिद्ध हो चुकी है । यजु० अ० ३१ सं० ११

ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्ब्राह्मराजन्यःकृतः ।

जरूतदस्ययद्वैश्यःपद्भ्याश्शूद्रोअजायत ॥

इस वेद मन्त्र में ईश्वर का अभिप्राय यह है कि पूर्व जन्म के कर्मानु-
सार ईश्वर के मुख से ब्राह्मणत्वादि जाति विशिष्ट ब्राह्मण भुजा से क्षत्रि-
यत्वं जातिविशिष्ट क्षत्रिय जरू से वैश्यत्वं जाति विशिष्ट वैश्य पगों से
शूद्रत्वजाति विशिष्ट शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ । आर्यसमाजी कहते हैं कि ई-
श्वर निराकार है ईश्वर के मुखादि अवयव ही नहीं इस से वेद मन्त्र का
उक्त अर्थ सिद्ध है । किन्तु दयानन्द कृत उक्त मन्त्र का अर्थ सत्य है जिसे
कि ईश्वरके विद्यादि गुणों से ब्राह्मण शूरीरतादि गुणों से क्षत्रिय खेती
वणिज व्यापारादि गुणों से वैश्य ईश्वर के मूर्खतादि गुणों से शूद्र वर्ण उ-
त्पन्न हुआ दयानन्द कृत इस सत्यार्थप्रकाश के लेख से सिद्ध हो चुका कि—
केवल कर्मों से ब्राह्मणत्वादि जाति है जन्मसे जाति नहीं । आर्यसमाजियों
का यह कथन सर्वथा असंगत है क्योंकि जब ईश्वर को निराकार मानें
तो उस से साकारब्राह्मणादि वर्णों के जन्म का होना असंभव है । यदि
ईश्वर से ब्राह्मणादि साकार वर्णों का जन्म मानें तो ईश्वर का निराकार
कथन सिद्ध है समयपाशाखण्डन्याय से आर्यों का छूटना असंभव है ।

-(किंव) ईश्वर में मूर्खतादि गुणों को मानें तो आर्यमत वाला ईश्वर
अज्ञानी होगा यदि मूर्खतादि गुणों को ईश्वर में न मानें तो ईश्वर से शूद्र
की उत्पत्ति का कथन सिद्ध होगा । यदि ईश्वर में खेती वणिज व्यापा-

रादि गुण मानें तो ईश्वर वैश्य होगा। यदि वणिज व्यापारादि गुणों को ईश्वरमें न मानें तो ईश्वर से वैश्य की उत्पत्ति का लेख भी मिथ्या होगा यदि शूरवीरतादि गुण ईश्वर में मानें तो वह ईश्वर क्षत्रिय होगा यदि शूर-वीरतादि गुण ईश्वर में न मानें तो ईश्वर से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति का लेख भी मिथ्या होगा यदि ईश्वर में वेद का पढ़ना पढ़ाना आदि गुण मानें तो ईश्वर ब्राह्मण वर्ण होगा यदि वेद का पढ़ना पढ़ाना आदि गुण ईश्वर में न मानें तो ईश्वर ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति होने का लेख भी असंभव अनर्थ प्रतिपादक होगा।

(किंच) पदार्थ विद्या से सिद्ध हो चुका है कि जैसे रूप गुण से रस गुण वा गन्ध गुण से अग्नि द्रव्य का उत्पन्न होता सर्वथा असंभव है वैसेही विद्यादि गुणों से ब्राह्मण शूरवीरतादि गुणों से क्षत्रिय लेती वणिज व्यापारादि गुणोंसे वैश्य भूखंडादि गुणोंसे शूद्रका होना सर्वथा सर्वदा असंभव है

(किंच) न्याय दर्शन के कर्ता गौतम मुनि का सिद्धान्त है कि गुणगुणी का नित्य समवाय संबन्ध है वेदान्त मतमें गुण गुणीका अभेद सम्बन्ध है पदार्थ विद्यासे भी सिद्धान्त सिद्ध होता है कि जैसे रूप गुणका अग्नि रूप परमाणुओंसे नित्य समवाय वा अभेद संबन्ध है तो रूप गुणसे अग्नि द्रव्य की उत्पत्ति का कथन भी पागलों की कथा है। वैसे ही गुणों से ब्राह्मण-त्वादि जाति विशिष्ट ब्राह्मणादि द्रव्य वर्णों की उत्पत्तिका लेख भी उन्नत प्रज्ञापके सदृश है। (किंच) वेदभाष्यभूमिका प्रकरण ग्रन्थ प्रमाणप्रमाण

इदं विष्णुविंशक्रमे०।

इस सत्र के भाष्य में दयानन्दने प्रकृतिको ईश्वर की सांमर्थ्य वर्णन किया है। सत्यार्थप्रकाशके प्रथम समुल्लासमें प्रकृतिको सावयव लिखा है आठवें समुल्लासमें बाबाजी दयानन्दने प्रकृतिको साकार वर्णन किया है। जब दयानन्द के इन लेखों को आर्यसमाजी मिथ्या मानें तो दयानन्द मिथ्यावादी होगा। यदि उक्त लेखों को सत्य मानें तो ईश्वर को निराकार मानना असंगत होगा। गलग्रहण्यायुसे आर्यसमाजियों की अत्यन्त दुर्दशा होगी। प्रकरण का सारांश यह है कि दयानन्दही के लेखोंसे आर्यमत वाला ईश्वर साकार सिद्ध हो चुका।

(किंच) चन्द्रमामनसोजातश्चक्षोः सूर्योऽञ्जायत०।

इस वेदनत्र में ईश्वरके मन नेत्र ओत्रादि इन्द्रिय वर्णन किये हैं। उससे भी ईश्वर निराकार नहीं सिद्ध होता किन्तु उक्त मंत्रसे भी ईश्वर साकारही सिद्ध हुआ है। उससे (ब्राह्मणोग्रन्थमुखमासीत्) इस मंत्र में ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण भुजासे क्षत्रिय चरु से वैश्य पादसे शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ यही अर्थ निर्दोष है। (किंच) (मुखशब्द) का वाचक विद्यादि गुण (बाहु) का शूर वीरतादि (चरु) का खेती वंशज व्यापारादि (पाद) शब्द का अर्थ मूर्खतादि कथन करना कोष से भी विरुद्ध है। क्योंकि मुख आदि शब्दों के गुण आदि अर्थ किसी कोष से भी सिद्ध नहीं होसकते, उस से भी वर्णव्यवस्था विषयक दयानन्द कृत मंत्र का अर्थ निष्पत्ता है ॥

सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुद्भास में दयानन्द ने प्रश्न किया है कि यदि ब्राह्मणादि वर्णों का उपादान कारण ईश्वर के मुखादि की सानें, तो जैसा उपादान कारण होता है, वैसा ही उसका कार्य होता है। उससे ब्राह्मण मुख सदृश गोल मोल, क्षत्रिय भुजा के सदृश लंबे, वैश्य चरुके सदृश, शूद्र पैरके के सदृश होने चाहिये दयानन्द का यह प्रश्न भी पदार्थ विद्या और युक्तिके विरुद्ध है। क्योंकि उपादान कारणसे कार्य विलक्षण भी देखा जाता है। जैसे कि रज वीर्य के उपादान कारण से विलक्षण लड़का लड़की, रई से विलक्षण वस्त्र, लोहेसे विलक्षण शस्त्र, बीज से विलक्षण वृक्ष, दूध से विलक्षण दधि, ईख से विलक्षण मिश्री, आदि अनुभवसिद्ध है। अनुभव सिद्ध बात किसी प्रकार से भी खण्डन नहीं हो सकती। सर्व जगत् का उपादान कारण प्रकृति है, परन्तु नाम रूप और क्रियात्मक चित्र विचित्र प्रपञ्च प्रकृति से सर्वथा विलक्षण हैं। राम कृष्ण शिव गणेशादि की मूर्तियों का उपादान कारण पाषाण खुर्यादि हैं। पाषाण खुर्यादिसे विलक्षण रामकृष्ण शिवादि नाम वाली मूर्तियां विलक्षण हैं। जैसे ही ईश्वर के मुखादि उपादान कारणों से विलक्षण ब्राह्मणादि वर्ण हैं। दयानन्द की (उपादानके सदृश कार्य होता है) यह शंका लालबुक्कड़ का तमाशा है। (बूझै बूझै लाल बुक्कड़ और न बूझै कोय। थोड़ा थोड़ा सत्र की दीनो गड़म गड़ा होय) यही लीला बाबाजी दयानन्द की सिद्ध हो चुकी है ॥

(किंच) यदि दयानन्द ही के सिद्धान्त को आर्यसमाजी इष्ट सानें तो प्रष्टव्य यह है कि दयानन्द का उपादान कारण कौन था, यदि कहो कि दयानन्द का उपादान कारण योनि अथवा वीर्य था, तो कहिये दयानन्द भी

इन्हींके सदृश था ? यदि कहा कि दयानन्द तो वीर्य और योनि उपादान से विलक्षण था तो ईश्वर के मुखादि से ब्राह्मणादि हुए इस कथन पर शंका का करना भी अविद्वानोंकी चेष्टा है ॥

आर्यसनाती कहते हैं कि यदि ईश्वरके मुखादि हैं तो जैसे अन्यजीव हैं वैसे ईश्वर भी होगा, आर्यसनातियोंका यह कथन भी असंगत है क्योंकि जैसे जीव के मुखादि अवयव हैं वैसे ईश्वरके नहीं, क्योंकि जीवके मुखादि अवयव भौतिक हैं, और ईश्वर के मुखादि अवयव माया शक्तिरूप अलौकिक हैं । आर्यसनाती कहते हैं कि जब ईश्वर के शक्ति रूप मुखादिसे ब्राह्मणादि वर्ण उपजे हैं तो ब्राह्मणादि के मुखादि अवयव भी भौतिक चिदृ नहीं होते । किन्तु ब्राह्मणादिके मुखादि अवयव भी शक्ति रूप ही होने चाहिये । आर्यसनातियों की यह शंका भी असंगत है क्योंकि प्रकरण और लक्षण से ज्ञात होता है कि ईश्वरके मुखादि अवयव साक्षात् शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया शक्ति रूप हैं और माया के कार्य जो आकाशादि पंच भूत हैं उनका कार्य जीवों के मुखादि अवयव हैं उस से जीवों के मुखादि अवयवों से ईश्वर के मुखादि अवयव सर्वथा विलक्षण हैं ॥

आर्यसनाती कहते हैं कि जब माया के कार्य आकाशादि भूतोंका कार्य ही जीव के मुखादि अवयव हैं तो ईश्वर के शक्तिरूपी मुखादि से ब्राह्मणादि हुए यह कथन निर्या होगा । आर्यसनातियों की यह शंका भी ठीक नहीं क्योंकि ईश्वरके मुखादि अवयवों का उपादान कारण शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया है जीव के मुखादि अवयवोंका उपादान कारण तमोगुण प्रधान पंच महाभूत हैं तथा जैसे माया ईश्वरकी शक्ति है वैसे ही मायाके कार्यभूत भी ईश्वर की शक्ति है । इसी चिद्धान्त को लेकर ईश्वर के शक्ति रूप मुखादि से ब्राह्मणादि की उत्पत्ति का कथन वेद में किया है । यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो जैसे स्वप्न में अनिर्वचनीय ब्राह्मणादि वर्ण हैं वैसे ही जाग्रत के समय ब्राह्मणादि वर्णोंका भान होता है परन्तु ब्राह्मणादिवि जाति जन्म ही से है कर्म से ही नहीं ॥

अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणोऽवतमहत् ।

अणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्देवनमहत् ॥

इत्यादि प्रमाणों से भी यही सिद्ध होता है कि जन्म ही से ब्राह्मण-त्वादि जाति है कर्म से नहीं ॥

(नौतिशतक)—सजातोयेनजातेन यातिर्वंशःसमुन्नतिम् ।

परिवर्तिन्निसंनारे मृतःकोवानजायते ॥

इत्यादि प्रमाणों से भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मणत्वादि जातिकी उन्नति का करना अनुष्यका कर्तव्य कर्म है । अभिप्राय यह है कि वेद मनुस्मृति गीतादि ग्रन्थों में जो ब्राह्मणादि के कर्म-वर्णन किये हैं उन कर्मों की उन्नति ही से ब्राह्मणत्वादि जाति की उन्नति का संभव है ॥

यथाकाष्ठमयोहस्ती यथाचर्ममंजयोमृगः ।

यद्यदिप्रोऽनधीयानस्त्रयस्तेनामविभ्रति ॥

इसमें मनु जी वर्णन करते हैं कि जैसे लकड़ी का हाथी इस्तित्व जाति युक्त तो है, परन्तु हाथी का काम नहीं दे सकता, चमड़े का मृग मृगत्व जाति युक्त तो है परन्तु मृग का काम नहीं दे सकता, वैसे ही ब्राह्मण के धर्म से उपजा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व जातियुक्त तो जन्म से है परन्तु विद्यादि कर्मों से हीन वह ब्राह्मण किसी का भला नहीं कर सकता । अभिप्राय यह है कि उक्त मनु जी के प्रमाण से भी जन्म ही से जाति सिद्ध हो चुकी ॥

शूद्रोब्राह्मणतामेति ब्राह्मण्यैतिशूद्रताम्० ।

इस की दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश की चौथे समुल्लास में लिखा और कहा है कि विद्यादि गुणों से शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, और विद्यादि गुणों के बिना ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है । दयानन्द ने इस का सिद्धान्त यह निकाला है कि वर्तमान में किये कर्मों ही से जाति का अदण बदल हो जाता है । दयानन्द का यह लेख भी युक्ति और प्रकरण के विरुद्ध है, क्योंकि उक्त श्लोक संकरवर्ण के प्रकरण का है । दयानन्द ने आदि अन्त के अनेक श्लोक छोड़ दिये हैं, किन्तु एक श्लोक लिया है, आदि अन्त के श्लोक देखने से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कर्म करता २ नीच जीव भी पांचवें अथवा छठे जन्म में उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है । वैसे ही उत्तम जीव भी नीच वर्ण करता २ पांचवें छठे जन्म में नीच वर्ण को प्राप्त होजाता है । (किंच) आर्य समाजियों से पूछना चाहिये कि पूर्वजन्म के कर्मों का फल वर्तमान जन्म में मिलता है, अथवा वर्तमान में किये कर्मों का फल वर्तमान ही में मिल जाता है ? । यदि कहे कि वर्तमान कर्मों का फल वर्तमान में ही मिलता

है, तो वात्स्यायन में जीव को सुख दुःखादि न होने चाहिये क्योंकि वात्स्यायन में जीव ने शुभ अथवा अशुभ कोई भी कर्म नहीं किये। यदि कहो कि पूर्वजन्म में किये कर्मों का फल वर्तमान जन्म में मिलता है तो यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणत्वादि जाति का लाभ भी पूर्व जन्म के कर्मों ही का फल है। क्योंकि हिन्दुधर्मशास्त्र में वर्णन किया है कि पूर्वजन्म में जो कर्म जीव करता है वह वर्तमान जन्म में उस जीव को जाति आयु और भोग यह तीन प्रकार का फल देता है।

किंच—आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि ब्राह्मणत्वादि जाति स्थूल शरीर का धर्म है, वा सूक्ष्म कारण शरीर का किंवा आत्मा का धर्म ब्राह्मणत्वादि जाति है। यदि कहो कि सूक्ष्म वा कारण शरीर अथवा आत्मा का धर्म ब्राह्मणत्वादि जाति है, सो ठीक नहीं क्योंकि सूक्ष्म कारण शरीर और आत्मा तो दूसरे जन्म में भी वही होते हैं जो कि वर्तमान जन्म में हैं, परन्तु वर्तमान जन्म के कर्मोंनुसार जाति बदल जाती है। यदि कहो कि स्थूल शरीर का धर्म ब्राह्मणत्वादि जाति है, तो जय तक जीवात्मा स्थूल शरीर में है तब तक ब्राह्मणत्वादि जाति का बदलना सर्वथा असंभव है। आर्यसमाजी कहते हैं कि हिन्दुमत में वज्रमूची उपनिषद् है, उस में शंकराचार्य और मध्वनमिश्र का संवाद है वहां शरीर में ब्राह्मणत्वादि जाति का खरब कर डाला है, किन्तु ब्रह्मज्ञानी ही में ब्राह्मणत्वादि जाति का मध्वन किया है, उस से वर्तमान जन्म में कर्मों के अनुसार जाति बदल जाती है आर्यसमाजियों की यह शङ्का भी अज्ञानमूलक है क्योंकि शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धान्त है। अभिप्राय यह है कि शंकराचार्य जीने जीव ही को ब्रह्म स्वरूप वर्णन किया है दयानन्द के मत में जीव और ब्रह्म का भेद वर्णन किया है, और कहा है कि जीव ब्रह्म स्वरूप नहीं है। शंकराचार्य जी ने जाति व्यक्ति दोनोंको कल्पित माना है। दयानन्द ने जातिको नित्य माना है, (ब्रह्मब्रह्मैवभवति) अर्थात् ब्रह्मज्ञानी जीव ब्रह्मस्वरूप ही है। शंकराचार्य जीने युक्तिसे सिद्ध करदिया है कि आत्मज्ञानीका शरीर भी नष्ट हो जाता है। (ब्रह्मजानातीति ब्राह्मणः) अर्थात् ब्रह्मज्ञानी किसी वर्ण में भी हो जीव ब्रह्म के अभेदज्ञान से ब्राह्मण कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने जीव ईश्वर और काम रूप क्रियात्मक जगत्को मिथ्या साबित कर डाला है। दयानन्द ने जीवेश्वर जगत् को नित्य माना है। यदि

आर्यसमाजी वज्रसूची उपनिषद् में विश्वास रखते हैं, तो दयानन्दोक्त आर्यमत को कुत्ते के सींगके समान कल्पित मानना पड़ेगा ॥

(वेदांत का सिद्धान्त यह है कि) वर्णाश्रम अभिमान रहित मन जाकी श्रुति के सीस पर आसन ताको ॥

वर्णाश्रम अभिमानी जोई । श्रुति का दास कहावे सोई ॥

दयानन्द इस वेदांतके सिद्धान्तका पूरा शत्रु था, आर्यसमाजी इस वेदांत सिद्धान्त को बुरा कहते हैं। यद्यपि वेदान्त मत जो कि शंकराचार्य जी ने माना है, उस मत में भी जैसे प्रारब्धवश से आभास रूप शरीर आत्मज्ञानी को भान होता है, वैसे ही आभास रूप से जन्म जाति भी आत्मज्ञानी को भान होती है। तथापि आत्मज्ञानकी सर्वोत्तमतासे ब्राह्मणत्वजाति का प्रादुर्भाव भी आत्मज्ञानीको होजाता है। दयानन्द वा आर्यसमाजी इस वेदोक्त सत्यसिद्धान्त से सर्वथा सर्वदा विमुख हैं। उस से भी आर्यमत में जन्म जाति का वर्त्तमान जन्म में बदलना सर्वथा असंभव है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जैसे अंगरेजी पढ़ने वाले जज कलक्टर लाट हो जाते हैं, बिना पढ़ने वाले नहीं हो सके, वैसे ही विद्यादि गुणोंसे नीच भी ऊँच, और विद्यादि गुणों से हीन ऊँच भी नीच हो जाते हैं। उससे भी वर्त्तमान जन्म में जाति बदल जाती है। आर्यसमाजियों का यह कथन भी असंगत है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अंग्रेजी का इतिहास देने वाले ब्राह्मणादि जज कलक्टर लाटादि तो बनजाते हैं, परन्तु ब्राह्मणत्वादि जाति उनकी नहीं बदलती, जैसे कि एक सहस्रद सुसलमान अंगरेजी पढ़ कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज हो गया था। परन्तु जाति उसकी सैम्बदत्व ही रही, प्रमोदाचरण बंगाली अंगरेजी पढ़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज हो गया था, परन्तु उस की भी ब्राह्मणत्वजाति नहीं बदली। उस से भी यही सिद्ध हुआ कि वर्त्तमान जन्म में जातिका बदलना सर्वथा असंभव है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि नानक संप्रदाय में जाति बदल जाती है। आर्यसमाजियों का यह कथन भी असंगत है, क्योंकि ग्रन्थसाहिब में गुरु नानक आदिकोंकी जाति भी खत्रित्व ही लिखी है। यद्यपि संस्कृत विद्या का पंजाबमें अदर्शन सा हो जाने के कारण क्षत्रिय शब्द त्रिगुण कर खत्रिय बोला जाता है। तथापि वर्त्तमान समय में गुरु नानक आदिकों की क्षत्रिय जाति भी नहीं बदली। ग्रन्थ साहिबमें अनेक भक्तों की वाणी देखी जाती है (जैसे कि—)

मेरी जाति कमीनो पांत कमीनी ओछा जन्म हमोरा ।

तुम शरणागत राजा रामचन्द्र कह रविदास चमारा ॥

ओछी मति मेरी जाति जुलाहा, हरिकानाम लिया भैंसाहा ।

हीनड़ी जाति मेरी जादवराया, छीपेके जन्म काहेको पोया ॥

इत्यादि ग्रन्थ साहित्य के प्रमाणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि नातक संप्रदायमें भी वर्तमान जन्ममें जातिका बदलना नहीं माना। गुरु गोविन्द सिंह जी ने भी ब्राह्मणादि चार वर्गों को सिक्ख बना दिया, खाना पीना एक कर दिया है, परन्तु ब्राह्मणादि चार वर्गोंकी रिश्तेदारी आपसमें नहीं हुई, ब्राह्मण सिक्ख का रिश्तेदार ब्राह्मण, क्षत्रिय सिक्खका क्षत्रिय, वैश्य सिक्ख का रिश्तेदार वैश्य, और शूद्र सिक्ख का रिश्तेदार शूद्र सिक्ख देखा जाता है। अभिप्राय यह है कि सिक्ख संप्रदाय में भी वर्तमान जन्म में जातिका बदलना सिद्ध नहीं होता ॥

यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो मुसलमान संप्रदाय में भी वर्तमान जन्म में जातिका बदलना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो सैयद मुसलमान हैं वह सूखे कुकनी हुआ भी सैयद ही कहाता है। मुसलमान मोची पढ़ा लिखा कुकनी हुआ भी मोची कहा जाता है। मुसलमान पठान शूरवीरता से रहित हुआ भी पठान ही कहाता है। जुलाहा मुसलमान जंगी तालीन पाकर भी जुलाहा ही कहाता है। यद्यपि पठान सैयद मोची मुसलमानोंका खाना पीना भी एक है तथापि वर्तमान जन्म से मुसलमानों में भी जाति का बदलना सिद्ध नहीं होता अंगरेज भी उत्तम और नीच दो प्रकार के देखे जाते हैं, उत्तम अंगरेज एक टेबल पर नीच अंगरेज के साथ खाता पीता नहीं, नीच अंगरेज के साथ उत्तम अंगरेज रिश्तेदारी भी नहीं करता, उससे भी यही सिद्ध हुआ कि वर्तमान जन्म में जाति नहीं बदल सकती ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि वर्तमान जन्म में खत्री लोग क्षत्रिय कहाने लगे हैं, उससे वर्तमान जन्म ही में जातिका बदलना सिद्ध होता है। आर्यसमाजियों का यह कथन भी असंगत है, क्योंकि क्षत्रिय शब्द त्रिगुण कर ही खत्री बोला जाता है। खत्री लोगों में खत्री शब्द ही बदला है जैसे कि खेती शब्द अशुद्ध है, परन्तु कृषि शब्द शुद्ध है, खेत शब्द अशुद्ध है क्षेत्र शब्द शुद्ध है वैसे ही खत्री शब्द अशुद्ध है, किन्तु क्षत्रिय शब्द शुद्ध है। उससे भी वर्तमान जन्म में जाति का बदलना सर्वथा असंभव है ॥

सुना जाता है कि एक नगर में श्राद्धोंके दिनों में ब्राह्मण लोग न्योता खाने जाते थे, एक रोज एक चमार भी एक लोभी ब्राह्मणका चेन्ना जा बना, लोभी ब्राह्मणने भी चमारके गलेमें जनेऊ डाल दिया, सिर पर चोटी खड़ी करदी, और पांच रुपये चमार जी से उड़ा लिये, दूसरे दिन वह लोभी ब्राह्मण चमार को भी न्योता खिलाने के लिये साथ लेगया ब्राह्मणोंकी पंक्ति में आप भी बैठा, और चमार को भी पास ही बिठा लिया जब पूड़ी क-चीड़ी आदि पाक परोसा गया तो सब ब्राह्मण जीमने लगे चमार भी एक हाथ से पूड़ी पकड़े और दूसरे हाथ से ग्रास मुख में डालने लगा तब एक ब्राह्मण ने उस ने कहा कि अरे एक ही हाथ से भोजन खाओ चमार ने डर कर वह पूड़ी तो पत्ता पर रखदी और दूसरी पूड़ी को पैर के नीचे दाब-कर एक हाथ से ग्रास तोड़ २ खाने लगा फिर एक ब्राह्मण ने देखकर कहा कि अरे तू ! कीन है चमार बोला कि मैं ब्राह्मण हूं उस ने पूछा तू कौन ब्राह्मण है ? तब चमार बोला कि मैं चमार ब्राह्मण हूं इस को सुनकर सब ब्राह्मणों ने भोजन का खाना छोड़ दिया और चमार को हवालात में दाखिल करा दिया इस उदाहरण का तात्पर्य यह है कि वनावटी जाति की बहुत जल्द पोल निकल जाती है । वर्तमान समय में जाति कभी नहीं बदल सकती ।

आयंसम्राजी कहते हैं कि जब जन्म ही से जाति है तो जो द्विजाति ईसाई वा मुसलमान हो जाते हैं उनके साथ हिन्दु लोग क्यों नहीं खाते पीते ? तो इस का उत्तर यह है कि उनके शरीर में भी वेल के मांस रूपी परमाणु संयुक्त हो जाते हैं उनके शरीर वर्णसंकर हो जाते हैं उसी से उनके साथ हिन्दु लोग नहीं खाते पीते । हां यदि वह हिन्दुमत में फिर आना चाहें तो आ सकते हैं परन्तु चारों वर्ण हिन्दुओं के साथ उनकी रिश्तेदारी नहीं हो सकती और वह चारों वर्णों के साथ खाना पीना भी नहीं कर सकते हां हिन्दुमत में आकर शास्त्रोक्त कर्म वह कर सकते हैं । परन्तु इस जन्म में जाति उनकी भी नहीं बदल सकती ।

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अंग्रेजी सरकार की ओर से भारतवर्ष में रेल गाड़ी बनी है उस में फर्स्ट, सेक्रेट, थर्ड, यह चार प्रकार के क्लास बने हैं जिस २ क्लास का जो कोई टिकट लेता है खतम होने तक वह एक से दूसरे क्लास में नहीं बैठ सकता हां जब टिकट खतम हो जाती है तबतो

दूसरे क्लास की टिकिट लेकर दूसरे २ क्लास में बैठ सकता है एक स्टेशन पर एक वायू जी फर्स्ट क्लास की टिकिट लेकर फर्स्ट में जा बैठे। एक मूर्ख ने यह क्लास की टिकिट ली और फर्स्टक्लास में बैठने लगा टिकिट वायू ने उस मूर्ख को रोका तो वह मूर्ख टिकिट वायू से कहता है कि वायू देखो मेरी टिकिट भी इसी कागज की है जैसी उस वायू की टिकिट कागज स्याही की है। फिर मैं वायू के पास क्यों न बैठूं टिकिट कलक्टर ने कहा कि ओरे मूर्ख तुम्हारी टिकिट का दाम पांच रुपये हैं। और वायू जी की टिकिट का दाम बीस रुपये है जब तक तुम्हारी टिकिट खतम न होगी और जब तक तू फर्स्ट क्लास का दाम न देगा तब तक तू फर्स्टक्लास में नहीं बैठ सकता। ऐसे कहकर वायू ने मूर्ख को यहक्लास में जा बिठाया। अब सोचना चाहिये कि टिकिटें तो दोनों की कागज स्याही ही की थीं परन्तु नम्बर दोनों का भिन्न २ था दाम भी कम जादा था उस से उन दोनों ने क्लास नहीं बदलने पाया।

वैसे ही ईश्वर ने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वंश यह चार प्रकार के वर्ण रचे हैं। फर्स्ट क्लास के सदृश ब्राह्मणवंश से किन के सदृश क्षत्रिय इस्टर के सदृश वैश्य यहके सदृश शूद्रवंश रचा है। जीवों के अन्तःकरण रूपी कागज हैं और कर्म जन्य संस्कार ही अन्तःकरण रूपी कागजों पर नम्बर वा अक्षर हैं वही ईश्वर स्वरूप टिकिट कलक्टर से जीवों की टिकिटें मिली हैं जिसके पास ब्राह्मणों के कर्म जन्य संस्कार रूपी अक्षरों से युक्त अन्तःकरण रूपी कागज की टिकिट है वह वर्तमान जन्म रूपी रेल के ब्राह्मणवंश रूपी फर्स्टक्लास में बैठता है। क्षत्रिय के कर्मजन्य संस्कार रूपी अक्षर वा नम्बर युक्त अन्तःकरण रूपी कागज की टिकिट लेने वाला जीव क्षत्रिय वंश रूपी से किन क्लास में बैठता है। वैश्य के कर्मजन्य संस्कार रूपी अक्षर वा नम्बर युक्त जीव वैश्यवंश रूपी इस्टरक्लास में बैठता है। शूद्र के कर्मजन्य संस्कार रूपी अक्षर वा नम्बर युक्त अन्तःकरण रूपी कागजकी टिकिट लेकर शूद्रवंश रूपी यहक्लास में जीव बैठता है। जब तक पूर्व जन्म की टिकिटें खतम नहीं होती जब तक वर्तमान जन्म में जाति अथवा वंश रूपी क्लास कभी नहीं बदल सकता। उससे भी जन्म जाति का मानना ही निर्दोष है। जन्म जातिको छोड़ केवल कर्मही से जाति मानने में ना-नाभांतिके दोष आते हैं। संजुजी की संमतति है कि खेत प्रधान नहीं कि-

न्तु बीज ही प्रधान है उस से भी जन्म जाति का होना ही सिद्ध होता है । जन्मजाति न मानने से माता भगिनी कन्या इत्यादि भेद के नष्ट हो जाने का संभव है ।

यदि व्याकरण की रीतिसे देखा जावे तो (जनी प्रादुर्भावे) धातुसे जाति गठ्ठ सिद्ध होता है उस से भी यहीं सिद्ध होता है कि जन्म ही से जाति है कर्म से जाति का कथन करना खर सींगके समान मिथ्या है । आर्यसमाजी कहते हैं कि विश्वामित्रादि क्षत्रियादि वर्णों से ब्राह्मण हो चुके हैं उस से भी जाति का होना केवल कर्मों ही से सिद्ध होता है । आर्यसमाजियों की यह शंका भी असंगत है क्योंकि विश्वामित्रादिका वेदोक्त वेदान्तमत था, अविद्या रूपी तप के प्रभाव से ब्रह्मज्ञपि कहाते थे, ब्रह्मस्वरूप होने के कारण वह ब्राह्मण की पदवी को प्राप्त हुए, आत्मज्ञानी की अनात्मपदार्थ पर से दृष्टि चट जाती है, केवल आत्माकार दृष्टि ही आत्मज्ञानी की होती है । जहां २ आत्मज्ञानी का मन जाता है, वहां २ आत्मज्ञानी की निर्विकल्प समाधि लगी रहती है । यदि आर्यसमाजी भी इस वेदोक्त सर्वोत्तम सिद्धान्त को स्वीकार करें, तो दयानन्दोक्त आर्यमत को सर्वथा धोखे की टट्टी मानना पड़ेगा । यदि और भी सूक्ष्मविचार किया जावे तो आर्यमत में वर्णव्यवस्था का सर्वथा अत्यन्तभाव सिद्ध होता है । जैसे कि यज्ञोपवीत और वेदारम्भ संस्कार में तथा नामकरण संस्कार में दयानन्द ही के लेखोंसे जन्मजाति सिद्ध होती है । फिर उस के बिरुद्ध दयानन्द ने केवल कर्मों ही से जाति का होना लिखा है परन्तु दुरोगहलकी से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं । चौथे समुल्लास में दयानन्द ने झूठे ही को चोर कहा है, कठे समुल्लास में दयानन्द ने चोर को मार देने की सजा का देना कहा है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जब पूर्वजन्म के कर्मोंनुसार ही वर्तमान जन्म में ईश्वर ब्राह्मणत्वादि जाति का प्रदाता है तो उससे भी कर्मजाति ही सिद्ध हो चुकी, आर्यसमाजियों की यह शंका भी अज्ञानमूलक है, क्योंकि पूर्वजन्म के कर्मों द्वारा ईश्वर ने जीव को वर्तमान जन्म में जाति आदि दिये हैं । और इस जन्म के किये कर्मों का फल जाति आदि दूसरे जन्म में जीव को ईश्वर देगा, वर्तमान के कर्मों से वर्तमान जन्म ही में जाति आदि का लाभ जीवको नहीं हो सकता । आर्यसमाजी कहते हैं कि जैसे वर्तमान जन्म

में राजा की नौकरी करनेसे द्रव्य का लाभ वर्तमान ही में हो सकता है, वैसे ही वर्तमान जन्ममें कर्मों के करने से वर्तमान जन्म हीमें जाति आदि फल भी मिल सकता है। आर्यसमाजियों की यह शंका भी ठीक नहीं, क्योंकि राजा की नौकरी से द्रव्य का लाभ तो वर्तमान में हो सकता है। परन्तु जाति बदल देना राजा का काम नहीं, किन्तु जाति का बदलना कर्मों के अनुसार ईश्वर ही का काम है। पूर्वजन्म के कर्मानुसार ईश्वर ने जीव को शरीर दिया है, जाति भी शरीर ही का धर्म है, जब तक शरीर नष्ट न होगा, तब तक जाति का बदलना भी सर्वथा असंभव है। ये सर्व प्रश्नोत्तर जीव ब्रह्म के भेदमत की रीति से हैं। वेदीक्त वेदान्तमत की रीति से सर्वजाति अनिर्वचनीय दृष्ट नष्ट स्वभाव हैं। इसी को दृष्टि सृष्टि वाद कर के वर्णन किया है। आत्मा को न जानकर—

ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं वैश्योऽहं चाण्डालोऽहम् ।

ऐसा अभिमान आत्मा में भान हो रहा है परन्तु ये आत्मा में ब्राह्मणत्वादि जाति का अभिमान नहीं है और न कदापि होने का संभव है। आर्यसमाज में इस वेदीक्त सिद्धान्त का सर्वथा प्रध्वंसाभाव है। उस से भी आर्यमत की रीति से जाति का बदलना असंभव है ॥

(किंच) प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञात होता है कि जिस जन्मजाति के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में अपने २ कर्म हैं, वह तो कोई भी जाति बदलाने के लिये आर्यमत में शामिल नहीं होता, और जिसमें कर्म नहीं है, इस लिये वह ब्राह्मणत्वादि जाति के लोभ से आर्यमत में शामिल होता है। परन्तु आर्यमत में जितने लोग मिले हैं, उन में से एक भी गुण कर्मों से युक्त सिद्ध नहीं होता। सिद्धान्त यह है कि दरीगहलफी की दयासे आर्यमतमें न तो जन्म से जाति और न कर्म से जाति सिद्ध होती है। हां सुसलमान भंगी चमार को आर्यसमाजी लोग शर्मा वर्मा की उपाधितो दे देते हैं। परन्तु उनके शरीर जो कि गौ बैत के मांस रूप परमाणुओं से भरे हैं उन शरीरों को आर्यसमाजी नहीं बदल सकते। उससे भी आर्यमतमें जाति का बदलना असंभव है जब तक अनात्मजाति आदि का अभिमान आर्यसमाजी नहीं छोड़ते तब तक सुखी नहीं हो सकते। दयानन्दीक्त आर्यमत में मानी हुई केवल कर्म जाति का खण्डन तथा हिन्दुमतानुसार केवल जन्मजातिका खण्डन दिखाया।

अथ ब्राह्मणादि वर्णों के कर्मों का वर्णन किया जाता है तथाहि (स-
नु० अ० १ श्लो० ८८)

अध्यापनमध्ययनं यजनंयाजनंतथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां सकल्पयत् ॥

इस में सनु जी का सिद्धान्त यह है कि ब्राह्मण ब्रह्मचर्याश्रम में साङ्गी-
पांग वेदादि विद्याको पढ़े, फिर दूसरों को वेदादि विद्या का पठन पाठन
करावे । परन्तु पाठनात्र वेदादि विद्या के पढ़ने से ब्राह्मण विद्वान् नहीं हो
सकता, किन्तु अर्थ के सहित ही वेदादि विद्या पढ़ने से ब्राह्मण विद्वान् हो
सकता है ॥

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् ॥

इस निरुक्त में यास्कमुनि जी ने वर्णन किया है कि जो वेदादि का
पाठ मात्र पढ़ लेता है अर्थ को नहीं जानता, उस का पढ़ना जैसे व्यर्थ है,
जैसे कि बैल वा गधा पुरुषों का केवल भार ही उठाता है दुग्ध का ज्ञाता
नहीं हो सकता, उस से ब्राह्मण को चाहिये कि अर्थ के सहित ही साङ्गीपाङ्गी
वेदादि को पढ़े । यह ब्राह्मण का प्रथम कर्म है । आप पढ़ कर दूसरों को
पाठन कराना, यह ब्राह्मणका दूसरा कर्म है । (यजनम्) अर्थात् अपने घर
में मूर्तिपूजा का करना ब्राह्मण का तीसरा कर्म है । यद्यपि ब्रह्मचर्याश्रम
में पराविद्या अर्थात् आत्मविद्या को सम्पादन कर ब्राह्मण मोक्षप्राप्त की
प्राप्त कर चुका है । शेष कुछ कर्तव्य ब्राह्मण को नहीं रहा उस से मूर्ति का
पूजन करना ब्राह्मण के लिये निष्फल है तथापि मूर्ति पूजन वा ध्यान से
मन का एकाग्र होना ही फल है । सो कहा भी है कि—

यत्र यजमनो याति तत्र तत्र सभाधयः ।

अर्थात् जहाँ २ आत्मज्ञानी ब्राह्मण का मन जाता है वहाँ २ एक आ-
त्मा ही का मन में स्वप्रकाश से भाग होता है । उस से ब्राह्मण का मन ए-
काग्र रहता है । परन्तु लोकसंग्रह के लिये आत्मज्ञानी ब्राह्मण भी मूर्तिको
ध्यान पूजन करे ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि श्लोक में (यजन) शब्द देखा जाता है (यजन)
शब्द का अर्थ होम का करना है मूर्ति का ध्यान पूजन (यजन) शब्द का
अर्थ नहीं हो सकता । आर्यसमाजियों की यह शंका भी असंगत है क्योंकि
(यज देवपूजासङ्गति करणादनेपु) इस धातुपाठ के प्रमाण से (यज) धातु

का अर्थ देवता का ध्यान पूजन सिद्ध होता है यद्यपि (अग्निर्देवता०) इस वेदमन्त्र में देवता नाम अग्नि का भी है तथापि (यः स्तूयते स देवः) अर्थात् जो पदार्थ प्रशंसा के योग्य होता है वह भी देव कहाता है मूर्ति की प्रशंसा अर्थात् ध्यान पूजन करने से ईश्वर की प्रशंसा अर्थात् ध्यान पूजन होता है। ईश्वर मन वाणी के अगोचर है उसका ध्यान पूजन प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। किन्तु ईश्वर की मूर्ति के ध्यान पूजन ही से ईश्वर का ध्यान पूजन सिद्ध होता है। पूजा शब्द का सत्कार अर्थ है सत्कार मान, आदर, इज्जत पूजा, इत्यादि शब्द पर्यायवाची सिद्ध हुए हैं। अभिप्राय यह है कि लोक संप्रदाह के लिये ब्राह्मण का तीसरा कर्म मूर्ति का ध्यान पूजन है। दूसरे को मूर्ति के ध्यान पूजन का सिखलाना ब्राह्मण का चौथा कर्म है। दान देना और दान लेना ब्राह्मण का पांचवां और छठा कर्म है ये मुख्य करके ब्राह्मण के छः कर्म मनु जी ने वर्णन किये हैं। इन कर्मों के संपादन ही से ब्राह्मण का मान होता था, और इन कर्मों के न होने से ब्राह्मण का मान नहीं होता। गीता अ० १८ श्लोक ४२।

शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् ॥

इस में परमात्मा श्रीकृष्ण जी ने ब्राह्मणके ९ कर्म वर्णन किये हैं प्रथम कर्म शम है।

(महाभारतशान्तिपर्व) (शमः पवित्रमतुलम्)

इस में शम को सर्वोत्तम पवित्र कहा है।

(महाभारतउद्योगपर्व०) (शमे मनः समाधानम्०)

इस में मनके रोकने का नाम शम वर्णन किया है। सिद्धान्त यह है कि मनका रोकना ब्राह्मणका प्रथम कर्म है। दूसरा कर्म ब्राह्मण का दम है ॥

(महाभारतउद्योगपर्व०) (दमस्तेजोवर्द्धयति०)

इस में व्यास जी ने कहा है कि दम कर्म से इन्द्रियों का बल बढ़ता है क्योंकि दुष्ट विषयों की ओर से इन्द्रियों के रोकने ही का नाम दम है ॥

(दमनिश्चयसंप्राप्तः०) अर्थात् दम ही से मोक्ष का लाभ होता है ॥

(दमेन सद्गुणधर्मं नान्यन्तीकेषु शुभम्)

इस में व्यास जी ने कहा है कि दमके तुल्य संसार में दूसरा धर्म भी कोई नहीं ॥

(दसोहिपरमंलोकेप्रशस्तः०)

इस में व्यास जी ने कहा है कि दस ही संसार में सर्वोत्तम प्रशंसा का कारण है । अभिप्राय यह है कि इन्द्रियों का रोकना दस ब्राह्मण का दूसरा कर्म है ॥

(तप) का करना ब्राह्मण का तीसरा कर्म है ॥

(निवर्त्यमानमेवतपो०)

इस में व्यास जी ने कहा है कि सानापमान के त्याग देने का नाम तप है यह ब्राह्मण का तीसरा कर्म है । चौथा कर्म ब्राह्मण का शौच है । (दक्षसंहिता)

शौचन्तुद्विविधं प्रोक्तं वाच्यमाभ्यन्तरंतथा ।

मृज्जलाभ्यांस्मृतंवाह्यं तस्मादाभ्यन्तरंवरम् ॥

इसमें दक्ष मुनि जीने कहा है कि वाच्याभ्यन्तर भेदसे शौच दो प्रकार का है जलादिकों से शरीर को सफा रखना वाच्याशौच है । मन से कामादि को दूर करना भीतर का शौच है ॥

शौचेयत्तः सदाकार्यः० ।

इस में दक्षमुनि जी ने वर्णन किया है कि शौच कर्म सदा कर्तव्य है ॥

शौचाचारविहीनस्य समस्तानिष्फलाः क्रियाः ।

इस में दक्ष मुनि जी ने कहा है कि जो शौच कर्म को नहीं करता उस के दूसरे कर्म भी फल नहीं देते । यह शौच चौथा कर्म ब्राह्मण का है । पाँचवाँ कर्म ब्राह्मण का (क्षान्ति) अर्थात् जना है (महाभारत)

सत्यंयज्ञक्षमातप क्षमाधर्मस्यकारणम् ।

क्षमावलमश्क्तानां शक्तानांभूषणंक्षमा ॥

क्षमावशीकृतिर्लोकैः क्षमयाकिंनसाध्यते ॥

इत्यादि क्षमा कर्म पर और भी हजारों प्रमाण हैं (मधुरभाषण) ब्राह्मण का छठा कर्म है ॥

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूया-न्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियंचनानतं ब्रूया-देषधर्मः सनातनः ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद् भद्रमित्येववावदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं न कुर्यात्केनचित्सह ॥

इत्यादि श्लोकोमें मनु जीका सिद्धान्त यह है कि प्रिय और मधुर वा-
 यंश करना ही सनातन हिन्दुधर्म है । सातवां कर्म ब्राह्मण का जीवब्रह्म के
 अभेदज्ञान को सम्पादन करना है । आर्यसमाजी कहते हैं कि जीव ब्रह्मका
 अभेद वेदादि ग्रन्थों में नहीं लिखा, आर्यसमाजियों की यह शङ्का अज्ञान
 भूलक है । क्योंकि—

तत्रकोमोहःकःशोक एकत्वमनुपश्यतः ।

योसावादित्येपुरुषः सोसावऽहम् ॥

इत्यादि वेद मन्त्रों में जीव ब्रह्म का अभेद वर्णन किया है (अहं ब्र-
 ह्मास्मि इत्यादि ब्राह्मण मन्त्रों में जीवब्रह्म के अभेद को कहा है ॥

यतोवाचोनिवर्तन्ते योमुक्तैरवगम्यते ।

यस्यचात्मादिकास्त्वंज्ञाः कल्पितास्तोःस्वभावजाः ॥

इत्यादि श्लोकोमें वसिष्ठमुनि जी ने जीवब्रह्म का अभेद कथन
 किया है । (विज्ञाननौका)—

तपोयज्ञदानादिभिःशुद्धबुद्धिर्विरक्तो नृपादीपदेतुच्छबुद्ध्या ।

परित्यज्य सर्वं यदाप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १ ॥

दयालुं गुह्यं ब्रह्म निष्ठं प्रशान्तं समाराध्य मत्प्राविचार्य स्वरूपम् ।

यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास्य विद्वान् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ २ ॥

यदानन्दरूपं मकाशस्वरूपं निरस्तं प्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् ।

अहं ब्रह्म ब्रूयैकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ३ ॥

यदज्ञानतोभाति विश्वं समस्तं बिभ्रष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे ।

मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ४ ॥

निषेधे कृते तेनेति तेतीति वाक्यैः समाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम् ।

अवस्थाप्रयाती तमेकं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ५ ॥

यदानन्दलेशैः समानन्द विश्वं यदाभाति सन्वंतदाभाति सर्वम् ।

यदालोचनैरूपमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥

अनंतं विभुं सर्वयोनिं निरीऽहं शिवसंगहीनं यदोङ्कारगम्यम् ॥

निराकारमत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ७ ॥

इत्यादि श्लोको में शङ्कराचार्य जीने जीवब्रह्म के अभेदका वर्णन किया है। परन्तु जीव ईश्वरके स्वरूप में चेतन ही भेदहान है। लक्ष्य पदार्थों में कल्पित भेद अनुभव सिद्ध है। इस वेदान्त विद्वान्तका विशेष कर वेदान्त-मण्डन व्याख्यानमें वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जीवब्रह्मके अभेद-ज्ञानकी सम्पादन करना ब्राह्मणका सातवां कर्म है। (विद्यान) अर्थात् अपरा विद्याका सम्पादन करना ब्राह्मण का आठवां कर्म है। वेद और गुरु पर विश्वासका रखना ब्राह्मणका नवां कर्म है। छः मनुस्मृत्युक्त भिलाकर ब्राह्मण के पन्द्रह कर्म हैं। जयतन्त्रह्न पन्द्रह कर्मों को ब्राह्मण संपादन करते रहे, तब तत्पराज और प्रजा में मान कराते रहे तब से ब्राह्मण संतानों ने इन पन्द्रह कर्मों को छोड़ दिया तब से ब्राह्मण संतानों के मान प्रतिष्ठा भी अदृश्य हो गये, हम ब्राह्मण संतानों को विदित करते हैं कि जब आपको मान प्रतिष्ठा कराने का सत्य संकल्प है, तो आप अपने पन्द्रह कर्मों के संपादन करने का पुनर्प्राप्त कीजिये। यदि आप ऐसा न करेंगे तो कुछ दिनों में आपका ब्राह्मणत्व तो बना रहेगा। परन्तु कर्मों के बिना आप के सर्वथा जीविका प्रतिष्ठा मान नष्ट हो जायगे ॥

अत्र क्षत्रिय के कर्मों का वर्णन किया जाता है। (तथाहि) (मनु० अ० १ श्लो० ८२ ॥

प्रजानां रक्षणं दान—मित्रयाध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥

इस में मनु जी ने प्रजा की रक्षा का करना क्षत्रिय का प्रथम कर्म कहा है, यदि क्षत्रिय राजा होवे तो डाकू चोरादि से प्रजा नाम रियायती रक्षा करे। यदि क्षत्रिय राजा न होवे तो प्रजा नाम संतानों का भी हैं। संतान रूपी प्रजा ही की ब्रह्मचर्यादि तथा वेदादि विद्या से क्षत्रिय रक्षा करे। यही क्षत्रिय का प्रथम कर्म है। (दान का करना) क्षत्रिय का द्वितीय कर्म है। दान देने से क्षत्रिय को लोक परलोक उभयलोकों में सुख का लाभ होता है। तीसरा कर्म क्षत्रिय का मूर्ति पूजा का ध्यान और पूजन करना है। चौथा कर्म क्षत्रिय का परा और अपरा दोनों प्रकार की वेदादि विद्याका पढ़ना है पर स्त्री वेश्यादिसे समागमन करना, अपनी स्त्री में ही संतानोत्पत्ति के लिये धीर्य प्रदान करना, यह क्षत्रिय का पांचवां कर्म है ॥ (गीता अ० १८ श्लो० ४३ ॥

श्रीयतेजोभूतिर्दास्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्मस्वभावजम् ॥

इसमें भगवान् श्रीकृष्ण जी ने शूरवीरता का सम्पादन करना क्षत्रियका छठा कर्म वर्णन किया है। इस समय क्षत्रिय संतान यहां तक शूरवीरता से हीन होगये हैं कि यदि रात्रि के समय भूषा निकले तो सारे घर के धोती ही में दस्त निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रताप का बढ़ाना क्षत्रियका सातवां कर्म है। प्रताप ऐसा पदार्थ है कि सिंह के छोटे बालक को भी देखकर हस्ती भयभीत होकर भाग जाता है। धृतिका संपादन करना क्षत्रियका आठवां कर्म है। सर्वोत्तम कार्य करने के समय घण्टाघट में न गिरकर सर्वोत्तम कार्य को न छोड़ना। उची का नाम धृति है। यक्ष क्षत्रिय का आठवां कर्म है। युद्ध से पीछे न भागना क्षत्रिय का नवां कर्म है। दान का देना क्षत्रिय का दशवां कर्म है। यद्यपि दान का देना क्षत्रिय के लिये मनुजी ने भी कहा है तथापि वहां साधारण दान है गीता के वचन से विशेष धर्मार्थप्राण दान सिद्ध होता है जैसे कि राजा मोरध्वज शिवि दधीचि-आदिकों ने धर्मार्थ प्राण दान दिया है ईश्वर की निष्काम भक्ति का करना क्षत्रिय का ग्यारहवां कर्म है प्रकरण में संसारकी कामनासे निष्काम भक्ति करने में तात्पर्य है इसी का नाम सात्त्विकी भक्ति है जैसे कि प्रह्लाद भक्तादिकों ने भक्ति करी थी। ग्यारह कर्मों के संपादन से ही क्षत्रिय वर्णकी उन्नति होती है। वैश्य के सात कर्म मनुजी ने वर्णन किये हैं जैसे कि—

पशून्तरक्षणं दान—मिथ्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथंकुसीर्दचवैश्यस्य कृषिमेव च ॥

इस श्लोक का सिद्धान्त यह कि गौ से लेकर सर्व जीवों की रक्षा करना १ सुपात्रों को दान देना २ निष्काम होकर यज्ञादि कर्मों का करना ३ आत्मविद्या और संसार संबन्धी विद्या का पढ़ना ४ वणिज व्यापार का करना ५ धर्म से सूद का लेना ६ बैलोंकी उन्नति से खेतीका करना ७ यह सात कर्म मनुजी ने वैश्य के कहे हैं जब तक इन सात कर्मों तथा—

कृषिगोरक्षवाणिज्यवैश्यकर्मस्वभावजम् ।

इस गीता के प्रमाण से भी मुख्य कर गौ बैलकी रक्षा का करना इन आठ कर्मों की उन्नति वैश्य न करेंगे तब तक वैश्य वर्णकी उन्नति का होना सर्व-

था असंभव है अंगरेजी राज्यमें वैश्य लोग खाली अंगरेजी पढ़कर धावू होते जाते हैं पूर्वोक्त वैश्य के आठ कर्मों का नाम तक नहीं लेते इसीसे देशकी सच्चित्ति का सत्पानाश होता जाता है । यह वैश्यों की अत्यन्त भूल है ॥

एकमेवतुशूद्रस्यप्रभुःकर्मसमादिशत् ॥

इस में मनुजी वर्णन करते हैं कि दगा कपट छलादिकी त्याग कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्णों की सेवा शूद्र करे । यह चार वर्णों के कर्म पृथक् २ मनुजी ने वर्णन किये हैं परंतु वेद को और यज्ञोपवीत को छोड़कर संस्कृत विद्या का पढ़ना भी शूद्रों का कर्म है वादी कहते हैं कि जब शूद्र संस्कृत विद्या पढ़ जावेगा तो वह सेवा का अधिकारी न रहेगा तो उत्तर यह है कि संस्कृत पढ़ा शूद्र कथा वार्ता कर जीविका कर लेगा जैसे कि सूत की और बिदुरादिक शूद्र हो चुके हैं । शूद्रको संस्कृत पढ़नेकी आज्ञा आयुर्वेद में दी है उससे शूद्र भी संस्कृत पढ़ने का अधिकारी है । आर्यसमाजी कहते हैं कि गरीब शूद्र तो ब्राह्मणादि तीन वर्णों की सेवा कर सकता है । परन्तु लक्षाधीश शूद्र तीन वर्णों की सेवा कैसे करेगा ? किन्तु कभी नहीं । आर्यों की यह शंका भी ठीक नहीं, क्योंकि लक्षाधीश सब शूद्र नहीं हो सकते, किन्तु गरीब शूद्र ही बहुत देखे जाते हैं । सत्यार्थप्रकाश के दशवें समुल्लास में दयानन्द का लेख है कि ब्राह्मणादि तीन वर्णों का भोजन शूद्र बनावे, यही शूद्र की सेवा है । फिर इस के विरुद्ध उसी समुल्लास में दयानन्दका लेख है कि तीन वर्णों का भोजन ब्राह्मण वा ब्राह्मणी बनावे परन्तु दरोगहलफी से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं । तीसरे समुल्लास में दयानन्द ने शूद्र को वेद का पढ़ना नना किया है, फिर उसी समुल्लास में बाबा जी ने शूद्रको वेद पढ़ने की आज्ञा दी है परन्तु दरोगहलफीसे बाबा जी के यह दोनों लेख भी झूठे हैं । दशवें समुल्लास में दयानन्द का लेख है कि सूर्य मनुष्यका नाम शूद्र है फिर इसके विरुद्ध उसी समुल्लासमें दयानन्द का लेख है कि शूद्र जब आर्यों का भोजन बनावे तो मुख पर कपड़ा बांध लेवे, उस से जूँठा श्वास अन्न में न गिरेगा । फिर इसके विरुद्ध बारहवें समुल्लासमें दयानन्दका लेख है कि जो सुँह पर कपड़ा बान्धता है उसका श्वास बड़े वेग से नीचे के रास्ते से निकल जाता है परंतु दरोगहलफी से दयानन्द के सर्व लेख झूठे हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि वेदान्तकी रीतिसे जब जातिका बदलना सिद्ध हो चुका तो दयानन्द ही का मत सिद्ध हुआ । आर्यसमाजियोंकी यह शंका

भी अविद्या मूलक है। क्योंकि दयानन्द ने वेदान्त सिद्धान्तकी झूठी निन्दा करी है किन्तु दयानन्द ने जीव ब्रह्मका भेद माना है, भेद वादमें जीव में जाति का अभिमान दूर नहीं होता। किन्तु जीव ब्रह्मके अभेद प्रतिपादक वेदांत में जीव में जाति का अभिमान नष्ट हो जाता है। ब्रह्मज्ञानादि गुणों की शक्ति से जन्म से नीच जाति वाले के शरीरमें भी ब्राह्मणत्व जाति का लाभ हो जाता है। यद्यपि ब्राह्मणत्व जातिके कारण जीव ब्रह्मभेद ज्ञानादि गुणों में यही सर्वोत्तमपन है कि नीच जन्म में भी ऊँचताको दर्शा देता है। यदि आर्यसमाजी वेदांतसिद्धान्तको स्वीकार करें तो पहिले दयानन्दोक्त आर्यमत को तिलांजली दे डालें। इस व्याख्यान में हमने जन्मही से ब्राह्मणत्वादि जातिका होना वेदादि प्रमाणों और युक्तियोंसे सिद्ध किया है। तथा वेदोक्त अद्वैतसिद्धान्त वेदान्त की रीति से ज्ञानादि के लाभ से भी ब्राह्मणत्व सिद्ध किया है। क्षत्रियत्वादि का लाभ गुणोंसे भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्मज्ञानादि गुणों से क्षत्रियादि में तो ब्राह्मणत्व आ सकता है। परंतु ब्रह्मज्ञानादि गुणोंके बिना जन्म से ब्राह्मणत्व जाति का अभाव नहीं सिद्ध होता। क्षत्रियत्वादि जातिका भी लाभ अद्वैतमें सिद्ध होता है॥

॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

गृहस्थवानप्रस्थाश्रमव्याख्यान ॥

व्याख्यान नं० १६

ओम् शंनोमित्रः शंवरुणः शंनोभवत्वर्थ्यमा ।

शंनइन्द्रोवृहस्पतिः शंनोविष्णुरुक्क्रमः ॥

नमोब्रह्मणेनमस्तेवायो त्वमेवप्रत्यक्षंब्रह्मासि ।

त्वामेवप्रत्यक्षंब्रह्मवदिष्यामि ऋतंवदिष्यामि ॥

सत्यंवदिष्यामि तन्मासवतु तद्वक्तारमवतुश्रवतुमाम् ।

श्रवतुवक्तारम् ॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ तै० ब्रह्मी १ ॥

प्रशंसात्मक सङ्कलन करने के पश्चात् सर्वसाधारण की विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में वेदोक्तगृहस्थ और वानप्रस्थाश्रम का हन वर्णन करण । प्रथम दयानन्दोक्त गृहस्थ और वानप्रस्थाश्रम का खरडन किया जाता है (तथाहि) सत्यार्थप्रकाश दूसरा समुद्भास ३ ॥

वेदानधीत्यवेदोवा वेदवापियथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥

इस अनुस्मृति के भाष्य में दयागन्द का लेख है कि ब्रह्मचर्यमें वेद वेदाङ्गीपाङ्ग को पढ़कर पुरुष वा स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे फिर इसके विरुद्ध उसी का समुद्भास ॥ ५ ॥

यदहरेवविरजेत्तदहरेव प्रब्रजेद्वनाद्वागृहाद्वाब्रह्मचर्यादेवप्रब्रजेत् ।

इस के भाष्य में आवा जी ने वर्णन किया है कि जो भोग की कामना से रहित ही तो ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे, यदि, दयानन्द के प्रथम लेख की सत्य मानें तो दूसरा झूठा, यदि दूसरेकी सत्य मानें तो प्रथम लेख झूठा होता है, परन्तु दुरोगहलफी से दयानन्दके दोनों लेख झूठे हैं सत्यार्थ प्रकाश समुद्भास ॥ ४ ॥

तंप्रतीतंस्वधर्मेण ब्रह्मदोयहरंपितुः ।

स्त्रिविशंतत्प्रासीनमर्हयेत्प्रथमंगवा ॥

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि सालाका धारण करने वाला पलंग पर बैठा हुआ जो आचार्य है शिष्य गोदान से प्रथम उसका सत्कार

करे यहां दयानन्द ने आचार्य को माला धारण करने वाला कहा है फिर इस के विरुद्ध उसी समुल्लास में ॥

तापःपुण्ड्रं तथा नाम मालामन्त्रस्तथैवच० ।

इस के भाष्य में दयानन्द ने माला धारण करने का सबहन किया है परन्तु दुरोगहलफी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ४)

गुरुणानुमतःस्नात्वा समावृत्तोयथाविधि ।

उद्धर्हेतद्विजोभार्यां सर्वणालक्षणान्विताम् ॥

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि गुरुकुल से गुरु की आज्ञा लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने २ वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणा युक्त कन्याओं से विवाह करें। दयानन्द के इस लेखका सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि अपने वर्ण से भिन्न दूसरे वर्ण की कन्याओं से कभी विवाह न करे फिर इसके विरुद्ध—

द्वमांशमिन्द्रमीढ्वःसुपुत्रांसुभगां० ।

इस के भाष्यमें दयानन्द ने यह सिद्धान्त सिद्ध किया है कि ब्राह्मण तो ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या इन तीन वर्णों की स्त्रियों से क्षत्रिय भी क्षत्रिया वैश्या इन दो वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता है परन्तु दुरोगहलफी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी सर्वथा झूठे हैं सत्या० समु० ४ ॥

असपिण्डाद्ययामातुरसगोत्रावयापितुः ।

साम्रशस्ताद्विजातीनां दारकर्मणि सैथुने ॥

इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जो कन्या नाताके कुलकी कः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है, दयानन्द के इस लेख से सिद्ध हो चुका कि पिता के गोत्र से भिन्न गोत्र की कन्याके साथ ही विवाह करे। फिर इसके विरुद्ध उसी समुल्लास में धर्मचर्याशास्त्रधर्म्योवर्णःपूर्वपूर्ववर्णमापद्यतेजातिपरिवृत्तौ० ।

इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि (प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो और वह दूसरे वर्णमें प्रविष्ट हो जाय तो उसके मा आपकी सेवा कौन करेगा, और वंशच्छेदन भी हो जावेगा इसकी क्या व्यवस्था होती चाहिये ? (उत्तर) न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्यां

सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इस लिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी । यह गुण कर्मा से वर्णों की व्यवस्था कन्याओंकी १६ वें वर्ष और पुरुषों की २५ पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा से नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये दयानन्द के इस लेख से आर्यमत वाले पिता के गोत्र का सर्वथा सत्यानाश सिद्ध हो चुका क्योंकि गोत्र वीर्य की प्रधानता से सिद्ध हुआ है, दयानन्द के उक्त लेख में गुणकर्मा की प्रधानता सिद्ध हो चुकी परन्तु दारोगहलफी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ सत्या० समुल्ला० ४—

अव्यङ्गाङ्गीसौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥

इसके भाष्य में दयानन्द ने वर्णन किया है कि जिस स्त्री के सूक्ष्मलोम केश होवें उस स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये । फिर इसके विरुद्ध उसी का समुल्लास १० (केशान्तः षोडशेवर्षे०) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि गर्मी में शिखा सहित सब केश कटवा डाले क्योंकि सिर पर बाल रखने से गर्मी अधिक होती है उस से बुद्धि कम हो जाती है । इस लेख की दयादृष्टि से आर्यमत वाली स्त्री के शिरपर से भी सूक्ष्मलोम वा केश आर्यों को मुहवाने पड़ेंगे । यदि न मुहवायेंगे तो आर्यमत वाली स्त्री की बुद्धि कम होजायगी, परन्तु दारोगहलफी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं सत्या० समुल्ला० ४—

ब्राह्मोदैवस्तथैवायं प्राजापत्यस्तथाऽसुरः ।

गान्धर्वोऽक्षसत्रचैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का फोटोग्राफ उतार कर कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों का और कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं का भोज देवें जिस २ का रूप मिलजाय उस २ के जन्म भरित्र का पुस्तक संग्रह के देखें जब दोनों के गुण कर्मस्वभाव सदृश हों तो उस २ का विवाह हो जाय । दयानन्द के इस लेख से सिद्ध होचुका है कि मूर्तिके देखनेसे वरकन्या की वरकन्याके रूपगुण का ज्ञान हो जाता है । फिर इसके विरुद्ध उसीके ग्यारहवें समुल्लास में दयानन्द ही का

लेख है कि जड़का उभान करनेवाले का आत्मा जड़ बुद्धि हो जाता है क्यों-
कि जड़का जड़त्व धर्म आत्मा में आजाता है । यदि दयानन्दके इस लेख
को आर्यसमाजी सत्य मानें तो आर्यमतवाले कुमार कुमारीका आत्मा भी जड़
बुद्धि हो जायगा क्योंकि कुमार कुमारी के फोटो भी जड़ हैं यदि आर्यमत
वाले कुमार कुमारी का आत्मा जड़ बुद्धि हो जायगा तो मूर्ति के देखने से
आर्यमतवाले कुमार कुमारी को एक दूसरे के रूप गुण का भी यथार्थ ज्ञान
कभी न होगा, परन्तु दरोगहलफ़ी से दयानन्दके यह दोनोंलेख भी झूठे हैं ॥

(सत्या० समुद्भा० ४) दयानन्दका लेख है कि जब कुमार कुमारी का
परस्पर विवाह होजावे तो संस्कारविधि के अनुसार सत्र के सामने हाथ प्र-
क्षालन कर विवाहकी विधिको पूरा करके एकान्त सेवन करें जब गर्भाशय में बीर्य
गिरने का समय हो तो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर हो कर नासिका
के सामने नासिका नेत्र के सामने नेत्र सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त
रहें डिनें नहीं, स्त्री बीर्य्य प्राप्ति के समय अपानवायु को ऊपर खींचे योनि
को ऊपर संकोच कर बीर्य्य को ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे ।
दयानन्द के इस लेख से सनातन के समय स्त्री पुरुष के नाक कान नेत्रादि
अंगों का आसने सामने करना सिद्ध हो चुका फिर इसके विरुद्ध (य०
अ० २८ सं० ३२) इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि जैसे बैल गीदों
को गाभिन करता है वैसे ही स्त्रियों को गाभिन कर प्रजा की उत्पत्ति करे
यदि दयानन्द के इस लेख को आर्य सत्य मानें तो सत्यार्थप्रकाश के तरीके
का गर्भाधान संस्कार व्यर्थ होगा क्योंकि इस लेख में दयानन्द ने गर्भाधा-
न पर बैल गी का उदाहरण दिया है बैल गी के नाक कान नेत्रादि अंग
परस्पर बिपरीत रहते हैं आसने सामने नहीं हो सकते । यदि सत्यार्थप्रकाश
के लेखको आर्यसमाजी सत्य कहें तो आर्यमतवाले कुमार कुमारी के नासि-
कादि अंग तो आसने सामने हो सकते हैं परन्तु दयानन्दोक्त वेदभाष्य का
लेख मिथ्या सिद्ध हो जायगा । परन्तु दरोगहलफ़ी से दयानन्द के यह दोनों
लेख भी झूठे हैं यहां तक स्थालीपुलाकन्याय से दयानन्दोक्त सत्यानाशी
गृहस्थाश्रम का खंडन किया अब दयानन्दोक्त ज्ञानप्रस्थाश्रम का खंडन लि-
खा जाता है (तथाहि) (सत्या० समु० ५) ॥

वनेषु च विहृत्यैव तृतीयभागमायुषः ।

चतुर्थमायुषोभागं त्यक्त्वा संगान्परिव्रजेत्)

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि वनमें आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष तक वानप्रस्थ होवे । दयानन्दके इस लेख का सिद्धान्त यह है कि मनुष्य को चाहिये कि पचास वर्षकी आयु हो जावे तो गृहस्थाश्रम को छोड़ देवे और वानप्रस्थाश्रम की धारण कर लेवे । फिर इस के विरुद्ध उसी समुदास में ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब वन में जा कर वसे यदि दयानन्द के इस लेख को आर्यसमाजी सत्य मानें तो पहिला लेख मिथ्या होता है क्योंकि पहिले लेख से सिद्ध हो चुका है कि पचचास वर्ष तक आयु पूरी कर फिर वानप्रस्थ हो जावे और चौथे समुदास में दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि पचचीस वर्षसे कम ब्रह्मचर्य कभी न करे किन्तु पच्चीस वर्ष की आयु के पश्चात् ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में आवे । दयानन्द की इस प्रतिज्ञा के अनुसार जब आर्यकुमार आर्यकुमारी में गर्भाधान संस्कार करेगा तो एक वर्ष ऐसे ही गुजर जावेगा छठवीं वर्ष की आयु हो जावेगी फिर सन्तान के जन्म होने पर एक वर्ष तक फिर गर्भाधान संस्कार न होगा क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुदास की दयानन्दोक्त प्रतिज्ञा से गर्भवती स्त्री से एक वर्ष तक समागम का न करना अनुभव सिद्ध है । अनुभव सिद्ध बात किसी भी प्रमाण और युक्तिसे खरब न नहीं हो सकती । सन्तान के जन्मके पश्चात् एक वर्ष तक जब आर्यसमाजी स्त्री से समागम करेंगे तो स्त्री का दूध बिगड़ जायगा उसके पीनेसे सन्तान रोगी होकर मर जायगे यदि एक वर्ष तक फिर भी समागम करना छोड़ देंगे तो आर्यों की सत्ताईस वर्षकी आयु होगी । इसी प्रकार जब आर्यकुमार भी पच्चीस वर्षके पश्चात् विवाह करावेगा तो सत्ताईस वर्ष की आयु उसकी भी हो जायगी पौत्र होते तक आर्यकुमार की आयु चौवन ५४ की हो जायगी जो आर्यकुमार अड़तालीस ४८ वर्ष तक सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य करेगा तो पौत्र होते तक उसकी आयु डेढ़ सौ वर्ष से भी अधिक हो जायगी उससे आर्यसत्तवालै वानप्रस्थाश्रम की प्रतिज्ञा झूठी हो जायगी परन्तु द्रोगहलकी होनेके कारण दयानन्दोक्त वानप्रस्थाश्रम विषयक यह दोनों लेख भी झूठे हैं ऐसे और भी दयानन्दोक्त वानप्रस्थाश्रम में अनेक प्रकार से द्रोगहलकी देखी जाती है अब वेदीक सनातनहिन्दुधर्म की रीति से प्रथम गृहस्थाश्रम के कर्मों का वर्णन किया जाता है फिर वानप्रस्थाश्रम के कर्मों का वर्णन करेंगे ॥

यथानदीनदाःसर्वे सागरेयान्तिसंस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणःसर्वे गृहस्थेयान्तिसंस्थितिम् ॥

इसमें मनु जी कहते हैं कि जैसे छोटी २ नदियां और बड़े २ दरिया भूमते हुए सागर में जाकर ठहर जाते हैं वैसे ही सब आश्रम गृहस्थाश्रमके आश्रय ही रहते हैं ॥

यथावायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥

इसमें मनुजी ने कहा है कि जैसे वायुके आश्रय सर्वजीव जन्तु रहते हैं वैसे ही अन्न वस्त्रादिका लाभ गृहस्थाश्रम ही से अन्य तीन आश्रमोंके धारण करनेवालों को होता है उससे गृहस्थाश्रम अन्न वस्त्रादिके लाभ से सर्वोत्तम है विद्या और वीर्य की उत्पत्ति से ब्रह्मचर्य इन्द्रियनिरोध और विद्या के स्मरण से वातप्रस्थ सर्वत्र भ्रमण कर निष्पन्न उपदेश देने से संन्यासाश्रम सर्वोत्तम है ॥

सन्तुष्टोभार्ययाभर्त्ता भर्त्ताभार्यातिथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै भ्रुवम् ॥

इस में मनुजी ने कहा है कि गृहस्थाश्रम में रहकर स्त्री और पति परस्पर प्रेम रखें जिस कुल में स्त्री पति परस्पर प्रसन्न रहते हैं उस कुलमें सदा आनन्द रहता है ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात् पुन पुंसः प्रजननं प्रवर्तते ॥

इस में मनुजी ने कहा है कि जो स्त्री वस्त्र भूषणादि से सुशोभित न होकर अपने पति को प्रसन्न न करे तो पति के अप्रसन्न होने से गर्भाधान भी यथावत् नहीं होगा ॥

स्त्रियां त्वरोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव नरोचते ॥

इस में मनु जी वर्णन करते हैं कि भूषण वस्त्रादिसे जब स्त्री सुशोभित होती है और जिस कुल में वह स्त्री पर पुरुष का संसर्ग नहीं करती वह कुल सर्वोत्तम होता है जिस कुल में पति से विरोध रखकर दूसरे मनुष्य से मेल रखती है वह कुल ही भूट हो जाता है ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्याभूषयितव्याश्च बहुकल्पाणामीप्सुभिः ॥

इस में मनुजी कहते हैं कि जिस स्त्री के माता पिता आता थनाल्प होवे वह वस्त्र भूषणादि से कन्या का सत्कार करें, ऐसे माता पिता आतादि को भी आनन्द का लाभ होता है स्त्री का देवर भी स्त्री का सत्कार करे ॥

यत्रनार्यस्तुपूज्यन्ते रमन्तेतत्रदेवताः ।

यत्रैतास्तुनपूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि जिस कुल में माता पिता आतादि से स्त्री का सत्कार होता है उस कुल पर देवता भी प्रसन्न होते हैं । जिस कुल में स्त्री का सत्कार नहीं होता वहां देवता भी अप्रसन्न रहते हैं और उस कुल में यज्ञादि कर्म भी निष्फल होते हैं ॥

शोचन्तिजामयोयत्र विनश्यत्पाशुतत्कुलम् ।

नशोचन्तितुयत्रैता वधन्ते तद्विषयेदा ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जिस कुल में स्त्री दुःखी रहती है वह कुल बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है, और जिस कुल में स्त्री सुखी रहती है वही कुल वृद्धि को प्राप्त होता है ॥

तस्मादेताः सदापूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह है कि जिस कुल में अन्न वस्त्र भूषणादि से स्त्री का सत्कार होता है और तीर्थादि मेले में पति को साथ जाने से स्त्री को यकायक नहीं होती उस कुल की सदा उन्नति होती जाती है ॥

ऋतुकालाभिगामीस्यात् स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जज्जलेष्चैनां तद्भ्रतोरतिकास्यया ॥

ऋतुःस्वाभाविकःस्त्रीणां रात्रयः षोडशस्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्भिर्गर्हितैः ॥

तासामाद्याश्वतसस्तु निन्दितैकादशीचया ।

त्रयोदशीचशेषास्तु प्रशस्तादशरात्रयः ॥

इत्यादि श्लोकों में मनु जी ने गृहस्थाश्रम वाले को गर्भाधान करने की शिक्षा दी है और कहा है कि ऋतुकाल में सन्तान के लिये ही स्त्री से समागम करे, अपनी स्त्री के साथ ही गृहस्थी प्रेम रखे पर स्त्री से कभी समागम न करे, जिस दिन स्त्री रजस्वला हो उस दिन से लेकर पाँचवें दिन तक पतिग्राम्यधर्म न करे पाँचवें दिनसे सोलहवें दिन तक ऋतु प्रदानका समय है पहिले चार दिन त्याग देवे रहे बारह दिन उनमेंसे भी एकादशी और त्रयोदशी यह दो दिन छोड़ देवे शेष दश रात्रियों में गर्भाधान संस्कार को सफल करे। सोलहवें दिन के पश्चात् सर्वथा ग्राम्यधर्म को छोड़ देवे गर्भाधान ही जाने के पश्चात् दो वर्ष तक स्त्री से समागम न करे ॥

पञ्चसूनागृहस्थस्य चुल्लीपेषण्युपस्कारः ।

कण्डनीचोदकुम्भश्च बध्यतेयास्तुवाहयन् ॥

तार्साक्रमेणसर्वासां निष्कृत्यर्थमहर्षिभिः ।

पञ्चक्लृप्तामहायज्ञाः प्रत्यहंगृहमेधिनाम् ॥ १

इन दो श्लोकों में मनु जी ने कहा है कि घूल्हा १ चक्की २ बुहारी ३ ओखली मूसल ४ जलकी घट ५ इन पाँच कर्तों से गृहस्थ मनुष्य को पाप लगता है ॥

अध्यापनब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतर्पणम् ।

होमोदैवोवलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि उक्त पाप नष्ट करने के लिये गृहस्थ को चाहिये कि वेदका पढ़ना पढ़ाना १ अन्न आदि से पितरोंको तृप्त करना २ अग्निमें होम करना ३ जीवों को बलि देना ४ संन्यासी को भोजन खिलाना ५ इन पाँच यज्ञों को प्रतिदिन करता रहे ॥

नलोकवृत्तंवर्तत वृत्तिहेतोःकथञ्चन ।

अजिह्मामशर्ठाशुद्धा जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि गृहस्थ को चाहिये कि जीविका के लिये शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चेष्टा को सर्वथा छोड़ देवे, अभिप्राय यह कि चोरी, गारी, धोखा, जालसाजी, ठगी, आदि से धनोपार्जन कर जीविका न करे किन्तु जैसे चार वर्णों और चार आश्रमों के कर्म वर्णों किये हैं उन्हीं कर्मों से धनोपार्जन करके जीविका करे। उपभोगके मूल काम को, फूटके मूलकोष को, पापके मूल लोभको, विषय लंपटताके मूल मोहको, और अभिमानके मूल

अहंकार को श्रान्तःकरणमें से गृहस्थी निकाल देवे। गृहस्थ की चाहिये कि नित्यकर्म सन्ध्या आदि भी करे, नैमित्तिक कर्म ग्रहण आहुति भी करे, प्रायश्चित्तकर्म गंगा स्नानादि भी करे कंठी साला तिलकादि को यथावत् धारण करे क्योंकि कंठी तिलक साला आदि बुरे नहीं किन्तु बुरा भला मनुष्य हो सकता है एकादश्यादि व्रतों को भी गृहस्थी धारण करे। भूखे को अन्नदान प्यासे को जलदान नंगे को वस्त्रदान गृहस्थी देवे। विद्वान् सन्तों का संग सचक्षात्र का विचार भी गृहस्थी किया करे। लहकों की ब्रह्मचर्य करावे। वेदादिकों का पठन पाठन भी संतानों की गृहस्थ करावे परस्पर एक सम्मतिसे धर्म संधी कानों की गृहस्थी करे चार बजे रात्रि से उठे पहिले शीघ्र को जावे दन्त धावन करे स्नान करे फिर प्राणायाम करे पश्चात् हवा खाने को पैदन चला जावे फिर बैठ कर ऐसा विचार करे कि आज हमको कौन २ कार्य करना है जिससे परिश्रम न्यून हो और लाभ अधिक मिले।

अनुव्रतः पितुः पुत्री मात्राभवतुसंमताः ।

जायापत्येमधुमतीं वार्चवदतुशन्तिवाम् ॥

इस अथर्ववेद के मंत्र में गृहस्थी की ईश्वर की आज्ञा है कि गृहस्थाश्रम में पिता पुत्र परस्पर प्रेम रखें विरोध न करें। कन्या और माता आपस में प्रीति रखें कभी विरोध की बात न करें स्त्री और पति जब परस्पर बात चीत करें तो ऐसा प्रेम पूर्वक मधुर भाषण करें कि जिस से दोनों का प्रसन्न वदन रहे।

माभ्राताभ्रातरद्विह-न्मास्वसारमुतस्वसा ।

सम्यञ्चः सव्रताभूत्वा वार्चवदतमद्रया ।

इस मंत्र में ईश्वर का गृहस्थ लोगों को उपदेश देना है कि भ्राता से भ्राता कभी वैर न रखे किन्तु परस्पर प्रीति पूर्वक व्यवहार करे एक दूसरे के साथ प्रेम से प्रश्नोत्तर करे कि जिससे संवत्सा आनन्द का लाभ होता रहे इत्यादि गृहस्थों को उपदेश के वेदों में अनेक मंत्र हैं गृहस्थों की चाहिये कि दान भी करते रहें क्योंकि पूर्व जन्म के दान कर्म का फल इस जन्म में मिलता है इस जन्ममें दान किये का फल परलोक में मिलता है।

सुवासिनीकुमारांश्च रोगिणीगंभिणीस्तथा ।

अतिथिभ्योऽग्रसवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥

इसमें गृहस्थों को मनुजी ने कहा है कि स्त्री वधू वेटी वालक रोगी गर्भवती स्त्री आदिको पहिले भोजन करावे पश्चात् अतिथि को करावे ।

अदत्त्वातुयस्तेभ्यः पूर्वभुङ्क्तेविचक्षणः ।

सभुञ्जानोनजानाति—श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः ॥

इसमें मनु जी ने वर्णन किया है कि जो गृहस्थी भोजन के दीप को न जानकर अतिथि आदिकों को पहिले भोजन नहीं जिगाता किन्तु पहिले आप भोजन कर लेता है वह मरण के पश्चात् कुत्ता वा गीध की योगि में जाता है ।

भुक्तवत्स्वयम्रियेषु स्वेषुभृत्येषुचैवहि ।

भुञ्जीयातांततःपश्चा—दवशिष्टंतुदंपती ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि संन्यासी ब्राह्मण क्षात्रि आदि जब भोजन कर चुकें तब पश्चात् बचे हुए अन्न को गृहस्थी खावे रोगनाश के लिये आ-युर्वेद, नीति याद रखने के लिये, धनुर्वेद, गाने बजाने के लिये गान्धर्ववेद, भोजन बनाने के लिये अर्घ्य वेद का अभ्यास भी गृहस्थ लोग करते रहें । गृहस्थों को चाहिये कि किसी को क्रोध न दिलावें किसी के मन को न दुखावें किसी के मान की हानि कभी न करें हाथी घोड़ा गौ बैलादि को रक्षा करें परस्पर एक दूसरे के सहायकारी बने रहें स्वार्थपन को सर्वथा छोड़ दें राणा से विरोध कभी न रखें क्योंकि राजभक्तिका करना प्रजा का कर्त्तव्य कर्म है गृहस्थी राजा को भी चाहिये कि प्रजा के दुःखों को दूर करता रहे प्रजाके साथ न्याय से वर्त्ताव रखे कि जिससे प्रजा जन प्रसन्न बन होकर राजा के शुभचिन्तक रहें ।

दूषितोपिचरेद्धर्मं यत्रतत्राश्रमेरतः ।

समःसर्वेषुभूतेषु नलिङ्गंधर्मकारणम् ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि मनुष्य चाहे किसी आश्रम में भी रहे और कोई निन्दा भी करे परन्तु धर्म का त्याग कभी न करे किन्तु धर्म को सर्वथा सम्पादन करता रहे क्योंकि वर्णाश्रम के चिन्हसात्रमें सुख लाभ कभी नहीं हो सकता किन्तु दुष्टकर्मों को त्याग कर सर्वोत्तम कर्मों का अनुष्ठानही धर्म का मूल कारण है उससे गृहस्थाश्रम में रहने वालोंको भी चाहिये कि धर्मके सम्पादन करनेका सदा पुरुषार्थ करते रहें क्षमा धर्म को सम्पादन करें सत्यमावण करते रहें शौच धर्म की उन्नति करते रहें ।

एकालिङ्गेगुदेतिस्त्र-स्तथैकप्रकरेदश ।

उभयोःसप्तदातव्या मृदःशुद्धिमभीप्सता ॥

इस में मनु जी की आज्ञा है कि विष्टा मूत्र त्यागने के पश्चात् गृहस्थों को चाहिये कि एकवार मही और जल से उपस्थेन्द्रिय को धोवे, तीन बार मही और जलसे पायु इन्द्रिय को धोवे दशवार मही और जलसे बाएं हाथ को धोवे, और सातवार मही जल लगाकर दोनों हाथोंको धोवे इसप्रकार की शुद्धि से शरीर मन इन्द्रिय स्वस्थ रहते हैं, गर्मीका अदर्शन होजाता है शरीर आरोग्य रहता है, परन्तु इस प्रकार का शौच गृहस्थों के लिये कहागया है ॥

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणां ॥

त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि जितना शौच गृहस्थों के लिये है उस से द्विगुणा शौच ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी से त्रिगुणा ध्यानप्रस्थ, ध्यानप्रस्थ से चतुर्गुणा शौच संन्यासी करे । प्रारब्ध पर गृहस्थी भरोसा रखे परन्तु पुरुष पार्थ को कभी न छोड़े क्योंकि (पुरुषार्थः पुरुषलक्षणात्) अर्थात् पुरुष का लक्षण ही पुरुषार्थ का करना है । नाथतमाशों में खर्च कभी न करे किन्तु विद्यादि गुणों की उन्नति के लिये धनका खर्च गृहस्थी करे लाभ होने पर हर्ष न माने हानि होवे तो शोकसागर में कभी न गिरे, परस्त्री वालिकों ही तो पुत्री सदृश युवा हो तो भगिनी सदृश बृद्धा हो तो नातके सदृश जानकर कान बंटा का संकल्प कभी न ठठावे । सन्ध्या के समय व्यवहार से पृथक् होकर एकान्त में पद्मसासन लगाकर बैठे जैसे सर्व ओर से बांधा हुआ जल नीचे स्थान में जाके स्थिर होता है वैसे ही मनको सर्व अनात्मपदार्थों की ओरसे रोक देवे तो वह रुका हुआ मन स्वप्रकाश ब्रह्मचेतनस्वरूप आनन्द में संक जाता है उस से निर्विकल्प समाधि लग जाती है ॥

यहां तक वेदादि प्रमाणों से गृहस्थाश्रम के धर्मों का संक्षेप से वर्णन किया, जिनको अधिक देखना हो वह वेदादि ग्रंथोंमें देख लें जबतक गृहस्थ लोग पूर्वोक्त कर्मों का संपादन न करेंगे तबतक गृहस्थाश्रम की उन्नति का होना सर्वथा असम्भव है । प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इस समय लाखों हिन्दू सन्तानों में से कोई एक गृहस्थाश्रमके किञ्चित्कर्मोंसे युक्त होगा शेष हिन्दु सन्तानों में सर्वथा वेदोक्त गृहस्थाश्रम के कर्मों का अदर्शन होगया है, विदाङ्ग शिक्षा के स्थान में विही चूल्हों के इतिहास पढ़ने लगे हैं, अग्निहोत्र के

धूम को छोड़ दिया है किन्तु बीड़ी चुरट हुक्का गांजा चर्यादि के धुएँ से डाढ़ी नौल और शरीरकी नशोंको जला रहे हैं, अर्घ वेदोक्त भोजन को त्यागकर हो-टलों में हवल रोटी बिसकुटादि को खाकर हकरा रहे हैं, दूध दधि घृत को तिलांजली देकर बरांडी से तोंद फुलाकर मैले सूत में गिरकर वसन करते हैं कुत्ते मुख में सूत रहे हैं, लड्डू पेड़ा आदि सात्विकी भोजन को छोड़कर मांस जो कि राक्षसी भोजन है वनको खारहे हैं, यहां तक कि चूड़ी भी नहीं छोड़ते नाना प्रकार के शर्क और शरबत का त्याग कर दिया है उसके स्थान में सोडावाटर लमलेटादि से पेट भर रहे हैं धोती पैजामें त्याग कर पट-लून के सानमें सर रहे हैं, कुड़ता अंगरखा छोड़ कर नये रंग र के कोटके बटनों की दमक चमक देख रहे हैं, साफे पगड़ी का नाम तक नहीं किन्तु चिल्लावती टोप से मुखादि का सत्यानाश कर रहे हैं, नये ढंग के बूट में पैर फसा लेते हैं, संस्कृत विद्या का गंध भी नहीं केवल गिटपिट गिटपिट का हल्ला मचा रहे हैं, प्रातःकाल की कुत्ते बिल्ली वन्दर के मुंहसे मुंह मिलाते लगजाते हैं, पतिव्रता धर्म कन्या को सिखलाते ही नहीं किन्तु ग्यारह पति कर लेने की शिक्षा देने लग जाते हैं, ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों का दर्शन तक छोड़कर एम० ए० बी० ए० तावुओंके शिष्य बन जाते हैं। सनातन मन्दिरोंकी निन्दा और नये रसत चलाकर नये मन्दिर बना लेते हैं, नादिरशाह सहस्रद गजनवी औरंगजेब की तलवार से भी जो वेदोक्त हिन्दूधर्म नष्ट नहीं हुआ उस को चमड़े की जवान से नष्ट करने का दावा रख बैठे हैं। इत्यादि और भी अनेक भांति के वेदविरुद्ध युक्तियों के जाल में फँसकर हिंदुसन्तान जन्म को नष्ट करते चलेजाते हैं। शङ्कर परमात्मा इन गृहस्थ हिन्दुसन्तानों पर कृपा करें कि जिससे वह वेदोक्त गृहस्थाश्रम के कर्मों को सम्पादन करने की ओर आवें और गृहस्थाश्रम की उत्पत्ति करें ॥

अब वेदोक्त धानप्रस्थ का वर्णन किया जाता है (तथाहि) विद्या के स्मरण और इन्द्रियों के निरोध के लिये धानप्रस्थाश्रम का करना सिद्ध होता है क्योंकि गृहस्थाश्रम में व्यवहार का करना अधिक होता है उस से विद्या शिथिल हो जाती है ग्राम्यधर्म से इन्द्रियगण भी शिथिल होजाते हैं

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधित्सनातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि गृहस्थाश्रम के पश्चात् जितेन्द्रिय होने के लिये गृहस्थी वानप्रस्थाश्रम की धारण करे ॥

संत्यज्यग्राम्यसाधारं सर्वचैवपरिच्छदम् ।

पुत्रेषुभार्यानिक्षिप्य वनंगच्छेत्सहैववा ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि वान जब आदि जो भोजन है उस को वानप्रस्थ न करे, गौ घोड़ा गध्या आसनादिकों को भी वानप्रस्थ छोड़ देवे, स्त्री को घर में पुत्रों के पास छोड़ जावे अथवा वन में स्त्री को भी साथ ले जावे, यहां मनु जी ने स्त्री का छोड़ना किंवा साथ ले जाना दो प्रकार की आज्ञा दी है उसमें से स्त्रीको पुत्रों के पास छोड़ना ही सर्वोत्तम है क्योंकि जितेन्द्रियताके लाभके लिये वानप्रस्थाश्रम का करना है जैसे बन्धिके पास रक्खा हुआ घन पिघल जाता है वैसे ही वानप्रस्थ के पास स्त्री की सत्कि-कटता से विषय भोग में मन चला जाना सम्भव है ॥

छोटी मोटी स्त्री दोनों विष की बेलि ।

बैरी मारे दाव सों यह मारे हंस खेलि ॥

यह मारे हंसि खेल नैन के तीर चलावे ।

चोलह करे शृङ्गार भजन को लूट लिजावे ॥

कह गिरिधर कवि राय रीति इन की सब खोटी ।

मुक्ति होन नहिं देत रांडक्या छोटी मोटी ॥

अङ्गना अङ्ग दिखाय कर करे पुरुष को भ्रान्त ।

कान्ता याकर कहत हैं हरे मनुष्य की कान्त ॥

हरे मनुष्य की क्रान्त नाम तिसंका है वामा ॥

नर को सदा भूमाय मोह को बान्धे दामा ॥

कह गिरिधर कविराय पहिर कर कर में कंगना ।

सब अनर्थको मूल अङ्ग संग राखे अंगना ॥

नारी श्रेणी नरक की है प्रसिद्ध नहिं लुकी ।

यथा कंचनी पर त्रियां तथा जान लै स्वकी ।

तथा जान लै स्वकी तीन का एको रूपा ।

अस्वि मांस नख चर्म रोम मल मूत्र को कूपा ॥

कह गिरिधर कविराय पुरुष इन किये अजारी ।

ऐसा दुष्ट न और जगत् में जैसी नारी ॥

रांड सांड पुन भांडका रे नर तज तू संग ।

जहं तहं विचरो भूमि पर करो वासना भंग ॥

करो वासना भंग वृत्ति अन्तर मुख राखो ।

ब्रह्म विद्या बिन और कुछ सुनों न भाखो ॥

कह गिरिधर कविराय तीन शिर राखो दांड ।

काया घाणी सन पर शोभित करो न रांड ॥

नैतारूपंपरीक्षन्ते नासांवयसिसंस्थितिः ।

सुरूपंवाधिरूपंवा पुमानित्येवभुञ्जते ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि स्त्री सुन्दर रूप का विचार नहीं करती और न युवावस्था का विचार करती हैं किन्तु सुरूप हो वा बालक हो वा वृद्ध हो जब हो वा नीच हो मनुष्य मात्र के साथ कामातुर हुई समागम कर लेती हैं ॥

वसिष्ठसंहिता—पितारक्षतिकीमारे भर्तारक्षतियौवने ।

पुत्राश्चस्थाविरेभावे नस्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति ॥

इस में वसिष्ठ जी का भी यही विद्वान्त है कि स्त्री को पुत्रों के पास छोड़ देवे आप बन् में चला जावे ॥

व्यासस्मृतिः—द्वारोपवेशनं नित्यं गवाक्षेण निरीक्षणम् ।

असत्प्रलापोहास्यं च दूषणं कुलयोषिताम् ॥

इसमें व्यास जी वर्णन करते हैं कि दरवाजे में खड़ी होकर बाहर की ओर मनुष्यों को ताकना, कटाक्ष लड़ाना, झूठ बोलना, हंस कर बोलना, इत्यादि दोष स्त्री में होते हैं । उस से भी वानप्रस्थ के समय स्त्री को साथ रखना हानि कारक है ॥

महाभारत—गौडीपैष्टीतयामाध्वी विज्ञेयात्रिविधामुरा ।

चतुर्थीस्त्रीसुराज्ञेया ययेदं मोहितं जगत् ॥

इस में व्यास जीने स्त्री को भी शराब के सदृश वर्णन किया है स्त्री को साथ रखने से वानप्रस्थ मनुष्य भी स्त्री रूपी सुराके नशे में काम चेष्टा करने

लग जायगा, विद्या के अभ्यास को सर्वथा तिलाञ्जलि दे बैठेगा, इन्द्रियों के वश होकर जितेन्द्रियता धर्म से हाथ धो बैठेगा ॥

मात्रास्वस्वादुहित्रावा नविविक्तोसनीभवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपिकथेति ॥

इसमें मनुजी कहते हैं कि माता भगिनी कन्या के साथ भी एकान्तमें आसन पर मनुष्य न बैठे क्योंकि इन्द्रियगण बड़े बलवान् हैं जब विद्वान्को भी दुष्ट विषयों की ओर इन्द्रियगण ले जाते हैं तो सुख की क्या बात है। यहां सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि जब माता भगिनी कन्या के साथ बैठना भी हानिकारक है तो जनमें स्त्रीको साथ रखनेसे ज्ञानप्रस्थाश्रम का सत्यानाश क्यों न होगा किन्तु अवश्य होगा। इससे ज्ञानप्रस्थ मनुष्य को चाहिये कि स्त्री को साथ कभी न रखे। (जो धर्म के नियम से एक बालभर भी इधर उधर गृहाश्रम में भी न छिगें, जिनको कामावृत्ति ने कभी न दूखा पाया हो ऐसे ज्ञानप्रस्थ में मनु जी का-पत्नी को साथ रखने का कथन चरितार्थ होगा परन्तु उस दशा में स्त्री भी अटल तपस्विनी होना योग्य है। सो ऐसे स्त्री पुरुष लाखों में कोई हो सकते हैं। इस से ऊपर कहा विचार सर्वसाधारण के लिये उचित ही है)

य० अ० २० मं० २४-अभ्यादधामिसमिधमग्नेव्रतपतेत्वयि ।

व्रतंचश्रद्धांचोपेप्सोन्धेत्वादीक्षितोअहम् ॥

इस वेद मंत्र में कहा है कि ज्ञानप्रस्थ इस प्रकार का विचार करे कि मैं अग्निहोत्र करके और मैं दीक्षित होकर एकादश्यादि व्रतोंको करूँ, वेदज्ञ विद्वानोंने श्रद्धा रखूँ, प्राणायाम से मन तथा इन्द्रियों को दुष्ट विषयों की ओर से रोकूँ। आत्मविद्या का अभ्यास कर परमानन्द में मग्न रहूँ ॥

यद्ब्रह्मस्यात्ततोदद्याद्वलिंभिक्षांचशक्तितः ।

अस्मूलफलभिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान् ॥

इस में मनुजी ने कहा है कि ज्ञानप्रस्थ जन में से जो सोचन आप करे उसी में से अपने पास आये हुये अतिथि को भिक्षा देकर उसका सत्कार करे॥

स्वाध्यायेनित्ययुक्तःस्वा-दान्तोसैत्रःसमाहितः ।

दातानित्यमनादाता सर्वभूतानुकरूपकः ॥

इस में मनु जी ने वर्णन किया है कि वानप्रस्थ को चाहिये कि परा-विद्या जो कि आत्मविद्या है उसके अभ्यास में सदा लगा रहे, जीवनमुक्ति के सुखको आस्वादन करे, अपराविद्या का अभ्यास भी वानप्रस्थ करे, क्योंकि वानप्रस्थ की सीमा के पश्चात् अन्यथाश्रम में जाना पड़ेगा, संन्यासमें सर्वत्र भ्रमण कर उपदेश देना होगा, सो उपदेश परा अपरा दोनों प्रकारकी विद्या के बलसे हो सकता है। वानप्रस्थ शीतोष्ण लुधा पिपासा मानापमानकीभी सहारे, मनकी चपलताका भी सत्यानाश कर डाले, विद्यादान अथवा अतिथि की सत्कार दान किंवा फल फूल दान देतारहे, आप कभी दानकी इच्छाभी न करे और सबैजीवों पर दया पाले, किसी जीवकी कभी वानप्रस्थ दुःख न देवे ॥

स्थलजौदकशकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेधयवृक्षोद्भवान्यद्या-त्स्नेहांश्चफलसम्भवान् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जब वानप्रस्थ को लुधा की बाधा होवे तो जल वा स्थल में उपजे हुए शाकों की तरकारी बनाकर खावे अथवा जङ्गली वृक्षोंकी पत्ती फल फूल तोड़कर खावे अथवा सिंगोटादि फलोंकी गरीकोखावे ॥

वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानिकवकानि च ।

भूस्तृणं शिशुकंचैव श्लेष्मातकफलानि च ॥

इस में मनु जी का वर्णन है कि मदिरा मांसकी भी वानप्रस्थ न कभी पीवे और न खावे। जमीन में उपजे फूलोंको तथा भूस्तृण नाम वाले शाक को सुहांजने के फल आदिकों को भी वानप्रस्थ न खावे। शाक पत्ति फलफूल खाने से वैद्य लोगोंकी सम्मति है कि शरीर में ९० हिस्सा ताकत आती है। मांस खाने से शरीर में ९० हिस्सा नाताकत आती है, शाक फल फूलादिके खाने से शरीर में दश हिस्सा नाताकत, और मांसके खाने से शरीर में दश हिस्सा ताकत आती है, उससे भी वानप्रस्थ को चाहिये कि शाक फल फूल पत्ती खाकर ही प्राणों की रक्षा करे ॥

नक्तं चान्नं समश्नीया-द्विवावाहृत्यशक्तितः ।

चतुर्थकालिकोवास्या-त्स्थाव्राप्यष्टमकालिकः ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि वानप्रस्थ को चाहिये कि शाक फल फूलादिका भोजन भी सायंकाल में वानप्रस्थ खावे, अथवा दिन ही में खावे, वा चौथे काल में भोजन करे सायं और प्रातःकाल जो वानप्रस्थ भोजन क-

रता है वह भोजन देवताओं का बनाया हुआ कहा जाता है। वागप्रस्थ को चाहिये कि एक अथवा तीन व्रत रख कर भोजन करे, यहां मनु जी का सिद्धान्त यह है कि एक अथवा तीन दिन व्रत रख लेने से अजीर्ण रोग का प्रध्वंसाभाव हो जाता है, उस से शरीर स्वस्थ रहेगा विद्य-भ्यास करने के लिये श्वास भी सुख से चलेगा, प्राणायाम भी यथावत् होगा। आर्यसनाजी कहते हैं कि एकादश्यादि व्रतों के बनाने वाले कसाई और निर्देह हुए हैं आर्यसनाश्रियों की यह शंका सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में दयानन्द बाबा जी ने लिखी है। सो शंका ठीक नहीं क्योंकि संस्कारविधि के यज्ञोपवीत संस्कार प्रकरण में दयानन्द ने स्वयं भी तीन दिन तक व्रतों का करना कहा है, यदि व्रतों के बनाने वाले निर्देह कसाई हैं तो दयानन्द पर भी वही दोष आता है संस्कार विधिके भक्त आर्यों पर भी वह दोष आ सकता है। वेदान्त के ग्रन्थोंमें क्षुधा पिपासा के सहारनेको तितिक्षा कहा है एकादश्यादि व्रतोंमें भी क्षुधा पिपासाका सहारना होता है उस से एकादश्यादि व्रतों का ही दूसरा नाम तितिक्षा है दुरोगदलकी होने के कारण दयानन्दोक्त एकादश्यादि व्रतों के दोनों लेख भूटे हैं अभिप्राय यह है कि मुक्ति का परंपरा साधन तितिक्षा स्वरूप एकादश्यादि व्रतों को भी एक दिन अथवा दो दिन तक दानप्रस्थ कर लेवे ॥

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णचवर्तयैत् ।

पक्षान्तयोर्धार्म्यप्रतीया-द्यवागूह्यितांसकृत् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि दानप्रस्थ को चाहिये कि कृष्णपक्ष में एक २ ग्रास पन्द्रहदिन तक घटाता जावे फिर शुक्ल पक्षके आरम्भ से लेकर पन्द्रह दिन तक एक २ ग्रास बढ़ाता जावे इसका नाम चान्द्रायण व्रत कहा जाता है यह व्रत एक महीनेका होता है यहां भी मनु जी का यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि क्षुधापिपासाका सहारना स्वरूप जो तितिक्षा है उसको दानप्रस्थ संपादन करे उससे शरीर में संगदोषजन्य रोग का तिरोभाव हो जावेगा ॥

भूक्षीविपरिवर्तेत तिष्ठेद्वाप्रपदैर्दिनम् ।

स्थानासनाभ्यांविहरेत्सर्वनेषूपयत्नः ॥

इस में दानप्रस्थ को मनु जी कहते हैं कि कान्न करे पके और स्वयं गिरे हुए कर्णों को खाकर दानप्रस्थ प्राणों की रक्षा करे दानप्रस्थ धर्म का

जिन ग्रन्थों में वर्णन किया है उन ग्रन्थोंका अभ्यास भी वानप्रस्थ किया करे परन्तु पूर्वोक्त श्लोक के प्रथम श्लोक का यह सिद्धान्त है उक्त श्लोक का सिद्धान्त ब्रह्मज्ञान है जैसे कि वानप्रस्थ को चाहिये कि बिना विद्यीने के भूमि पर लेटे क्योंकि उससे भी तितिक्षा धर्मका संपादन होता है, स्वच्छ स्थान अथवा आसन पर वानप्रस्थ बैठे पैरों के अग्रभाग से वानप्रस्थ खड़ा रहे कुछ काल बैठ भी जावे भ्रमण बहुत न करे संध्या और प्रातः दोनों काल में स्नान करे ऐसी चेष्टा करने से भी तितिक्षा ही का अभ्यास होता है ॥

ग्रीष्मेपञ्चतपास्तुर्या—द्वर्षास्नभावकाशिकः ।

आर्द्रवासास्तुहेमन्ते क्रमशोवर्धयन्तपः ॥

इसमें मनुजी ने कहा है कि वानप्रस्थको चाहिये कि वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में जब गर्मी पड़े तो चारों ओरसे अग्नि जलाकर नैदान में बैठे अपने शरीर को तपावे वर्षा काल में जब मूसलधार वृष्टि होवे तो बिना छाते आदिके खुले नैदान में वानप्रस्थ बैठे जाड़े के दिनों में गीले वस्त्र पहिरे इस प्रकार का तपकर के वानप्रस्थ तितिक्षा का संपादन करे उससे वानप्रस्थको बख्क पहरने की आवश्यकता भी न रहेगी ।

अप्रयत्नःसुखार्थेषु ब्रह्मचारीधराश्रयः ।

शरणोऽवममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥

इसमें मनुजी महाराज वर्णन करते हैं कि वानप्रस्थको चाहिये कि स्वादिष्ट फलों के खाने के लिये और शीतोष्णसे बचनेके लिये उद्योग न करे पृथिवी पर सोवे, रहने के स्थान में समता न रखे कुत्तों के नीचे रहे अथवा सोवे ॥

तापसेष्वेवविशेषु यात्रिकंभैक्षमाहरेत् ।

गृहमेधिवुचान्येषु द्विजेषुवनवासिषु ॥

इस में मनुजी ने वर्णन किया है कि वानप्रस्थ को चाहिये कि प्राणों की रक्षा के लिये ग्रामस्थ ब्राह्मणों से भिक्षा मांगके ले आवे यदि ग्रामस्थ ब्राह्मण न होवें तो वन के निवासी ब्राह्मणों से भीख मांगे और खावे ॥

एतांश्चान्यांश्चसेवेत दीक्षाविप्रोवनेवसन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धयेश्रुतीः ॥

इस में मनुजी ने वानप्रस्थकी आज्ञा दी है कि वानप्रस्थको चाहिये कि पूर्वोक्त वानप्रस्थ के नियमों को संपादन करे और अन्य शास्त्रों में जो वानप्रस्थ के नियम वर्णन किये हैं उनका भी यथावत् अभ्यास करे। परा विद्या जो कि वेद वा उपनिषदों में आत्मविद्या है उसको भी आत्मज्ञान के लिये यथावत् संपादन करे क्योंकि वेद में लिखा है कि (तरतिशोकमात्मवित्) अर्थात् जो आत्मज्ञानी है वह ज्ञान स्वरूप स्टीमर का आश्रय लेकर शोक सागर को तर जाता है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि हिन्दुमत में जीव ही को ब्रह्म कहा है उसी का नाम आत्मविद्या है सो जीव ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि जीव एकदेशी और अल्पज्ञ है ब्रह्म सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। आर्य समाजियों की यह शंका भी असंगत है क्योंकि वेदान्तमण्डन के व्याख्यान में हम सिद्धकर चुके हैं कि जैसे घटाकाशमें अल्पज्ञता और महाकाशमें सर्वज्ञता है घट गट के बिना महाकाश में सर्वज्ञता अल्पज्ञता का सर्वथा अत्यन्ताभाव है वैसे ही जीव ईश्वरमें सर्वज्ञता अल्पज्ञतादि का भेद है चाया अन्तःकरण के बिना शुद्ध ब्रह्म चेतन में सर्वज्ञता अल्पज्ञतादि का अत्यन्ताभाव है सिद्धान्त यह है कि (अहंब्रह्मास्मि) इस प्रकार से वानप्रस्थ ब्रह्माभ्यास करे शरीरादि दृश्य और अनात्म पदार्थों परसे आत्मबुद्धिको उठादेके शेष स्वप्रकाश ब्रह्मात्मा ही का वानप्रस्थ के अन्तःकरण में भाव होगा ॥

ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेवसेविताः ।

विद्यातपोविवृद्धवर्धं शरीरस्यचशुद्धये ॥

इस में मनु जी वेद का सिद्धान्त जो वेदान्त है उसका वर्णन करते हैं जैसे कि उपनिषद् जो परा विद्या वेद का भाग है जिस में जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन है जिसमें ब्राह्मण और सन्यासियोंका विशेष अधिकार है उस आत्मविद्या का अभ्यास वानप्रस्थ अधिक करे ।

पञ्चदशीचित्रदीप-स्वप्नेन्द्रजालसदृश-मचिन्त्यरचनात्मकम् ।

दृष्टनष्टजगत्पश्यन्कथंतत्रानुरज्यति ॥

इत्यादि पञ्चदशी के प्रमाणों से भी आत्मविद्या का अभ्यास सिद्ध हो चुका है ॥

अज्ञतज्ज्ञौचमेनस्त ईशजीवौशुभाशुभे ।

अत्यासत्येनसेसन्ति समलामलापुंस्त्वयः ॥

इत्यादि विचारमाला के प्रमाणों से भी आत्मविद्या का अभ्यास सिद्ध हो चुका है ॥

ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र चन्द्र कुबेर यम मातृत गणेश जहां भानु न भवानी है । भूमि बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु मध्यमा पश्यन्ति परा वैखरी न घानी है । मतवादी वेपधारी दर्शन पाखण्ड लिङ्ग गुरु शिष्य पक्षपात सभी जहां पानी है । कवि कोविद नाचाल जामें काहु की न गले दास से स्वरूप मेरो जहां ज्ञानी न अज्ञानी है ॥

सिद्धान्त यह है कि वानप्रस्थ जीवब्रह्मके अनेदज्ञान को सम्पादन करे ॥

प्राजापत्यानिरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि वेदों में जो वानप्रस्थाश्रम के धर्म वर्णन किये हैं उन धर्मों को वानप्रस्थ जब यथावत् सम्पादन कर लेवे तो वानप्रस्थाश्रम के शिक्षा सूत्रादि चिन्हों को त्याग कर चौथा जो संन्यासाश्रम है उस को धारण कर लेवे ॥

अब साधारण धर्मग्रीहों से निवेदन है कि इस व्याख्यान में हमने गृहस्थ और वानप्रस्थ दो आश्रमों का वेदादि प्रमाणों और युक्तियों से वर्णन किया है इसके पश्चात् संन्यासाश्रम का वर्णन किया जायगा ॥

ओ३म्-शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

संन्यासाश्रम व्याख्यानम् ॥

व्याख्यान नं० १७

ओ३म्—यञात्मदावलदायस्यविश्व उपासतेप्रशिषं-
यस्यदेवाः । यस्यच्छायाऽमृतंयस्यमृत्युः कस्मैदेवायहविषा
विधेम ॥ य० अ० २५ मं० १३ ॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ईश्वर प्रशंसात्मक भङ्गल करने के पश्चात् सर्व साधारण धर्मेवीरों को
विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में संन्यासाश्रम का वर्णन होगा
प्रथम दयानन्दोक्त संन्यासाश्रम का खण्डन दर्शाया जाता है ॥

लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चो-
त्थायाथभिक्षाचर्यं चरन्ति ॥

(सत्या० समुल्लास ५) (शत० कां० १४)

इसके भाष्य में संन्यासी से दयानन्द ने कहा है कि लोक में प्रतिष्ठा
धन भोग वा मान्य पुत्रादि के मोहसे अलग होके संन्यासी भिक्षुक होकर
रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं । यहां दयानन्द ने संन्यासी
को प्रतिष्ठा धन मान्य पुत्रादि का त्यागने वाला कहा है फिर इस के वि-
रुद्ध उसी समुल्लास में ॥

विविधानिचरत्नानि विविक्तैषूपपादयेत् ।

इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि नाना प्रकारके रत्न सुवर्णादि
धन संन्यासी को देवे । इन दोनों लेखों में से दयानन्द का प्रथम लेख तो
वेदोक्त है, क्योंकि वेदमें स्त्री पुत्र मान्य धनादि के त्याग ही का नाम सं-
न्यास है, वेदान्तके ग्रन्थों में भी कहा है कि जब तीव्रतर वैराग्य हो जावे
तो संन्यास की धारणा करे । आर्याभिविनय में दयानन्दने ईश्वरसे प्रतिष्ठा
भी मांगी है परन्तु जितनी अप्रतिष्ठा दयानन्द की भारतवर्ष में हुई है ई-
श्वर इतनी अप्रतिष्ठा किसीकी न करावे संन्यासी को धन रत्न सुवर्णादि
के देनेमें वेदादि ग्रन्थों का एक भी प्रमाण नहीं मिलता उस से संन्यासी
को धन रत्न सुवर्णादि के देनेका लेख अप्रमाण है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि उक्त श्लोक में संन्यासी को धन रत्न सुवर्णादि का देना वर्णन किया है वह मनुस्मृतिका है। आर्यममाजियोंका यह कथन भी असङ्गत है क्योंकि मनुस्मृतिमें उक्त श्लोकका सर्वथा अतथ्यताभाव है॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि मनुस्मृतिके ग्यारहवें अध्यायके ६ नम्बर का वह श्लोक है आर्यसमाजियों का यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि मनुस्मृति के ग्यारहवें अध्याय के ६ नम्बर का श्लोक जैना दयानन्द ने लिया है वैसा नहीं है किन्तु उसका पाठ दयानन्दकृत बनावटी पाठ से विगतज्ञा है तथा वह श्लोक संन्यास प्रकरण का भी नहीं किन्तु वेदपाठी विद्वान् ब्राह्मण को दान देनेके प्रकरण का वह श्लोक है उससे दयानन्द कृत बनावटी श्लोक प्रकरण के विरुद्ध है ॥ किञ्च (नित्यार्थप्रकाश समुत्प्लाव ३)

अर्थकामेप्सुसक्तानां धर्मज्ञानंविधीयते ।

इसके भाष्य में दयानन्द ही ने वर्णन किया है कि जो पुरुष सुवर्णादि रत्न और स्त्री सेवनादि में नहीं फँसते उन्हें ही धर्म का ज्ञान होता है यदि बाबा जी के इस लेखको आर्यसमाजी सत्य मानें तो आर्यमत वाले संन्यासी को धर्म के ज्ञान होने का भी सम्भव है क्योंकि दयानन्द के दूसरे लेख में संन्यासी को धन रत्न सुवर्णादि का देना कहा है उणादि कोश में दयानन्द ने हाथी घोड़ा स्त्री को भी रत्न नाम से वर्णन किया है "कवेदादिभाष्यभूमिकाप्रकरण मंगलाचरण में दयानन्द ने," [विश्वानिदेव०]

इस वेद मन्त्रके भाष्यमें वेद भाष्य पूरा करने के लिये ईश्वरसे स्वयं भी स्त्री पुत्र धन के सुखकी मांगा है स्त्री पुत्र धनके सुख का संन्यासी को देनेवाला ईश्वर भी अन्धेर भगरी गवर्गंड राजा सिद्ध होता है स्त्री पुत्र हाथी घोड़ा रत्न सुवर्णादि का संन्यासी को देना वेद से भी विरुद्ध है (किंच)

रस में देखेयती जी कनक कामिनी दीय ।

उसी समय वो पतित हो ब्रह्म हत्यारा होय ॥

ब्रह्म हत्यारा होय तेज सब हत हो जावे ।

चक्षु वाणी मन कीसिद्धी शक्ति पलावे ॥

कह गिरधर कविराय एक मन इन्द्रिय दश ।

तिनको करे निरोध त्याग कर लौकिक रस ॥

जैसा कैसा अन्न लै भिक्षू करे अहार ।
 मोटा जीरण कापड़ा पहिरे तजे विकार ॥
 पहिरे तजे विकार चीन्ह कर अपना हुदा ।
 उदासीन हो रहे सर्व से पकड़े मुदा ॥
 कह गिरधर कविराय पास नहिं राखे पैसा ।
 सोई परम विरक्त भन्यो है शास्त्र जैसा ॥
 दमड़ी चमड़ी वान जो करे संग्रह बीच ।
 ऊपर चिन्ह विरक्त का सो दुरबुद्धी नीच ॥
 सो दुरबुद्धी नीच पशु गर्दभकी नाई ।
 ना वो रहा गृहस्थ नहीं वो हुआ गुसाई ॥
 कह गिरधर कविराय खाय वो अमड़ी चमड़ी ।
 यतीलिङ्ग को धार गांठ में बांधे दमड़ी ॥
 नाना लिपसा हृदय में बन बैठे उलियाय ।
 ऐसे पीर मुरीद को दोनों को जुतिआय ॥
 दोनों को जुतिआय मगजु कर बिनका पोला ।
 पैरों लाकर मार धड़ाधड़ जूता सोला ॥
 कह गिरधर कविराय पहर फक्कड़ों का वाना ।
 फिर नहीं लिपसा तजे पैजार तिसके सिरनाना ॥
 यस्तुप्रव्रजितोभूत्वा पुनःसेवेतमैथुनम् ।
 षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायांजायतेऋमिः ॥
 शून्यागारेषुद्योरेषु आसुर्भवतिदारुणः ।
 सतिर्यक्स्यात्ततोऽगृध्रः श्वावैद्वादशवत्सरम् ॥

खरोविंशतिवर्षाणि दशवर्षाणिसूकरः ।

आयुष्योऽफलितोवृक्षो जायतेकथंकान्वितः ॥

ततोदावाग्निनादग्धः स्थाणुर्भवतिकामुकः ।

स्थावराञ्चपरिभ्रष्टो योनिष्वन्यासुगच्छति ॥

मेधातिथिस्मृतिः

इन श्लोकों का अभिप्राय यह है कि जो संन्यासी होकर फिर स्त्री आदि से समागम करने को चेष्टा करता है वह साठ वर्ष तक विष्टा के कीड़े का जन्म धारण करता है अर्थात् विष्टा का कीड़ा होकर बार बार जन्मता और मरता है उसके पश्चात् शून्य नकानों में भयङ्कर चूहा बनकर सुगोमित होता है उसके पश्चात् जंगल का गिरु पक्षी होता है उसके पश्चात् बारह वर्ष तक कुत्ते के जन्म को धारण करता है, उसके पश्चात् बीस वर्ष तक गधे के जन्म को प्राप्त होता है । फिर दशवर्ष तक सूअर के जन्म को धारण करता है । फिर कंटक युक्त बंशूनादि वृक्षों की योनि में जाता है यहां अग्नि में जला करता है उसके पश्चात् नीच योनि में जाता है । सिद्धान्त यह है कि संन्यासी को चाहिये कि स्त्री पुत्ररत्न सुवर्णादि से सर्वथा सर्वदा निराला रहे ॥

पितामातास्वसाभ्राता स्नुपाजायासुतस्तथा ।

ज्ञातिवन्धुसुहृद्वर्गी दुहितातत्सुतादयः ॥

यस्मिन्देशेवसन्त्येते नतत्रदिवसंवसेत् ।

द्वेषःशोकोभवेत्तत्र रागहर्षादयोमलाः ॥

अश्रुपातंयदाकुर्याद् भिक्षुःशोकेनचार्दितः ।

योजनानांशतंगत्वा तदापापात्प्रमुच्यते ॥

मेधातिथिस्मृतिः

इन श्लोकों का सिद्धान्त यह है कि जिस देश या नगर में संन्यासी के जन्म दाता पिता माता रहते हों और आता भगिनी पुत्रकी स्त्री रिश्तेदार सम्बन्धी मित्र प्यारे लड़का लड़की रहते हों उस देशमें संन्यासी एकदिन भी न रहे यदि रहेगा तो संन्यासी रागद्वेष हर्ष शोकादि मलीनता का दाग लग जावेगा अश्रुपात होने लग जायेंगे ॥

बहता पानी निर्मला खड़ा गंदला होय ।
 त्यों साथू रमता भला दाग न लागे कोय ॥
 दाग न लागे कोय जगत् में रहे अलेपा ।
 राग द्वेष युग प्रेत न चित्त को करे विक्षेपा ॥
 कह गिरिधर कविराय शीत उष्णादि सहता ।
 होय न कहूं आसक्त यथा गंगा जल बहता ॥

प्रकरण का अभिप्राय यह है कि, संन्यासी नाम त्यागीका है दयानन्द के पहिले लेखने मिह्र हुना कि स्त्री पुत्र धनादि को इच्छा भी संन्यासी न करे उस के विरुद्ध दूसरे लेख में दयानन्द ने कहा है कि संन्यासी को धन रत्न सुवर्णादि देवे, तीसरे लेख में दयानन्द ने कहा है कि जो स्त्री पुत्र रत्न सुवर्णादि में फँसते हैं उन को धर्म का ज्ञान नहीं होता, फिर चौथे लेखमें दयानन्द ने वेदभाष्य पूरा करने के लिये स्वयं ही ईश्वर से स्त्री पुत्र धनराज्य के सुख को मांगा है । यदि आर्य्यसनाजी दयानन्द के पहिले लेखको सत्य मानें तो दूसरा मिथ्या यदि दूसरे को सत्य मानें तो तीसरा मिथ्या, यदि तीसरे को सत्य मानें तो चौथा मिथ्या, होगा । ऐसे होकर दयानन्द के सर्व लेख झूठे हैं, उनसे दयानन्दोक्त संन्यासान्न सर्वथा सबड़ा हानिकारक है ॥

सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ५—(उपबोधभिहितो)

इसके भाष्य प्रयोगोत्तर प्रकरणमें दयानन्द ने कहा है कि जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वह सब जानो कि संन्यासीके पुत्र तुल्य हैं ॥

दयानन्द के इस लेख का सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि जिनको आर्य्य मत वाला संन्यासी उपदेश देता है वे सब मनुष्य संन्यासीके पुत्रके समूह में आते हैं । फिर इसके विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश समुल्लासः ११ (जोक्षेपणा) (पुत्रेपणा) (भिक्षेपणा) इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि लोकमें प्रतिष्ठा, धन का बढ़ाना, पुत्रवत् शिष्यों पर मोहित होना, जब यह तीन संयुक्त नहीं हों तो संन्यास क्यों कर हो सकता है । दयानन्द के इस लेखने शिष्यों के साथ पुत्र के समूह मोह करने का खसडन कर डाला है, परन्तु दरीगड-

लकी से दयानन्द को यह दोनों लेख भी भूँटे हैं। सत्यार्थप्रकाशके तेरहवें म-
सुझास की समाप्ति में दयानन्द की दोगहलकी भी पास हो चुकी है ॥

एषवोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्निबोधत ॥

सत्यार्थप्रकाश समुझास ५ ।

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि यह चार प्रकार से ब्रह्मचर्य्य
वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है वर्तमानमें पुत्र्य स्त्र-
रूप और शरीर छोड़ने के पश्चात् अजय आनन्दका देने वाला संन्यास धर्म है
इससे यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहणका अधिकार मुख्य करके ब्राह्म-
णको है क्षत्रियादिको ब्रह्मचर्य्याश्रम का ही है। यहां दयानन्दने संन्या-
साश्रम को धारण करना ब्राह्मण के लिये कहा है क्षत्रियादि के लिये बाबा
जीने ब्रह्मचर्य्याश्रम कहा है और यह भी कहा है कि ब्रह्मचर्य्य वानप्रस्थ संन्या-
सका करना ब्राह्मणका धर्म है। फिर इसके विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश समुझास ५ में—

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् सनातको द्विजः । वने
वसेत्तु नियतो ॥

इसके भाष्यमें दयानन्दने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णोंके लिये वा-
नप्रस्थाश्रमका करना लिख दिया है यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही
को ब्रह्मचर्य्य गृहस्थ वानप्रस्थाश्रम का धारण करना सिद्ध हो चुका है। उक्त
श्लोक में द्विज शब्द तीनों वर्णों का वाचक है ॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्ठा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् ब्रजत्यधः ॥

मनुस्मृति के इस श्लोकमें भी द्विज शब्द तीन वर्णोंका वाचक ही सिद्ध
होता है, उसी श्लोक से संन्यास का लेना भी तीनों वर्णों को सिद्ध होता
है यद्यपि (ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्) इस मनुस्मृतिके श्लोक में संन्यास वाचक
शब्दके साथ ब्राह्मण शब्द देखा जाता है तथापि प्रकरण और लक्षण से यहां
ब्राह्मण शब्द तीनों वर्णोंका उपलक्षण है। वेदान्तकी रीतिसे ब्रह्मज्ञानी का
वाचक भी ब्राह्मण शब्द हो सकता है, तीव्रतर वैराग्य क्षत्रियादि वर्णोंमें भी
हो सकता है वेदका अधिकार भी तीनों वर्णों को है उससे द्विज शब्द के वा

चक्षु तीनों वर्गों को संन्यासका अधिकार सिद्ध हो चुका है। हमने दयानन्द ने जो कहा कि संन्यासका अधिकार ब्राह्मणको ही है जो सर्वथा मिट्या है ॥

अब मनुस्मृतिके निम्न ग्रन्थोंके प्रमाणोंसे संन्यास के अधिकारियों का वर्णन किया जाता है ॥

**बृहज्जायालोपनिषद्-अथपरित्राड्विवर्णवासी मुरडो-
ऽपरिग्रहः । शुचिरद्रोहीभैक्ष्यागो ब्रह्मभूयायकल्पते ॥**

इसमें अपरिग्रह आदिक संन्यासीके कर्तव्य वर्णन किये हैं ॥

(विष्णुपुराण) स्वदेहाऽशुचिगन्धेन नत्रिरज्येतयः पुमान् ।

वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥

इस श्लोकका सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि अपवित्र मृदुगन्धयुक्त जो शरीर है वह संन्यासका कारण नहीं किन्तु संन्यासका कारण तो ब्रत वैराग्य है ॥

आत्मत्वेन च तं मत्वा यो भोगार्थं समीहते ।

देहस्यैवेह पुष्टयर्थं पशुतुल्यो नरः स्मृतः ॥

(विष्णु पुराण)

इस में आत्मज्ञान हीन देहाभिमानों मनुष्यको पशु के सदृश वर्णन किया है ॥ (सुरेश्वराचार्य)—

ब्राह्मणग्रहणं चात्र द्विजानामुपलक्षणम् ।

अविशिष्टाधिकारित्वात् सर्वेषामात्मबोधने ॥

यह सुरेश्वराचार्य बड़ी हैं जो कि पहिले भरद्वाजसिंह ये और स्थानी शंकराचार्य जी ने परास्त होकर संन्यासी बने ये और (ऋतुब्रह्माग्नि) इस प्रकार का शाय कल्पने लगे ये, इनका सिद्धान्त यह है कि संन्यासके प्रकार में जहाँ केवल ब्राह्मण गव्य जाता है वहाँ ब्राह्मण गव्य तीन वर्गों का संन्यास है जैसे आत्मज्ञान के अधिकारी तीनों वर्ग हैं वैसे संन्यास के अधिकारी भी तीनों वर्ग हैं ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः)—

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्ततो गच्छेदुवनं प्रति ।

संन्यसेद्वन्धनाशाय सर्वभूतदयापरः ॥

इस में याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिव वैश्य तीनों ही वर्गों गृहस्थ को छोड़ कर वानप्रस्थान्न को धारण करें वानप्रस्थ वे तीनों वर्गों

संन्यास को धारण करें, और सर्व जीवों में घेर बुद्धि को कभी न करें किन्तु सर्व जीवों पर दया दृष्टि रखें ॥

त्रैवर्णिकानांसंन्यासो विद्यतेनात्रभंशयः ।

शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपूर्वकदण्डयुक् ॥

ब्रह्मसंहितापुराण स्मृतिः—

इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि तीव्रतर वैराग्य होने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही संन्यासाश्रम को धारण करें ॥

वैराग्योत्पत्तिमानेव संन्यासेपरियुज्यते ।

रागवान्तुविप्रोपि वेदवेदाङ्गवित्तमः ॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण)

इस श्लोकका सिद्धान्त यह है कि तीव्रतर वैराग्य ही संन्यासको धारण करने में मुख्य कारण है । विषयोंमें लंपट ब्राह्मण संन्यासमें कारण नहीं वेद वेदाङ्ग का अभ्यास ही सर्वोत्तम है ॥

श्रुतिप्रमाण—यदातुविदितं तत्त्व परंब्रह्मसनातनम् ।

तदैकदण्डसंगृह्य सोपवीतांशिखांत्यजेत् ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि जब संशय विपर्यय से रहित दृढ ब्रह्मज्ञान हो जावे तो शिखा सूत्रको त्यागकर संन्यास को धारण करे और एक दण्ड को भी धारण करे । प्रकरण में यहां भी तीनों वर्ण संन्यास के अधिकारी हैं । (परिव्राज्योपनिषद्)

वैराग्यमासाद्यतुपापयोनिशूद्रोपि संन्यासमुपेत्य मोक्षम् ।

प्राप्नोति पापंतुविधूय विप्रः संन्यासमेत्थननुमुच्यते वै ॥

इसका अभिप्राय यह है कि जब पाप विशेष का फल शूद्र सन्तान को भी तीव्रतर वैराग्य होजावे तो वह भी संन्यास को धारण करे । और मोक्ष पद को सम्पादन कर लेवे । और विशेष पुण्य का फल ब्राह्मण सन्तान भी यदि पापी होजावे तो वह भी संन्यास का अधिकारी नहीं हो सकता ॥

भैक्षचर्यततः प्राहुस्तदुर्मादिचारिणः ।

तथा वैश्यस्य राजेन्द्र ? राजपुत्रस्य चैव हि ॥ स्मृतिस्फुट

इस श्लोक में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को संन्यास का धारण करना कहा है ॥

विद्याङ्गतत्फलात्मानं मार्गीविदुरयोरपि ।

स्त्रीशूद्रयोर्भाष्यकारः संन्यासमनुमन्यते ॥ सुरेश्वराचार्य

इसमें सुरेश्वराचार्य जी वर्णन करते हैं कि पराविद्या के सम्पादन से आत्मज्ञानी होकर मार्गी आदि स्त्रियां और विदुर, दि शूद्र भी संन्यास के अधिकारी होचुके हैं । उन से भाष्यकार की सम्मति है कि तीव्रतर वैराग्य होकर स्त्री और शूद्र भी संन्यास के अधिकारी हैं ॥

हठाभ्यासोऽहिसंन्यासो नैवकापायवाससा ।

नाहंदेहोऽहमात्मेति निश्चयः संन्यासलक्षणम् ॥

भाष्यकारसिद्धान्त

इस में भाष्यकार जी ने वर्णन किया है कि तीव्रतर वैराग्य हो कर शरीराभिमान का त्याग और (अहं ब्रह्मास्मि) इसप्रकार का आत्मज्ञान ही संन्यास है कपाय वस्त्रों का धारण कर लेना ही संन्यास का कारण सिद्ध नहीं होता ॥

यस्मिन्क्रोधःसमंयाति विफलःसम्यगुत्थितः ।

आकाशेऽसिर्यथाक्षिप्तः सकैवल्यश्रमेवसेत् ॥

बृहस्पतिस्मृतिः

इसमें बृहस्पति जी ने वर्णन किया है कि जिस मनुष्य के अन्तःकरण में क्रोधादि शत्रुओं का निवास होता है वह संन्यास का अधिकारी नहीं हो सकता किन्तु जिसके अन्तःकरण में से क्रोधादि शत्रुओं का प्रध्वंसभाव हो जाता है वही संन्यासाश्रम का अधिकारी है ॥

त्रयाणां वर्णानां वेद-मधोत्यक्तत्वार आश्रमाः । स्मृतिकार

इसमें स्मृतिकारका भी यही सिद्धान्त है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण वेदाङ्गोपाङ्गादि का पठन पाठन करें और तीनों वर्णों को ब्रह्मचर्य १ गृहस्थ २ वानप्रस्थ ३ संन्यास ४ चारों आश्रमों का अधिकार है ॥

प्रत्रज्यावसितायत्र त्रयोवर्णाद्विजातयः ॥ श्रुतिसिद्धान्त

इस श्रुति के प्रमाण से भी ब्राह्मण घट्रिय वैश्य तीनों वर्ण ही संन्यास के अधिकारी सिद्ध हुये ॥ (शंकरदिग्विजये यथा)—

शिखायज्ञोपवीते मयात्यक्तेइति बोधकम् श्रीम-
च्छङ्कराचार्यपरिव्राड्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा मण्डनेनोक्तम् ॥

कन्यांवहसिदुर्वुद्धे गर्दभेनापिदुर्वहाम् ।

शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्तेभारोभविष्यति ॥

तदुत्तरम्—कन्यांवहामिदुर्वुद्धे तवपित्रापिदुर्भराम् ।

शिखायज्ञोपवीताभ्यां श्रुतेभारोभविष्यति ॥

इत्यादि शंकर दिग्विजय के श्लोकों का सिद्धांत यह सिद्ध हुआ है कि सबइन निम्नका प्रश्न है कि जब गोदही आदि वर्णोंका भार संन्यासी उठाता है तो शिखा सूत्रका क्या भार है वह भी रखने चाहिये ? इसका उत्तर श-
ङ्कराचार्य जी ने दिया है कि संन्यासी को शिखा सूत्र रखने से उसके ऊपर श्रुतिका भार रहता है क्योंकि संन्यासीके लिये शिखा सूत्रका उत्तर देनाही श्रुति में वर्णन किया है । यहां तक दयानन्द ने जो ब्राह्मण ही को संन्यास का अधिकार कहा था उसका हमने खण्डन किया ॥

(किन्तु) आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि आर्यमत में जन्म से वर्ण व्यवस्था है अथवा कर्म से यदि कहो कि जन्म ही से वर्ण व्यवस्था है तो सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुल्लास का लेख मिथ्या होगा क्योंकि उसमें दयानन्दने केवल कर्मों ही से उसका वर्णन किया है यदि केवल कर्मों ही से वर्ण व्यवस्था मानें तो दयानन्दोक्त नाम करण संस्कार मिथ्या होगा, क्योंकि सं-
स्कारविधि नामकरण संस्कार में जन्म से दशवें ही दिन दयानन्द ने शर्मा धर्मो गुप्त दास पदविर्या देकर ब्राह्मण घट्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णोंका वि-
भाग कर दिया है यदि कर्मों ही से वर्ण व्यवस्था हो तो यज्ञोपवीतादि संस्कार भी असंभव और निष्फल सिद्ध हो जायेंगे । क्योंकि सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समु-
ल्लास में दयानन्द ही के लेख से वेदादि विद्या पठन पाठन के आरम्भ में ब्राह्मणादि चार वर्ण सिद्ध कर दिये हैं । यदि कहो कि जन्म ही से आर्य लोग वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो भंगी चमार मुसलमान ईसाई आदिकों को ब्राह्मण बनाना मिथ्या होगा, दयानन्दके लेखों से आर्यमत में न तो

जन्म से ब्राह्मणादि वर्ण सिद्ध होते हैं और न कर्मों हो से सिद्ध होते हैं ।
सम से दयानन्द जी ने केवल ब्राह्मण वर्ण ही को संन्यास का अधिकार
लिखा है वो सर्वथा लालचुककड़ विद्याहीन पागलों की सीला है ॥

अब वेदोक्त सनातन हिन्दुमत की रीति से संन्यासाश्रम का वर्णन
किया जाता है तथाहि (सम्-शी) अर्थात् सम् उपसर्ग पूर्वक शीघातु से
संन्यास शब्द सिद्ध होता है ॥

सम्यक् प्रकारेण न्यासः स संन्यासः संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी ॥

धृतिः क्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकंधर्मलक्षणम् ॥

इत्यादि श्लोकों में मनुजी ने धैर्य क्षमादि संन्यासी के दश लक्षण वर्णन
किये हैं ॥

कूटप्रवेशनखरमश्रुः पात्रीदण्डीकुसुम्भवान् ।

विचरेन्नियतानित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि संन्यासी डाढ़ी मूंछ केशों को मुण्डवा
हाले कपाय वस्त्र पहिरे एक पात्र रखे दण्ड धारण करे प्रतिदिन एक
स्थान में न रहे किसी जीव को दुःख न देवे ॥

कुटीचकोवहूदश्रवेदान्तानांपुनःपुनः ।

कुर्याद्वित्श्रवणंनित्यं ब्रह्मज्ञानाभिवाञ्छया ॥

हंसः परमहंसश्च कुर्वीतमननंमुहुः ।

तुर्यातीतावधूतश्च निदिध्यासनमाचरेत् ॥

कुटीचरकादिषड्भिः कार्यमात्मानुचिन्तनम् ।

अथैष्टेपांहिविज्ञेयः सदोत्तरोत्तरोयतिः ॥

परिव्राज्यकोपनिषद्

इत्यादि मंत्रों में कुटीचर १ वहूदक २ हंस ३ परमहंस ४ भेद से संन्यास
के चार भेद वर्णन किये हैं कुटीचर वहूदक दो प्रकार के संन्यासियों के लिये
बार बार वेदान्त का श्रवण करना कहा है हंस परमहंस संन्यासी के लिये
वेदान्त के मनन और निदिध्यासन से सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा में मन
लगाना वर्णन किया है ॥

ब्रह्मोपनिषद्—सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्रयजिह्वमुध्रः ।

यदक्षरं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥

इस सूत्र का भी यही सिद्धान्त है कि संन्यासी को चाहिए जिसकी कट्या छाने और सूत्र को भी तोड़ डाले किन्तु ब्रह्मज्ञान स्वरूप सूत्र को धारण करें ॥

अङ्गिरास्मृतिः—संन्यसेद्ब्रह्मचर्येण संन्यसेद्वागृहादपि ।

वनाद्वासंन्यसेद्विद्वानातुरोऽथवा दुःस्वितः ॥

इस में अङ्गिरास्मृति ने कहा है कि तीव्रतर वैराग्य यदि ब्रह्मचर्य ही में हो जावे तो वहां संन्यास धारण कर लेते गृहस्थाश्रम में तीव्रतर वैराग्य ही तो वहां से, यदि वानप्रस्थाश्रम में वैराग्य हो तो वहां ही ने संन्यास धारण करे, क्योंकि संन्यास का मुख्य कारण तीव्रतर वैराग्य है ॥

गुरुगीता—सत्कारमानपूजार्थं दण्डकापायधारणः ।

स संन्यासी न वक्तव्यः संन्यासी ज्ञानतत्परः ॥

इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मान बढ़ाई के लिये जो कपाय वस्त्र और दण्ड को धारण करता है वह संन्यासी नहीं कहा जा सकता किन्तु जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान संपादन करने वाला ही संन्यासी हो सकता है ॥

विजानातिमहावाक्यं गुरोश्चरणसेवया ।

ते वै संन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेपधारिणः ॥

इस श्लोक का सिद्धान्त यह है कि जो महावाक्य के अन्तरार्थ ब्रह्म जीव के अभेद को निश्चय करता है और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा करता है वही संन्यासी है उस से भिन्न बिन्दु मात्र धारण करनेवाला संन्यासी नहीं हो सकता ॥

शिखासूत्रपरित्यागी वेदान्तश्रवणं विना ।

विद्यमानेऽपि संन्यासे पतत्येव न संशयः ॥

इस का सिद्धान्त यह है कि जो माता पिता भ्राता वा स्त्री के मरजाने वा लड़ने से डाढ़ी सूँव मुँहवा कर संन्यासी नाम रख लेता है और वेदान्त का श्रवण मनन निदिध्यासन नहीं करता वह निश्चन्देह पापी होता है ।

सर्वतोप्यभिमानराहित्येन सवसम्बन्धराहित्यम् ।

परमहंसपरिव्राजोलक्षणम् ॥

इस का विद्वान्त यह सिद्ध होता है कि जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन शरीरोंके अभिमान ने रहित संसार सम्बन्धी नष्टित वासनाओं ने पृथक् हो जाता है वही परमहंस संन्यास का कवण है ।

आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यन्भिक्षुश्चरेन्महीम् ।

अन्धवत्कुञ्जवद्वापि बधिरोन्मत्तपिशाचवत् ॥

मेधातिथिस्मृतिः

इस श्लोकका अभिप्राय यह है कि संन्यासी सर्व जीवोंको चेतन दृष्टि से आत्मस्वरूप निश्चय करता हुआ पृथिवी पर भ्रमण करे, दृष्ट भोगों में नेत्र जन्य वृत्ति को लंगड न करे, इस रीति से संन्यासी अन्धा हो कर भ्रमण करे इसर उधर नेत्र चलाता हुआ न भले किन्तु नीचे देखता हुआ चले, इस रीति से संन्यासी कुण्डा हुआ बिचरे निन्दस्तुति सुनकर संन्यासी शोक हर्ष में न गिरे, इस रीति से संन्यासी बधिर हुआ भ्रमण करे आत्मकार वृत्तिकी वार वार करे इस रीति से संन्यासी उन्मत्त हो बिचरे द्वार शृङ्गार करना संन्यासी लोड़ देवे, इस रीति से पिशाच सदृश संन्यासी भ्रमण करे ॥

गङ्गाकूलेवसेन्नित्यं भिक्षुर्मोक्षपरायणः । स्कन्दपुराण ।

इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि गङ्गाजी के किनारे पर संन्यासी सदा वास करे अथवा मोक्ष का साधन जो आत्मज्ञान स्वरूप गङ्गा है उसमें भ्रमण करे ।

काष्ठदण्डीधृतोयेन सर्वाशोभानवर्जितः ।

सयातिनरकान्वोरान्महोरौरवसंज्ञकान् ॥

(परमहंसोपनिषद्)

इसका सारांग यह है कि जो बराबर के दूध को धारण करलेता है परन्तु ज्ञान दण्ड को धारण नहीं करता वह संन्यासी अन्ध घोर रौरव नाम नरक में जाता है ॥ (दक्षस्मृति)

पारिव्राज्यंगृहीत्वा तु यः स्वधर्मैर्न तपिष्ठति ।

श्वपादेनाङ्गयित्वा तु राजाशीघ्रं प्रवासयेत् ॥

इसमें दत्त मुनि जी ने वर्णन किया है कि जो गनुष्य संन्यासी होकर फिर संन्यास धर्मपर आरुढ़ नहीं होता तो राजाको चाहिये कि कुत्तके पंजे जैसा लोहे का पंजा अग्नि में तपाकर उस संन्यासी के मस्तक में दाग देकर देश निकाला दे देवे ॥ (अत्रिस्मृति)

यातुपर्युपिताभिक्षा नैवेद्येकल्पितातुया ।

तामभोज्याविजानीयाद्दाताचनरकंत्रजेत् ॥

इसमें दत्त मुनि जी ने वर्णन किया है कि जो संन्यासी देवता के भोग लगे हुये भोजन को खाता है यह कुंभीपाक नरक में जाता है ॥

परमहंसोपनिषद्

सर्वान्कामान्परित्यज्य द्वैतेचपरमास्थितिः ।

ज्ञानदंडोद्धृतोयेन एकदंडीसउच्यते ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि जो संन्यासी संसार व्यवहार संन्यासी काम-नाश्री को त्याग देता है किन्तु आत्मज्ञान दबड़ ही को धारण करता है वही एक दबड़ी संन्यासी हो सकता है ॥ (महाभारत)

आत्मानमात्मस्थं न वेत्ति मूढः संसाररूपे परिवर्त्ततेयः ।

त्यक्त्वात्मरूपं विषयांश्च भुङ्क्ते स वै जनो गर्दभ एव साक्षात् ॥

इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि जो संन्यासी होकर भी आत्मज्ञान को सम्पादन नहीं करता किन्तु संसार सम्बन्धि विषयों में फंसा रहता है वह मनुष्य बिना पूँख के अकल का गधा है ॥

नाभिनन्देत् मरणं नाभिनन्देत् जीवितम् ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भूतकोयथा ॥ मनुस्मृतिः

इसमें मनु जी कहते हैं कि मरण तथा जीवन का संन्यासी इच्छा न करे किन्तु शेष मारुत्य खतम होनेके काल की प्रतीक्षा करे जैसे सृष्टि अपनी सेवा के काल की प्रतीक्षा करता है ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतं वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि संन्यासी जब चले तो नीचे देख कर चले कि जिस से पैर के नीचे आकर कोई जीव न मर जावे जब संन्यासी जल पीवे तो वस्त्र में ध्यानकर पीवे कि जिससे उदर में जाकर कोई जीव न मर जावे और जब संन्यासी व्याख्यान देवे तो सत्यभाषण करे मिथ्या कभी न बोले ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येतकञ्चन ।

नचेमंदेहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥

इसमें मनु जी ने वर्णन किया है कि दूसरे के कहे हुये कटुवाक्यों को संन्यासी सहार लेवे किसी के मान की हानि कभी न करे, रोगों के घर इस शरीर का आश्रय लेकर किसी से वैर कभी न करे सब के साथ प्रेम रखे ॥

क्रुध्यन्तं प्रति क्रुद्ध्य दा क्रुपुः कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारां वकीर्णां च नवाचमनृतां वदेत् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि जो संन्यासी पर क्रोध करे तो उस पर वह संन्यासी क्रोध न करे, किन्तु क्रोध करने वाले का भी संन्यासी भला ही चाहे चक्षुरादि इन्द्रियों में से जो वाक् इन्द्रिय है उससे कभी मिथ्या भाषण न करे ॥

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी संयतो भवेत् ॥

इसमें मनु जी ने वर्णन किया है कि संन्यासी को चाहिये कि आत्मा में प्रेम रखे क्योंकि अनात्मपदार्थ सर्वथा सर्वदा असत् जड़ दुःख स्वरूप हैं आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है संन्यासी को चाहिये कि सर्वथा निरपेक्ष रहे अर्थात् संन्यासी किसी की कभी खुशामद न करे, क्योंकि खुशामद खोरा न नुग्य जानाव की हां में हां मिलाने लग जाता है ॥

जैसे एक राजा के पास बहुत से खुशामदी लोग रहते थे एक रोज उस राजा ने वैज्ञान की तरकारी बहुत सी खाली, क्योंकि उस में कीमती नसलें बहुत पड़े थे स्वाद निहायत उमदा था । तरकारी खाने के पश्चात् राजा जी सिंहासन पर आ बैठे, इधर से खुशामदी लोग भी आठ दश आये और राजा के मुख को प्रसन्न देखा राजा की हां में हां मिलाने के लिये खुशामदी लोगों ने राजा के मुख से भी अपने मुख अधिक प्रसन्न कर लिये यहां

तक कि कुत्ते के सनान दांत निकाल कर हंगते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए। राजाने उनसे कहा कि आज इनने वेंगन का शाक खाया है उसका स्वाद निहायत समदा आया है खुशामदी लोगोंने जवाब दिया कि राजा साहिब ! आप बड़े धियेकी हैं क्योंकि शाक खाते हो आपको वेंगनके गुणोंका ज्ञान होगया, हुजूर ये वेंगन बहुत अच्छे होते हैं तभी तो इनके गिर पर ईश्वरने मोर मुकट धर दिया, गलेमें बैंगनकी माला पहरा दी, श्रीकृष्ण के सदृश इनका चमरयाम रंग बना दिया, चूतड़ गायनकी सदृश कोमल बना दिये हैं, इसको सुनकर राजा तो पलंग पर जा लेटा और खुशामदी अपने अपने मकानोंको लक्षरीफ लेगये, रात्रिको राजा नारे दस्तों के चिल्लाने लगा बैद्य लोगोंने राजा को ऐसा घूर्ण खिलाया कि नारे दस्तों के राजा का मुख बिगड़ गया, प्रातःकाल राजा फिर सिंहासन पर आ बैठा इधर से आठ दश खुशामदी भी आगये राजाके मुखको बिगड़ा हुआ देखा उससे खुशामदी लोगोंने राजाके मुख से भी अपने मुख अधिक बिगाड़ लिये। राजा ने सवाल किया कि बैंगनका शाकतो स्वाददार था परन्तु रात्रिको यादी करी, इस को सुन खुशामदी लोगोंने जवाब दिया, कि हुजूर आप बड़े पचिहत हैं क्यों कि रात्रि भर में बैंगनोंके दोष का आपको ज्ञान होगया ये बड़े खराब हैं इसी से ईश्वर ने इनके गिर में खूँटा ठोक दिया है, गले में कांटोंका हार पहरा दिया, रंग तबे की सियाही जैसा काला बना दिया, है चूतड़ कीड़ी के बमड़े जैसे बना दिये हैं उसको सुन कर राजा ने सवाल किया कि कल आपने वेंगन के मोर मुकटादि विशेषण वर्णन किये थे आज उस से विरुद्ध उसी वेंगनके खूँटादि विशेषण वर्णन कर दिये इसमें से आपका कौनसा शिकर सत्य और कौनसा मिथ्या है। खुशामदियों ने जवाब दिया कि जनाव आप पूर्ण विद्वान् हैं क्योंकि आपको हमारे दो दिनों के शिकरों के विरोध का यथार्थ ज्ञान होगया। वच आप ही निर्णय कर लीजिये कि वेंगनों सालों के हम खैरखाह नहीं, किन्तु मगसे आपही के हम शुभ चिन्तक हैं यदि दिन के बारह बजे आप रात कहें तो हम अवश्य कहेंगे कि हां तारे भी दीखने में आते हैं यदि रात्रि के बारह बजे को आप दिन कहें तो हम अवश्य करेंगे कि अब मध्याह्न का सूर्य गिर पर है इस को सुन खुशामदियों को राजा ने धन्यवाद दिया ॥

इस उदाहरण का सिद्धान्त यह है कि संन्यासी खुशामदी टट्टू न होवे किन्तु गिरपेक्ष होकर सत्योपदेश देता हुआ सर्वत्र भ्रमण करे मद मांसादि का खाना पीना छोड़ देवे किसी की सहायता की आशा न रखे निर्विकल्प समाधि के सुख में मग्न रहे ॥

रूखी सूखी चिकनी मधुर शीरे ताती जैसी कैसी लै मधुकरी निवारै सुधा प्राण की ॥ अद्वैतत्व विना आन वारता न ठाने न तो वारता चलावे राजद्वार खान पान की ॥ पक्षपात ना राखे गिरि गुफा वनपातन में जहां तहां चरे चाह गलित करे मान की ॥ ऐसी ब्रह्मवित्त जोई जीवन मुक्त सोई वासना न कोई वाको मजहब दो कान की ॥ कहूं भूमि सोना कहूं खाट पै बिछौना कहूं वाफताहिं डोना कहूं नंगो ही फिरत है ॥ कहूं मान पावे कहूं अपमान आवे कहूं व्यञ्जन भुगत कहूं भूखो ही रहत है ॥ कहूं मौन धारे कहूं ऊंचे स्वर पुकारे कहूं क्रोधसाथ ताड़े धीरज धरत है ॥ ज्ञानी देह मर्म जाने माया कल्पित बखाने आप निर्विकल्प माने हर्ष शोक न लहत है ॥

नचोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षालिप्सेतर्हिचित् ॥

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह है कि भूकम्पादि उपद्रवों, नेत्रों के फड़कने आदि चिष्टाओं आश्विनी आदि नक्षत्रों सामुद्रिकादि रेखाओं के वर्णन करने से संन्यासी भिक्षा न करे शास्त्रार्थ की जीत हार करने रूपी निमित्त से भी संन्यासी भिक्षा न करे किन्तु धर्मोपदेश देता हुआ संन्यासी भिक्षा करे मनुजी का यही सर्वोत्तम सिद्धान्त सिद्ध होता है ।

अलावुंदारुपात्रंच मृगमयंवैदलंतथा ।

एतानि यत्तिपात्राणि मनःस्वायंभवोऽब्रवीत् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि सन्यासी को चाहिये कि यदि अपने पास पात्र रखने की इच्छा होवे तो तूंची काष्ठ मृत्तिका तथा वांसादि का पात्र रखे सिद्धान्त यह है कि ऐसे पात्रों को चोर भी नहीं चुरा सकता ।

॥ अत्रिस्मृतिः । श्लो० १५८ ।

यतिहस्तेजलंदद्याद्भिक्षांदद्यात्पुनर्जलम् ।

तद्भिक्षमेरुणातुल्यं तज्जलंसागरोपमम् ॥

इस में अत्रि मुनिजी ने कहा है कि जो गृहस्थी पहिले सन्यासी के जल से हाथ धुला फिर भिक्षा देता है तत्पश्चात् फिर जल से सन्यासी के हाथ धुलाता कुल्ला कराता है वह भिक्षा सुवर्ण पर्वत के दान सदृश फल देती है वह जल सागर दान के सदृश फल प्रदाता होता है ।

चरेन्माधुकरीवृत्तिमपिम्लेच्छकुलादपि ।

एकान्नं नैवभोक्तव्यं वृहस्पतिसमोयदि ॥

इस में अत्रि मुनि जी वर्णन करते हैं कि सन्यासी को चाहिये कि यदि वृहस्पति के सदृश भी ब्राह्मण हो तो भी उसके एक बार ही भोजन करे दूसरी बार उसके कभी न करे म्लेच्छ के घर से मधुकरी खा लेता सर्वोत्तम है परन्तु एक दिन में दूसरी बार एक के यह भोजन करना ठीक नहीं ।

विष्णुस्मृतिः—विरक्तःसर्वकामेषु पारिव्राज्यंसमाश्रयेत् ।

इस में विष्णु मुनिजी कहते हैं कि सर्व कर्मों में सन्यासी त्यागी ही रहे लंपट किसी कर्म में न होवे ।

नृत्यंगानंसभांसेवां परिवादांश्चवर्जयेत् ।

इस में विष्णु मुनि जी ने कहा है कि सन्यासी को चाहिये कि नाच न देखे इशक मुशक के गाने बजानेको न सुने वितसडा जल्प न करता फिरे ।

एकाकीविचरेन्नित्यं त्यक्त्वा सर्वपरिश्रमम् ।

इस में विष्णु मुनि जी का सिद्धान्त यह है कि सन्यासी को चाहिये कि अकेला ही विचरे द्रव्यादि पदार्थों का संग्रह न करे ।

एका एकी सिद्ध पुन सिद्ध साधक दीय मुनीश ।

तीन चार कुटुम्ब सम लशकर हैं दशवीश ॥

लशकर हैं दशग्रीस तहां नाना विध भगड़ो ।
 रहे सदा विक्षेप सुमेरो तेरो रगड़ो ॥
 कह गिरिधर कविराय पुरुष जो परम विवेकी ।
 करके सब का त्याग सो विचरे एकाएकी ॥
 ततःप्रभृतिपुत्रादौ स्नेहालापादिवर्जयेत् ।

(हारीतस्मृतिः) (अ० ६ श्लो० ५)

इसमें हारीत मुनि जी ने कहा है कि संन्यासी को चाहिये कि स्त्री पुत्रादि से बात करना भी छोड़ दे ।

सप्तगारांश्चरेद्भैक्षं भिक्षितंनानुभिक्षयेत् ।
 नव्यधेज्जतथाऽलामे यथालब्धेनवर्जयेत् ॥

शंख स्मृतिः अ० ९ श्लो० ३ ।

इस में शंख मुनि जी ने वर्णन किया है कि संन्यासी को चाहिये कि सात घरों से भिक्षा मांगे, यदि न मिले तो दुखी न होवे मिले तो सुख न माने अर्थात् मिले तो इर्ष्य में और न मिले तो शोकसागरमें कभी न गिरे ।

एककालंचरेद्भैक्षं नप्रसज्येतविस्तरे ।
 भैक्षेप्रसक्तोहियतिर्विषयेष्वपिसज्जति ॥

इस में मनु जी ने वर्णन किया है कि संन्यासी एकही समय ग्राम में भिक्षा के लिये जावे अधिक न खावे किन्तु जितनी दुखा हो उससे तीन चार ग्राम कम खावे क्योंकि कम खानेसे शरीर आरोग्य रहता है अधिक खानेसे घटहजमी आदि रोग हो जाते हैं ।

फलंकतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

ननामग्रहणादेव तस्यवारिप्रसीदति ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि जैसे कतक वृक्षका फल कि जिसका नाम निर्मली भी अनुभव सिद्ध है उसको पीसकर डालने से जलकौ मलीनता नष्ट होती है खाली नाम लेने ही से मलीनता नष्ट नहीं होती । वैसे ही संन्यासी नाम रखने वा कषाय वस्त्र पहनने ही से संन्यासी नहीं हो सकता किन्तु पूर्वाक्त कर्मों के सम्पादन करने ही से संन्यासी हो सकता है ।

प्राणायामैर्दहेद्वोषान्धारणाभिश्चकिल्वपम् ।

प्रत्याहारेणसंसर्गान् ध्यानेनानोश्चरान्गुणान् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि संन्यासी को चाहिये कि प्राणायाम से मन आदि इन्द्रियोंको विषयोंसे रोके, उससे संन्यासीके मनमें से रागद्वेषादि दोष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, लगातार आत्माकार मनके करने में तथा स्व रूप धारण से संन्यासी संचित पाप कर्मों को भस्म कर डाले, प्रत्याहार से संन्यासी दुष्ट विषयोंकी ओरसे मनको रोक लेवे, ब्रह्माकार वृत्तिस्वरूप ध्यान से संन्यासी काम क्रोधादि दोषों को नष्ट कर डाले ॥

अस्थिरूपंस्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मावनद्धदुर्गन्धि-पूर्णमूत्रपुरीषयोः ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमन्त्यजेत् ॥

इसमें मनुजी ने वर्णन किया है कि संन्यासीको चाहिये कि मलमूत्रादि से भरे गन्दे शरीर की सफाई को छोड़ देवे ।

प्रियेषुस्वेषुसुकृतमप्रियेषुचदुष्कृतम् ।

विसृज्यध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येतिसनातनम् ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि जो भक्तजन ब्रह्मवेत्ता संन्यासीकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं उनको संन्यासी के सुकृत संचित कर्मों का फल मिल जाता है और जो दुष्टता से संन्यासी के साथ विरोध रखते हैं निन्दा करते हैं उन को संन्यासी के संचित पाप कर्मों का फल मिल जाता है संन्यासी ब्रह्माकार मन की करके ज्ञाता ज्ञान होय ध्याता ध्यान ध्येयादि त्रिपुटियों को स्वप्रकाश स्वरूप नित्यमुक्त नित्यशुद्ध ब्रह्मात्मा में लय कर देता है ।

अनेनक्रमयोगेन परिव्रजतियोद्विजः ।

सविधूयेहपाप्मानं परंब्रह्माधिगच्छति ॥

इस में मनु जी ने वर्णन किया है कि संन्यासी पूर्वोक्त वर्णन किये हुए क्रम से संन्यास की धारण करता है वह संन्यासी ही निरावरण ब्रह्म-

चेतन स्वप्रकाश स्वरूप से भान होता है । आर्यसमाजी कहते हैं कि गिरि पुरी सागरादि दश नाम संन्यासियों के नवीन हैं प्राचीन नहीं आर्यसमाजियों की यह शंका सर्वथा असंगत है क्योंकि प्राचीन शब्द का अर्थ पूर्व है नवीन का अर्थ पश्चात् सिद्ध होता है दयानन्द कृत आर्यमत से पहिले ही से गिरि पुरी सागरादि नाम चले आते हैं दयानन्द पश्चात् हुआ है उस से दयानन्द ही नवीन मत वाला सिद्ध हुआ यदि सूक्ष्मविचार किया जावे तो दयानन्द ने भी तो दस नामोंमें से ही अपना सरस्वती नाम रक्खा है ।

तथा च श्रीशङ्कराचार्यविरचिते सप्तसूत्रे दश नामानि,

तीर्थाश्रमवनारण्य-गिरिपर्वतसागराः ।

सरस्वतीभारतीच पुरीतिदशकीर्तिताः ॥

एतेषां लक्षणानि यथा बृहच्छङ्कराचार्यदिग्विजये ।

त्रिवेणीसंगमैतीर्थे तत्त्वमस्यादिलक्षणे ।

स्नायात्तत्त्वार्थभावेन तीर्थनामासु उच्यते ॥

आश्रमग्रहणे प्रौढ आशापाशविवर्जितः ।

यातायातविनिर्मुक्तो एतदाश्रमलक्षणम् ॥

सुरम्यो निर्जने देशे वनेवासं करोति यः ।

आशापाशविनिर्मुक्तो वननामासु उच्यते ॥

अरण्ये संस्थितो नित्यं मानन्देनन्दने वने ।

त्यक्त्वा सर्वमिदं विश्वं मारण्यलक्षणं किल ॥

वोसो गिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हितत्परः ।

गम्भीरोऽबालबुद्धिश्च गिरिनामासु उच्यते ॥

वसेत्पर्वतमूलेषु प्रौढो यो ध्यानतत्परः ।

सारासारं विजानाति पर्वतः परिकीर्तितः ॥

वसेत्सागरगंभीरे वनरत्नपरिग्रहः ।
 मर्यादाश्चनलङ्घेत सागरः परिकीर्तितः ॥
 स्वरज्ञानवशोनित्यं स्वरवादीकवीश्वरः ।
 संसारसागरेसारा—ऽभिज्ञोहिसरस्वती ॥
 विद्याभारेणसम्पूर्णः सर्वभारंपरित्यजेत् ।
 दुःखभारंनजानाति भारतीपरिकीर्तितः ॥
 ज्ञानतत्त्वेनसम्पूर्णः पूर्णतत्त्वंपदेस्थितः ।
 परब्रह्मरतीनित्यं पुरीनामासउच्यते ॥

इत्यादि श्लोकों से निश्चय होता है कि शंकराचार्य जी ने ही संन्यासियों के दश नामों का विशेष प्रचार किया है ।

मठचकारयामास गोवर्धनमितिस्मृतम् ।
 पुरुषोत्तमकक्षेत्रे महोदधिसमीपके ॥
 दक्षिणेद्राविडेदेशे तुङ्गभद्रानदीतटे ।
 शृङ्गेरीतिचविख्यातो मठस्तत्रापिनिर्मितः ॥
 द्वारवत्यांप्रतीच्यांतु विख्यातंशारदेतिच ।
 मठचकारयामास यत्रकृष्णःसुसेवितः ॥
 ज्योतिर्नाम्नातुविख्यातो नरनारायणाश्रमे ।
 अलकनन्दानदीयत्र मठस्तत्रापिनिर्मितः ॥

इत्यादि श्लोकोंसे निश्चय होता है कि गोवर्धनादि चार मठ भी शंकराचार्य जी ने स्थापित किये हैं शंकराचार्य जी दयानन्द से पहिले हुए उस से दयानन्द की अपेक्षा से चार मठ भी प्राचीन हैं नवीन नहीं । वन आरख्य दो नाम के संन्यासियों का गोवर्धन मठ सरस्वती भारती पुरी का शृङ्गेरीमठ तीर्थ आश्रम का शारदा मठ गिरि पर्वतसागर का जोशी मठ है गोवर्धन मठ के शारदा ब्रह्मचारी शृङ्गेरी के चेतन शारदाके स्वरूप

जोगीमठ के नन्द ब्रह्मचारी हैं। इत्यादि संन्यासपद्धति में संन्यासियों के देवता उपदेशादि भी लिखे हैं। परन्तु सर्वोत्तम परमहंस संन्यास है वेदोक्त परमहंस संन्यासी को किसी प्रकार की विधि नहीं क्योंकि—

मृतामोहमयीमाता जातोज्ञानमयःसुतः ।

सूतकंपातकंचत्र कथंसन्ध्यामुपास्महे ॥

यह योगपटल का प्रमाण है लोकसंग्रहके लिये ही संन्यासी श्रेष्ठ कर्म करे तो संन्यासी की हानि भी किसी प्रकार से कभी नहीं होती पूर्वोक्त श्रौत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी ही व्यवहार परमार्थ सम्बन्धी संसार का उपकार कर सकता है पूर्वोक्त संन्यासाश्रम का अदर्थन हो जानेके कारण इस समय सुलफेवाज र. या गंजेड़ी हुक्रेवाज अफीमची रंड़ीवाज मदमांसाहारी संन्यासियों के लशकर हो बैठे हैं विद्याभ्यास का तो उनमें लेशमात्र नहीं देखा जाता है हां वह स्वयं भी कुकर्मी हो रहे हैं गृहस्थों को भी कुकर्मासागर में डुवाते जाते हैं गृहस्थ लोगोंकी चाहिये कि वेदोक्त भी कि पूर्वोक्त वर्णन किये हैं ऐसे संन्यासियों ही का सत्कार करें, वेदविरुद्ध पाखण्डी संन्यासियोंके प्रध्वंसाभाव ही का पुरुषार्थ कर्तव्य है। तभी भारतवासियों को सुख का लाभ होगा ॥

ओ३म्—शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

आर्यसमाजोक्त १० नियम खण्डन ।

व्याख्यान नं० १८

ओम्-ऋचोअक्षरेपरमेव्योमन् यस्मिन्देवाअधिवि-
श्वेनिषेदुः । यस्तन्नवेदकिमृचाकरिष्यति यइत्तद्विदुस्तइमे-
समासते ॥ ऋ० मण्ड० १ सू० १६४ मं० ३९ ॥ ओम् शान्ति
शान्तिः शान्तिः ॥

ईश्वर प्रशंसात्मक मङ्गल के पश्चात् व्याख्यान का प्रारम्भ किया जाता है (तथाहि) विदित हो कि हमारे सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुदाय की समाप्ति में दयानन्द का लेख है कि-जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको जानते हैं' ७ वें समुदाय में भी यही प्रतिज्ञा है । यहां आर्य समाजियों ने प्रष्टव्य यह है कि दयानन्द का यह लेख सत्य है अथवा मिथ्या । यदि मिथ्या कहो तो दयानन्द मिथ्यावादी सिद्ध होगा ॥ यदि कहो कि सक्त लेख सत्य है तो कहिये आर्यसमाज शब्द वेद में है अथवा नहीं, यदि कहो कि है तो दिखलाइये कौन वेद के कौन से मंत्र में आर्यसमाज शब्द लिखा है । यदि कहो कि वेद में आर्यसमाज शब्द नहीं है तो आर्यसमाज इतना नाम वेद विरुद्ध सिद्ध हुआ । क्योंकि दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको जानते हैं (किं) आर्यसमाज के १० नियमों की संख्या वेदों में है वा नहीं । यदि है तो दिखलाइये कौन से वेद में १० नियम लिखे हैं, यदि कहो कि १० नियमों की संख्या वेदों में नहीं है तो आर्यसमाज के १० नियम भी वेद विरुद्ध सिद्ध हो चुके ॥ क्योंकि वेदों में १० नियमों की संख्या का अत्यन्ताभाव देखा जाता है ॥

आर्यसमाज के प्रथम नियम का खण्डन कहा जाता है (नियम १) सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल ईश्वर है ॥ यहां आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि इस प्रथम नियम में मूल शब्द कारण का वाचक है अथवा अकारण का ॥ यदि कहो कि मूल शब्द अकारण का वाचक है तो बाबा जी दयानन्द का लेख मिथ्या होगा

क्योंकि सत्यार्थ प्रकाशके अष्टम समुल्लास में (मूलमूलाभावादमूलानूलम्) इस के भाष्य में मूल शब्द कारण का वाचक लिखा है यदि कहो कि मूल शब्द कारण का वाचक है तो समाज के प्रथम नियमस्य मूल शब्द भी कारण का वाचक सिद्ध हुआ । यदि आप ऐसे ही मानें तो कहिये नियमस्य मूल शब्द उपादान कारण का वाचक है, अथवा निमित्त कारण का वा साधारण कारण का वाचक मूल शब्द है । यदि कहो कि मूल शब्द उपादान कारण का वाचक है तो आर्य्यमत वाला ईश्वर भी सब पदार्थों का उपादान कारण निष्ठ होगा ॥ इससे सब पदार्थ ईश्वर के गुणों वाले सिद्ध होंगे ॥ देखो सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ८ (कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः) इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि उपादान कारण के सदृश कार्य के गुण होते हैं । ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप जगत् के कार्यरूप से असत् जड़ और आनन्दरहित है ॥ दयानन्द के इस लेखसे ईश्वर भी असत् जड़ और आनन्द रहित होगा क्योंकि नियम में दयानन्द ने सब पदार्थों का आदि मूल ईश्वर को कहा है ॥

किंच दूसरा सत्या० समुल्लास ८ (सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत) इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि दूसरा उपादान कारण उस को कहते हैं कि जिसके बिना कुछ न बने वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । दयानन्द कृत इस उपादान कारणके लक्षण से ईश्वर ही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़ेगा । इत्यादि दोषों से उपादान कारण ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता उस से प्रथम नियमस्य मूल शब्द उपादान कारण का वाचक नहीं । यदि आर्य्यसमाजी कहें कि नियमस्य मूल शब्द निमित्त कारण का वाचक है सो भी असङ्गत है क्योंकि दूसरा सत्या० समुल्लास ८ दयानन्दने निमित्त कारण दो प्रकारका कहा है जैसे कि एक तो सब सृष्टि को कारण बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखने वाला, मुख्य निमित्त कारण परमात्मा दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध अर्थान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव है । इन दो निमित्त कारणों के लक्षणों में से यदि प्रथम नियमस्य मूल शब्द को दूसरे निमित्त कारण का वाचक कहें सो ठीक नहीं क्योंकि नियम में सब का आदि मूल ईश्वर को कहा है जीव को नहीं यदि नियमस्य मूल शब्द को प्रथम निमित्त कारण के लक्षण का वाचक कहें तो जीव

ईश्वर प्रकृति परमाणु आदि सर्व पदार्थ उत्पत्ति नाशवाली सिद्ध होंगे। क्यों कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल ईश्वर है यह आर्यसमाज का प्रथम नियम है ॥ सो जीव ईश्वर प्रकृति परमाणु आदि सर्व पदार्थ विद्या ही से जाने जाते हैं। उन से आर्यसत वाला ईश्वर अपना तथा प्रकृति परमाणु जीव आदि पदार्थों की उत्पत्ति का आदि मूल निमित्त कारण सिद्ध हुआ। आर्यसत में आर्यसमाज के प्रथम नियम की कृपा से कोई भी पदार्थ अनादि सिद्ध नहीं होता ॥

दूसरे सत्यार्थप्रकाश के अष्टम समुत्पत्ति नाम (द्वात्रिंशत्तम) सयुजा सत्याया समानं वृत्तं परिपक्वताते) इस मन्त्रके भाष्य में जो जीव ईश्वर और प्रकृति इन तीन पदार्थोंकी स्वरूप से अनादि लिखा है वह लेख भी प्रथम नियम की दया से अशुश्रूष के समान मिथ्या सिद्ध हुआ। अभिप्राय यह कि यदि आर्यसमाजी जीव ईश्वर प्रकृति परमाणु को अनादि कहें तो आर्यसमाज का प्रथम नियम मिथ्या सिद्ध होगा। यदि प्रथम नियम को सत्य कहें तो जीव ईश्वर प्रकृति परमाणु सर्व पदार्थ उत्पत्ति नाशवाली सिद्ध होंगे। उभयपाशा-रञ्जुन्याय से आर्यसमाजियों का छूटना सर्वथा असम्भव अनर्थ प्रतिपादक होगा। उससे आर्यसमाज का प्रथम नियम असङ्गत है ॥ १ ॥

ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप निर्बिकार सर्व शक्तिमान् न्यायकारी दयालु अज्ञान्ता अगन्त निराकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अन्तर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि कर्ता है। यह आर्यसमाजका दूसरा नियम है ॥ यहां आर्यसमाजियोंसे पूछना चाहिये कि इस दूसरे नियम में जितने शब्द हैं वह सबके सब संहिता भाग वेदों में हैं अथवा नहीं, यदि कहो कि उक्त नियमस्थ सब के सब शब्द वेदों में हैं तो दिखला दिये कि जिस से हम भी द्वितीय नियम की स्वीकार कर लें। यदि आर्य समाजी कहें कि द्वितीय नियमस्थ सच्चिदानन्दादि सब शब्द वेदों में नहीं तो दूसरा नियम भी वेदों से विरुद्ध सिद्ध होगा। यदि आर्यसमाजी कहें कि द्वितीय नियमस्थ सच्चिदानन्दादि सब शब्द तो वेदोंमें नहीं, परन्तु उन शब्दोंके अर्थ तो वेदों में से निकल सकते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि आर्यसमाजियों का विशेष विवाद शब्दों पर ही देखा जाता है जैसे कि आर्य समाजी कहते हैं कि हिन्दु शब्द वेदोंमें नहीं देखा जाता उससे हिन्दु नाम वेदों के विरुद्ध है। आर्यसमाजियों के इस कथनानुसार हम भी कह सकते

हैं कि द्वितीय नियमस्य सच्चिदानन्दादि शब्द भी वेदोंमें नहीं उससे वे शब्द भी वेदों से विरुद्ध हैं। उससे भी द्वितीय नियम वेदों से विरुद्ध है। यदि सच्चिदानन्दादि शब्दों के अर्थों को दर्शाकर द्वितीय नियम को वेदानुसार कहें तो हिन्दु शब्द का अर्थ व्याकरण से अहिंसा सिद्ध हो चुका है उससे हिन्दु नाम को भी वेदानुसार मानने पड़ेगा ॥

किंच यदि आर्यसमाजी द्वितीय नियमस्य सर्वशक्तिमान् विशेषणको सत्य कहें तो ईश्वरमें रामरुष्णादि अवतार धारण करनेकी शक्ति भी सिद्ध होगी। यदि ईश्वर में अवतार धारण करने की शक्ति न मानें तो द्वितीय नियमस्य सर्वशक्तिमान् विशेषण मिथ्या होगा। दयानन्दकृत सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ युक्ति और प्रमाण के विरुद्ध है। यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता कहें तो द्वितीय नियमस्य निराकार शब्द निष्फल प्रवृत्ति का जनक सिद्ध होता है यदि द्वितीय नियमस्य निराकार शब्द को सत्य कहें तो ईश्वर का सृष्टिकर्ता विशेषण मिथ्या होगा। किंच दूसरा सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७—

अपाणिपादोजवनोगृहीता पश्यत्यक्षुःसशृणोत्यकर्णः ।

इसके भाष्य में दयानन्द ने ईश्वर के शक्ति रूपी हाथ भी लिखे हैं ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रकरण ग्रन्थ प्रामादयाप्रामादय । (इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेथानिदधे पदम्) इस मन्त्र के भाष्य में दयानन्द ने प्रकृति ही को ईश्वर की शक्ति कहा है। दूसरा सत्या० समुल्लास ८ । (तस आसीत्तनसा-गुह्यनये) इसके भाष्यमें सरस्वती ने प्रकृतिको साकार कहा है। और युक्ति से भी प्रकृति साकार सिद्ध होती है क्योंकि उक्त समुल्लास ही में प्रकृति को जगत् का उपादान कारण कहा है सिद्धान्त यह कि निराकार उपादान कारण से साकार जगत् का होना पदार्थ विद्या के विरुद्ध है। यदि दयानन्दके उक्त लेखोंको आर्यसमाजी सत्य कहें तो ईश्वर का निराकार विशेषण असंगत है यदि द्वितीय नियमस्य निराकार विशेषण को सत्य मानें तो दयानन्दके उक्त सब लेख मिथ्या सिद्ध हो जायंगे। कालीनहिषान्याय से आर्य मत का बचाव कभी नहीं हो सकता। यदि ईश्वर चेतन को जीव चेतन के भीतर व्यापक कहें तो जीव चेतन निराकार निरवयव न रहेगा यदि जीव चेतन को निराकार निरवयव मानें तो ईश्वर का सर्वव्यापक विशेषण मिथ्या होगा क्योंकि पदार्थ विद्या से निर्णय हो चुका है कि निराकार निरवयव पदार्थ अवकाश रहित होता है बिना अवकाश के पदार्थ में ईश्वर

को सर्वव्यापक कथन करना लालचुभक्ती की लोला है। उस से द्वितीय नियमरूप सर्वव्यापक विशेषण भी अप्रसिद्ध है ॥

यदि द्वितीय नियमरूप ईश्वर के अनुपम विशेषण को सत्य मानें तो सत्यार्थप्रकाश के सातवें समुल्लास का लेख झूठा होगा क्योंकि वहां-

**अथोदरमन्तरं कुरुते । अथतस्य भयं भवति द्विती-
याद्वै भयं भवति ॥**

इसके भाष्य में दयानन्द ने ईश्वर की व्यापकता में आकाश की उपमा दी है। उससे भी द्वितीय नियमरूप ईश्वर का अनुपम विशेषण निश्चय है। किंवा दूसरा सत्या० समुल्लास ७ (ईश्वरासिद्धेः) इसके भाष्य में दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। उसीका समुल्लास (पञ्चावयवास्तुखसंविद्धिः) इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, और शब्दप्रमाण भी नहीं चट सकता। यदि आर्यसमाजी दयानन्दके इन लेखों को ठीक समझें तो आर्य-मत में ईश्वर का सर्वथा अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा। उससे द्वितीय नियम-रूप ईश्वर के जितने विशेषण हैं वह सर्वथा निश्चय सिद्ध होंगे क्योंकि बिना विशेष्य के विशेषण ही नहीं रह सकता। यदि दयानन्द के लेखों से विशेष ईश्वर ही सिद्ध नहीं हुआ तो द्वितीय नियमरूप सच्चिदानन्दादि विशेषणों का भी सर्वथा अत्यन्ताभाव है ॥ उससे आर्यसमाज का दूसरा नियम भी असंगत है ॥ २ ॥

वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परमधर्म है। यह आर्यसमाज का तीसरा नियम है ॥ सो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस तृतीय नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परमधर्म कहा है। परन्तु इसके विरुद्ध दूसरा सत्या० समुल्लास ३

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय च स्वाय चारणाय ॥

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि श्री शूद्रादि के लिये भी ईश्वर ने वेद का प्रकाश किया है यहां आर्यसमाज का तृतीय नियम निश्चय

सिद्ध होता है क्योंकि उस नियम में वेदों का पढ़ना, पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों ही का परम धर्म कहा है। यदि आर्यसमाज के तृतीय नियम को सत्य कहें तो ईश्वर का नियम झूठा होगा क्योंकि ईश्वर के नियम में शूद्रादि के लिये भी वेद पढ़ने आदि की आज्ञा है ॥

किंच दूसरा सत्या० समुल्लास ॥ ३ ॥

विश्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुव । यद्भद्रंतन्नआसुव ॥

इस मन्त्र के भाष्यमें पुस्तक को वेद कहा है यदि दयानन्दके इस लेख को सत्य कहें तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का लेख झूठा होगा क्योंकि वहां वेदोत्पत्ति प्रकरणमें कहा है कि पुस्तक वेद नहीं। यदि आर्यसमाजी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के लेखको सच्चा कहें तो सत्यार्थप्रकाश का लेख मिथ्या होगा। पूर्वापर विरोध से दोनों लेख ही झूठे सिद्ध हो जायेंगे। दूसरा सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास १३ की समाप्ति में पूर्वापर विरुद्ध लेखों ही को दयानन्द ने झूठी दरोगहलफ़ी कहा है। समुल्लास १३। तीरेत उत्पत्ति पर्व ३ आयत २ की समीक्षा में दयानन्द ही का लेख है कि जो आप झूठा और दूसरे की झूठ पर चलावे उस को शीतान कहना चाहिये, दयानन्द के इन लेखों से आर्यगत में वेद ही कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता उससे आर्यसमाज का तीसरा नियम भी असङ्गत है ॥ ३ ॥

सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा सद्यत रहना चाहिये। यह आर्यसमाज का चौथा नियम है। सो भी ठीक नहीं क्योंकि दूसरा सत्या० समुल्लास ७ ॥

**प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः
सुखदुःखःखच्छाद्वेषौप्रयत्नाश्चात्मनोलिंगानि ।**

इस के भाष्य में दयानन्द ने इन्द्रियों को जीवात्मा के गुण कहा है उसी का समुल्लास ३ ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः समवायः ।

इसके भाष्य में वात्सा जी ने गुण गुणीका नित्य समवाय सम्बन्ध लिखा है। दयानन्द के इन लेखोंसे जीवात्माके साथ इन्द्रियों का नित्य समवाय सम्बन्ध सिद्ध हो चुका ॥ उसी का समुल्लास ४ ॥

वाच्यर्थानियताः सर्वे वाङ्मूलावाग्विमिश्रताः ।

इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि जो यागी को चुराता अर्थात् मिथ्या भाषण करता है यह चोरी आदि पापों का करने वाला है । दया नन्दके इत्यादि लेखोंसे यह सिद्धान्त सिद्ध होता है कि सत्य और असत्य यह जीवात्मा ही के धर्म हैं वागिन्द्रिय द्वारा जीव ही सत्यवा असत्य भाषण करता है यदि आर्यसमाजी भी सत्य और असत्य को जीवात्मा के धर्म मानें तो जब तक जीव है तब तक जीवके सत्य और असत्य धर्म भी जीव से नहीं छूट सकते उस से चतुर्थ नियमस्य सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग भी आर्यमत में सिद्ध नहीं हो सकता । यदि और भी सत्यार्थ प्रकाश की समालोचना करी जाय तो दयानन्द कृत सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थ ही नारे दरोहलक्षिकोंके मिथ्या सिद्ध हो चुके हैं कि जिस का सिद्धान्त यही निश्चय होता है कि आर्यमत के मूलाचार्य दयानन्द ही सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में उद्यत नहीं हुए तो आर्य समाजियोंमें समाज का चतुर्थ नियम कैसे सफल होगा किन्तु कभी नहीं ॥

अब स्थालीपुलाकन्याय से दयानन्द कृत ग्रन्थों का असत्य प्रकाशित किया जाता है (तथाहि) दूसरा सत्या० समुल्लास ४ ॥

देवरः कस्माद्द्वितीयो वर उच्यते ॥

इसको दयानन्द ने वेद प्रमाण कहा है सो असत्य है क्योंकि वेदों में इस प्रमाण का नाम तक भी नहीं पाया जाता । उसीका समुल्लास ५ ॥

विविधानिचरत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ।

इसको अनुस्मृति का कहा है सो भी असत्य है इत्यादि दयानन्द कृत ग्रन्थों में से तीन हजार झूठ इसने निकाले हैं । जब वह निष्पक्ष धर्म बीरों के दृष्टिगोचर होंगे तो विदित हो जायगा कि दयानन्द के सदृश कोई असत्यवादी न हुआ न है और न होने का संभव है । दयानन्दकृत ग्रन्थों पर ही आर्यसमाजियों का विश्वास है उस से आर्यसमाजी भी असत्य को नहीं छोड़ सकते (किंच) दूसरा सत्या० समुल्लास ८ दयानन्दने जगतकी असत्य कहा है यदि जगत को न छोड़ेंगे तो उस से भी आर्यसमाजी असत्का त्याग नहीं कर सकते । स्थूल सूक्ष्म कारण यह तीन शरीर भी सत्पति वाले हैं इसी सिद्धान्त को सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास नौवेंमें दया-

मन्द ने लिखा है उत्पत्ति वाले होने के कारण यह तीन शरीर भी असत्य हैं उनको आर्यसमाजी नहीं छोड़ सकते उस से भी सत्य के ग्रहण और असत्य के त्यागने में आर्यसमाजी सद्यत नहीं हो सकते उस से आर्यसमाजी का चतुर्थ नियम भी असंस्कृत है ॥ ४ ॥

सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार के करने चाहिये ॥ यह आर्यसमाजी का पांचवां नियम है ॥ ५ ॥ यह भी ठीक नहीं क्योंकि आर्यसमाजी के इस पंचम नियम को देखकर छात होता है कि सत्य और असत्य के विचार ही का नाम धर्म है । अब आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि जिस को दयानन्द ने सत्य और असत्य का विचार कहा है वह आत्मा का धर्म है वा सूक्ष्म शरीर का किंवा वह स्थूल शरीर का धर्म है ॥ यदि स्थूल सूक्ष्म वा कारण शरीर का धर्म कहो तो ठीक नहीं क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण यह तीनों शरीर जड़ हैं, जड़ पदार्थ का धर्म विचार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जड़ पदार्थ का विचार ही नहीं हो सकता । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि उक्त तीनों शरीरों का एक दूसरे में व्यतिरेक है परन्तु आत्माका तीनों शरीरों में अन्वय है । तीनों शरीर कारण और कर्ता आत्मा ही अनुभव सिद्ध है । अनुभव सिद्ध बात किसी युक्ति से भी खण्डित नहीं हो सकती किन्तु प्रकरण में सत्य और असत्य के विचार का कर्ता आत्मा ही सिद्ध होता है ॥ यदि न जानें तो सत्यार्थ प्रकाश के लेख भी निर्या हीने ॥

किं च दूसरा सत्यां समुल्लास ८ ॥ दयानन्द का लेख है कि यही जीव सब का प्रेरक सब का धर्ता साक्षी कर्ता भोक्ता कहाता है जो कोई कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है ॥ दयानन्द के इस लेख से भी सत्य और असत्य के विचार का कर्ता आत्मा ही सिद्ध हुआ । यदि आर्यसमाजी कहें कि हम भी सत्य और असत्य के विचार को आत्मा ही का धर्म मानते हैं तो आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि सत्य और असत्य के विचाररूपी धर्मको आप आत्मा से भिन्न मानते हैं अथवा अभिन्न यदि भिन्न कहो तो आत्मा में वह विचाररूपी धर्म किसी सम्बन्ध से रहता है वा सम्बन्ध के बिना । यदि सम्बन्ध के बिना कहो तो पदार्थ विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध होगा ॥

क्योंकि (भूतले घटोस्ति) इत्यादि उदाहरणोंसे घटादि और पृथिवी आदि पदार्थों का आधारार्थेयभाव सम्बन्ध प्रतीत होता है। यहां तक कि (भूतले घटो नास्ति) इत्यादि उदाहरणोंसे घटाभाव और पृथिवी का भी व्यधिकरणता सम्बन्ध मान होता है। उससे पञ्चम नियमस्थ सत्यासत्यके विचारका भी आत्माके साथ सम्बन्ध सिद्ध होता है। यदि आर्यसमाजी कहें कि आत्मा के साथ विचार का सम्बन्ध है, तो प्रष्टव्य यह है कि आत्माके साथ विचार का संयोग सम्बन्ध है वा संयुक्त सनवाय, किंवा संयुक्तसनवेत, अथवा संयुक्त संबन्ध विशेषणता सम्बन्ध है, वा आधारार्थेयभाव किंवा कर्तृ कर्तव्य संबन्ध आत्मा के साथ विचार का है। यदि संयोग संबन्ध कहें तो ठीक नहीं क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से देखा जाता है कि साकार सावयव पदार्थों का संयोग ही अनुभव सिद्ध है। निराकार निरवयव पदार्थों का संयोग लोकानुभव और पदार्थविद्या से भी विरुद्ध है। यदि आत्माके साथ धर्मका सनवाय संबन्ध कहें तो सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समुत्प्लासमें दयानन्द ने नित्य संबन्ध ही की सनवाय कहा है। यदि दयानन्द का वह लेख ठीक मानें, तो पञ्चम नियममें दयानन्द ने धर्म शब्द का अर्थ सत्य और असत्य का विचार ही लिखा है। इस पंचम नियम की दया दृष्टि से आर्यमत के आत्मा के साथ असत्य का भी सनवाय संबन्ध सिद्ध होगा। उस से आर्य मत वाले आत्मा में से असत्य का त्याग भी कभी न होगा ॥

(किन्तु) दूसरा सत्यार्थप्रकाश समुत्प्लास ११ ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ॥

इस मन्त्रकी भाष्यमें दयानन्दने सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषणमें अधर्म कहा है उससे भी आर्य आत्मा अधर्मी सिद्ध हुए। यदि सनवेत सनवाय संबन्ध आत्मा में धर्माधर्म का कहें तो उससे भी आर्य आत्मा अधर्मी सिद्ध होंगे। यदि आत्मासे सत्यासत्य की विचाररूपी धर्म का आत्मा के साथ संयुक्त संबन्ध विशेषणता संबन्ध मानें तो सो भी ठीक नहीं। क्योंकि दयानन्द के लेख से सत्य का नाम धर्म और असत्य का नाम अधर्म सिद्ध हुआ है। सत्यासत्य का भाषण भावरूप है विशेषणता संबन्ध न्यायमत में अभाव का कहा है। यदि कही कि धर्माधर्मका आत्माके साथ आधारार्थेय भाव संबन्ध है, तो ईश्वर की सर्वाधार कथन मिथ्या होगा ॥

(किंच) आत्मा और सत्यासत्यका आधाराधेयभाव संबन्ध भी नित्य ही सिद्ध होगा क्योंकि नास्ति से अस्ति वा अस्ति से नास्ति कथन संवंधा निष्पत्ति है ॥

यदि आर्यसमाजी कहें कि आत्मा और सत्यासत्य के विचार का कर्तृ-कारणभाव संबन्ध है तो उस से भी आर्य आत्मा अधर्मी सिद्ध होंगे । क्योंकि भाव से अभाव अथवा अभाव से भाव का होना संवंधा असंभव है । पहिले इनने दो विकल्प किये थे कि पञ्चमनियमस्य सत्यासत्य का विचार रूपी धर्म आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न, इन में से भिन्नका खसडन वा समाधान हो चुका । यदि आर्यसमाजी कहें कि पंचमनियमस्य सत्यासत्य का विचाररूपी धर्म आत्मा से अभिन्न है तो कहिये वह धर्म चेतनस्वरूप है अथवा गड़, यदि गड़ कहो तो धर्म को आत्मा से अभिन्न कथन करना पदार्थ विद्या से विरुद्ध होगा ॥

क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के अष्टमसमुत्प्लाव में दयानन्द ने आत्मा को चेतन लिखा है । गड़ और चेतन का अभेद पदार्थ विद्या से सिद्ध ही नहीं हो सकता । यदि कहो कि धर्म भी चेतन है तो बतलाइये कि आत्मनसे अभिन्न धर्म है अथवा धर्मसे अभिन्न आत्मा है । यदि प्रथम पक्ष कहो तो शेष आत्मा ही रहेगा । यदि कहो कि धर्मसे अभिन्न आत्मा है तो शेष धर्म ही रहेगा ॥

(किंच) दयानन्दोक्त आर्यसमाज के पंचम नियमस्य धर्म शब्द दो सत्य और असत्य दो अर्थ किये हैं सत्यासत्य ही को दयानन्द ने धर्माधर्म कहा है । उस से आर्यआत्मा में धर्माधर्म दोनों ही सिद्ध हो चुके । यद्यपि एक धर्म में दो विरुद्ध धर्माधर्म नहीं रह सकते तथापि दयानन्दकृत ग्रन्थों की दया से आर्य आत्मारूपी धर्म तथा अधर्म में धर्माधर्म दोनों ही सिद्ध हो चुके । सत्यार्थप्रकाश की समाप्ति में—

नहि सत्यात्परो धर्मो नानुतात्पातकं परम् ।

इस दयानन्द के दिये प्रमाण से आर्यमत वाले आत्मा पापी सिद्ध हो चुके क्योंकि पंचम नियम की कृपा से असत्य भी आर्य आत्मन में ही रहता है उस से आर्यसमाज का पंचम नियम भी असङ्गत है ॥ ५ ॥

संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य चद्देश्य है अर्थात् शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । यह आर्यसमाज का बड़ा नियम है । सो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरणमें संसार और जगत यह दोनों

शब्द पर्यायवाची हैं। सत्यार्थप्रकाशके अष्टम समुल्लास से सिद्ध हो चुका है कि जगत् असत्य जड़ और आनन्द रहित है। यदि दयानन्द के इस लेख को मिथ्या कहें तो दयानन्द को सहर्षि कथन करना असंगत होगा। और दयानन्द मिथ्यावादी सिद्ध होगा। यदि उक्त लेख को सत्य कहें तो असत्य जड़, और आनन्द रहित संसार को लिख कर फिर ऊठे नियम में संसार के उपकार को समाज का मुख्य उद्देश्य कहनेसे यही सिद्ध होगा कि आर्यसमाजके ऊठे नियम के कर्ता दयानन्द जो असत्य जड़ आनन्द रहित संसार का उपकार करते थे। आर्यसमाजी भी दयानन्दकृत आर्यसमाज के दश नियमों की लकीर के फकीर ही देखे जाते हैं। उससे आर्यसमाजी भी असत्य जड़ आनन्द रहित संसार के उपकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं ॥

अब विद्वान् लोग फैसला कर लें कि आर्य लोग सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वर परस्त हैं, अथवा असत्य जड़ और आनन्द रहित संसारपरस्त हैं। अनिप्राय यह है कि षष्ठ नियमस्थ संसार का उपकार तो दयानन्द ही की दयासे सर्वथा सर्वदा असंगत कारक है। क्योंकि असत्य जड़ और आनन्द रहित संसारके उपकार में असंगत का भय दूर नहीं हो सकता। षष्ठ नियमस्थ जो आत्मा की उन्नति को समाज का मुख्योद्देश्य कहा है वो भी उन्नत प्रलाप के समान है। क्योंकि दयानन्दकृत ग्रन्थोंकी रीति से आत्मा की उन्नतिका होना सर्वथा असंभव है। देखिये दूसरा सत्यार्थप्रकाश समुल्लास—

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ।

इस सूत्र के भाष्य में दयानन्द ने दुःख को आत्मा का गुण कहा है। उसी सत्यार्थप्रकाश का समुल्लास १—

गप्यन्ते ते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः० ।

इस के भाष्य में दयानन्द ने अविद्या आदि क्लेशों को भी जीवात्मा का गुण लिखा है। उसीके तीसरे समुल्लाससे सिद्ध हो चुका है कि गुण और गुणी का नित्य समवाय संबन्ध है। दयानन्द के इन लेखों से सिद्ध होता है कि आर्यमत वाले आत्मा में से दुःख और अविद्या आदि क्लेश कभी दूर नहीं हो सकते। उस से आर्य आत्मा मोक्षपद की भी कभी सम्पादन नहीं कर सकता क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के नवमें समुल्लास में दयानन्द ने भी दुःख और क्लेशों से छूट जाने की बात मोक्ष कहा है। परन्तु

आर्य आत्मा में दुःख तथा क्लेशों का नित्य समवाय सम्बन्ध कभी नष्ट हो ही नहीं सकता । उससे भी आर्य आत्मा मुक्तिपदको प्राप्त नहीं हो सकते ।

यदि आर्यसमाजी कहें कि दुःख और क्लेश आत्मा में आगमापायीगुण हैं । उस से मोक्ष के समय वह नष्ट हो जाते हैं । सो भी ठीक नहीं क्योंकि दुःख क्लेशादि को आगमापायी गुण मानें तो आत्मा से भिन्न उन गुणों का गुणी कोई दूसरा सागना होगा । यदि गुणी न मानें तो गुणत्वहानि दोष की प्राप्ति होगी । यदि दुःख क्लेशादि गुणों का आत्मा ही को गुणी कहें तो आर्य आत्मा दुःख और क्लेशों से कभी न छूटेगा । उस से आर्यमत में आत्मा की उन्नति का होना भी सर्वथा असंभव है । पष्ठ नियम में दयानन्द ने शरीर की उन्नति करना कहा है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के द्वादशसमुल्लास में दयानन्द ही ने लिखा है कि शरीर दुर्गन्ध से भरा है दुर्गन्ध से भरे शरीर की उन्नति का करना भी असंभव है । यदि कहो कि ब्रह्मचर्य से गुरुकुल में शरीर की उन्नति करायी जाती है सो भी दयानन्दकृत ग्रन्थों से असंभव है । क्योंकि दूसरा सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ३ ॥

(अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः)

इस के भाष्य में दयानन्द ने उपस्थेन्द्रिय के रोकने को ब्रह्मचर्य कहा है । वही सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ३—

(चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता०)

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि ४० वर्ष की उमर के पश्चात् शरीर में जो धातु उत्पन्न होता है वह शरीर के बाहर निकल जाता है इस लेख से उपस्थेन्द्रिय का रोकनारूपी ब्रह्मचर्य भी आर्यमत में सिद्ध नहीं होता उसी सत्यार्थप्रकाश का समुल्लास ३—

(पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि०)

इत्यादि मन्त्रों के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि ब्रह्मचर्य से चार सौ वर्ष आयु को बढ़ावे । दयानन्द के इस लेख को यदि सत्य कहें तो चार सौ वर्ष के पहिले आर्यों के शरीर का सृष्ट्यु न होना चाहिये, दयानन्द भी ब्रह्मचारी कहाता था । परन्तु उस के शरीर को ५० वर्ष की उमर ही में काल ने ग्रस लिया था उस से भी आर्यमत में शरीर की उन्नति का होना असंभव है ॥

यष्ट नियम में तीसरी सामाजिक उन्नति लिखी है सो भी ठीक नहीं क्योंकि दूसरा सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८ ॥ (उनशूद्धेउताप्यै) इसके भाष्यमें दयानन्द ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों को आर्य कहा है। दयानन्दकृत संस्कारविधि नामकरण संस्कार से आर्यमत में जन्म ही से वर्णाव्यवस्था सिद्ध हो चुकी है। कर्म से नहीं परन्तु प्रत्यक्षप्रमाण से देखा जाता है कि आर्यलोग अब मुसलमान भंगी चमार आदि को भी साथ मिलाते जाते हैं। और कहाना बताते हैं कि हम मुसलमान आदि को शुद्ध कर लेते हैं। परन्तु

(चर्मावनद्धदुर्गन्धि पूर्णभूत्रपुरीषयोः)

इत्यादि मनुगी के प्रमाण से शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। मुसलमान भंगी चमारादि को साथ मिलाने से आर्यसमाज नाम भी संज्ञा दी नहीं हो सकती किन्तु 'आर्यसमाज' मुसलमानसमाज, भंगीसमाज, चमारसमाज। इत्यादि नाम आर्यमत में समाज के सिद्ध होने से सामाजिक उन्नति भी आर्यमत में अप्रसिद्ध है। उस से आर्यसमाज का यष्ट नियम भी असङ्गत है ॥६॥

(सब से प्रीतिपूर्वक यथायोग्य चर्मांनुसार वर्तना चाहिये) यह आर्य समाज का सप्तम नियम है। सो भी ठीक नहीं क्योंकि प्रीति नाम प्रेम का है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रेम अपने आप से है, आप से भिन्न किसी का भी प्रेम नहीं देखा जाता। यद्यपि लोक में भी परस्पर प्रेम देखने में आता है। तथापि वह प्रेम स्वार्थ के लिये है पदार्थ के लिये नहीं। जब किसी मनुष्य का सम्बन्धी परदेश में चला जाता है और वह सम्बन्धी कुछ दिन के पश्चात् परदेश से लौट आवे तो उस मनुष्य को सम्बन्धी के दर्शन से अत्यानन्द होता है। परन्तु थोड़ी देर के पश्चात् वह आनन्द अदर्शन हो जाता है। जब वह मनुष्य का सम्बन्धी कोई विपरीत कर्म करे तो उस से भी अप्रेम हो जाता है। उस से भी आप से भिन्न पदार्थों में प्रेम सिद्ध नहीं होता। राजा के साथ प्रजा का प्रेम भी स्वार्थ के लिये है। जब राजा प्रजापर अन्याय करता है तो राजा के साथ प्रजा का प्रेम नहीं रहता, राजा का प्रेम भी प्रजा के साथ स्वार्थ के लिये है, जब प्रजा में विद्रोह होता है तो राजा का प्रेम भी प्रजा से नहीं रहता, प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जब किसी लाला बाबू के घर में आग लग जाती है तो उस समय लाला बाबू को खी पुत्र धन का प्रेम भी नहीं रहता किन्तु अपने

को बचाने के लिये घर से निकल भागता है। जब किसी खूनी को राजा फांसी देने लगता है तो वह खूनी चाहता है कि मेरा हाथ पैर कट जाय परन्तु फांसी न मिले। उस से ज्ञात होता है कि इस्त आदि अंगों के साथ प्रेम भी स्वार्थके लिये है। रोगी आदमी भी कहता है कि मेरा शरीर अथवा प्राण छूट जाय तो मैं सुखी होऊँ। इस अनुभव से शरीर और प्राण के साथ भी स्वार्थ ही के लिये प्रेम है। जब मनुष्य को गाड़ी नींद आती है उसी समय कुटुम्बी लोगों के साथ भी विद्वेष होता है। उस से कुटुम्बी के साथ भी स्वार्थ के लिये ही प्रेम है जब निर्विकल्प समाधि के आनन्द की जिज्ञासा होती है तो संसार के सब पदार्थों से प्रेम छूट जाता है उस से संसार के सब पदार्थों के साथ भी स्वार्थ के लिये ही प्रेम है।

निष्ठान्त यह है कि मान रूप और क्रियात्मक असत्य बड़ दुःख स्वरूप दृश्य और अनात्म पदार्थों में सुखका सर्वथा अत्यन्ताभाव है। दृश्य पदार्थों में सुख का मान लेना अविद्या और इष्ट है किन्तु अपने आप स्वजातीय विजातीय स्वगतभेद रहित सब का द्रष्टा आत्मा ही सुख स्वरूप है। उस से भी अपने आप ही में जीवों का प्रेम है। यह सिद्धान्त वेदान्त के ग्रन्थों में मनी भांति से वर्णन किया है। प्रेम और प्रीति दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है इस से अभिप्राय यह सिद्ध हुआ कि अपने से भिन्न पदार्थों के साथ प्रीति स्वार्थ के लिये है परार्थ के लिये नहीं। (किं) दयानन्द कृत सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में हर एक संप्रदाय के आचार्यों को लाल बुझड़ कमाड़े गधा डाकू चोर वेश्या भट्टा इत्यादि गाली दी है। उन्होंने ग्रन्थों को आर्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि जिस से आर्य विद्यार्थी गाली देने का इम्तिहान पाय कर लेते हैं और प्रत्येक जिले वा ग्राम में गाली देने का हथौड़ा मचाते फिरते हैं। मार खाते हैं कैद होते हैं जुर्माने देते हैं कतल होते हैं फिर कहते हैं कि (सब से प्रीति पूर्वक वर्तना चाहिये) अब निरपेक्ष लोग जान लें कि आर्यसमाजियों का वर्तन सब से प्रीति रखने का है अथवा गाली दे कर सब से विरोध डाल बजवा मचाने का है। अभिप्राय यह है कि आर्यसमाज-का सातवां नियम भी असंगत है ॥ ७ ॥

(अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये) यह आर्य समाजका अष्टम नियम है दयानन्द की दया से सो भी ठीक नहीं क्योंकि

आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि विद्या और अविद्या जीव के गुण हैं अथवा स्वरूप । यदि स्वरूप कहो तो ठीक नहीं क्योंकि दूसरा स० स० ४

(शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्)

इस के भाष्य में दयानन्द ने गुणों से वर्णव्यवस्था लिखी है । ऋग्वे-
दादि भाष्य भूमिका जगदुत्पत्ति प्रकरण—

(यत्पुरुषं व्यदधुःकतिधा०) (ब्राह्मणोऽस्य मुखमांसीद्वाहू०)

इत्यादि मन्त्रों के भाष्य में विद्या को गुण कहा है । प्रथम समुत्पत्तासमें अविद्या को भी गुण लिखा है । यदि आर्यसमाजी विद्या अविद्या को जीव का स्वरूप कहें तो उक्त लेख निष्ठया होंगे । यदि कहो कि विद्या और अविद्या जीवके गुण हैं तो भी ठीक नहीं क्योंकि जैसे अन्धकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते वैसे ही विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रह सकते यदि कहो कि पहिले अविद्या गुण जीव में रहता है फिर विद्या गुण का जीव में दर्शन होता है उससे अविद्या गुण जीव में से नष्ट हो जाता है यह भी असंगत है क्योंकि दूसरा सत्या० समुत्पत्तास ७ (प्राणापाननिनेपोन्मेव०) इस के भाष्य में दयानन्द की प्रतिज्ञा है कि जो जिस का गुण होता है वह उस से जुदा नहीं रहता जैसे दीप सूर्यादि का प्रकाश गुण दीप सूर्यादि से जुदा नहीं रहता । दयानन्द के इस लेख से विद्या और अविद्या दोनों गुण आर्यों से जुदा नहीं हो सकते उससे आर्य लोग अविद्या का नाशकर विद्या की वृद्धि नहीं कर सकते (किंच) दूसरा सत्या० समुत्पत्तास ७ ।

असतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय० ।

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि हे परमात्मन् हमको अविद्यान्धकार से छुड़ाकर विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये । यहां पहिले अविद्यान्धकार का छूटना पश्चात् विद्या सूर्य की प्राप्त होना कहा है उस से भी आर्यों में से अविद्या गुण नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि पहिले सूर्योदय होता है पश्चात् उसके अन्धकार का अदर्शन होता है किंच आर्यलोग यदि ईश्वर को सर्वोधार सर्वव्यापक मानें तो आर्यमत वाला ईश्वर अविद्याका भी आधार और अविद्या के वाच्याभ्यन्तर व्यापक होगा । उस से आर्यमत वाला ईश्वर भी अविद्या गुण से जुदा नहीं हो सकता तो आर्य जीव अविद्या गुण से कहां जुदा होंगे किन्तु कभी नहीं

(किंच) यदि अविद्या को भावरूप मानें तो अविद्यागुण का अभाव न होगा यदि भावका अभाव कहें तो दूसरा सत्या० समुल्लास ८ ॥

नासतोविद्यतेभावो नाभावोविद्यतेसतः ।

इस का दयानन्दकृतभाष्य मिथ्या होगा क्योंकि इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि भावका वर्तमान अभाव नहीं हो सकता । उस से भी आर्य जीवों में से अविद्या का नाश नहीं हो सकता ।

यदि अविद्या को अभाव रूप कहें तो पदार्थ विद्या से विरोध होगा किन्तु जैसे अन्धकार भाव पदार्थ है वैसेही विद्या गुण भी भाव पदार्थ है । दयानन्द की दृष्टि से आर्यसमाजी अविद्या का नाश और विद्या गुण की वृद्धि नहीं कर सकते (किंच) दूसरा सत्या० समुल्लास ८—

विद्यांचाऽविद्यांचयस्तद्वेदोभयथ्सह० ।

इस के भाष्य में दयानन्द ने लिखा है कि जिस से पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह विद्या और जिस से यथार्थ ज्ञान न हो वह अविद्या है फिर इसके विरुद्ध वही सत्या० समुल्लास ३ ॥

तदुदुष्टं ज्ञानम्,—अदुष्टम् विद्या ।

इत्यादि सूत्रोंके भाष्य में दयानन्द ही ने लिखा है कि अयथार्थ ज्ञानका नाम अविद्या और यथार्थ ज्ञानका नाम विद्या है। वही सत्या० समुल्लास ११॥

भवान्कल्पविकल्पेषु नमुह्यति० ।

इस के भाष्य में दयानन्द ही की प्रतिज्ञा है कि यदि एक बात को सबी जानें तो दूसरी झूठी ऐसी होकर दोनों बातें झूठी हो जाती हैं । दयानन्द के इन लेखों से आर्यमत में विद्या और अविद्या का सर्वथा अत्यन्ताभाव सिद्ध होता है तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने वाला आर्यसमाज का अष्टम नियम कैसे सिद्ध होगा किन्तु कभी नहीं । उस से आर्यसमाज का अष्टम नियम भी असंगत है ॥ ८ ॥

(प्रत्येक को अपनी ही उन्नतिमें सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति से अपनी उन्नति समझनी चाहिये यह आर्यसमाज का नववां नियम है सो भी ठीक नहीं क्योंकि दूसरा सत्या० समुल्लास ११ प्रकरण ब्राह्मण समाज में दयानन्द ने कहा है कि जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उ-

नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता । दयानन्द के इस लेख से साफ सिद्ध होता है कि दयानन्द अपने आर्यसमाज ही को उन्नति का कारण समझ बैठे था । दूसरी सभायें वा समाजों को उन्नतिका कारण नहीं जानता था । आर्यसमाज कहते हैं कि भारत वर्ष में विद्याका प्रचार दयानन्द ही ने कराया है । आर्यसमाज भी दयानन्द ने कायम कराई है उस से आर्यसमाज ही उन्नति का कारण है । यह भी ठीक नहीं क्योंकि भारत-वर्ष में विद्या का प्रचार सदा से चला आता है, दयानन्द दिग्विजय से जाना जाता है कि दयानन्द ने स्वयं पूर्णानन्द सरस्वती आदि विद्वानों से विद्या का पठन पाठन किया था । परन्तु दयानन्द कृष्ण ग्रन्थों के तीन हजार विरोध तो हम ने निकाले हैं उससे ज्ञात होता है कि दयानन्द स्वयं विद्वान् नहीं था । तो उस का कायम किया आर्यसमाज उन्नति का कारण कैसे होगा । किन्तु कभी नहीं ॥

किंव भारतवर्षमें जब से अंगरेजी राज्य हुआ है तभीसे अंगरेजों ही ने गवर्नमेन्ट कालिजों वा गवर्नमेन्ट स्कूलोंमें संस्कृत विद्या के पठन पाठनकी हजाजत दे रखी है । उस से वृद्धि गवर्नमेन्ट ही वर्तमान समयमें उन्नति का कारण है, आर्यसमाज नहीं । आर्यसमाज कहते हैं कि दयानन्दने गोरक्षा की अनायालय बनवाये, ईसाई और मुसलमानों से बचाया है, उस से आर्यसमाज ही उन्नतिका कारण है । यह भी ठीक नहीं क्योंकि हिन्दूमात्र गोरक्षा को सदा से करते कारते आये हैं । सन् १८७५ के सत्यार्थप्रकाश में दयानन्द ने गोमेधयज्ञ में बैल और बन्ध्या गाय का मारना कहा है, होन कर नांस खाना लिखा है । दयानन्द के पहिले काशीजी में बाबू हरिश्चन्द्र भारतेन्दु जी ने गौरक्षिणी समा कायम की थी और गोरक्षा नामक पुस्तक छपवाई थी दयानन्द ने हिन्दुओं को आर्यसमाज में शामिल करने को गोरक्षानिधि किताब छपवाई थी । परन्तु दूसरा सत्या० समुदाय ॥ ४ ॥

निर्दुग्धाचापिगौः पूज्यानचदुग्धवतीखरी ।

इस के भाष्य में दयानन्द ने गौ की गधी के समान लिखा है । फिर क्या दयानन्द गोरक्षक हो सकता है किन्तु कदापि नहीं । अनायालयके नाम से आर्यसमाज लोग हिन्दुओंसे हजारों रुपये बटोर लेते हैं । आर्यअनाया-लय के लड़कों को सत्यार्थप्रकाश पढ़ाया जाता है । वह लड़के बड़े होकर ऋषि मुनि तीर्थ शवतार भूतिपूजा आदि को गाली देते फिरते हैं ॥

जब दयानन्दने स्वयं मन्दिर शिवालय वा तीरथादि के उठा देनेका पुरकार किया है। तो उस ने ईसाई मुसलमानों से क्या बचाया। ईसाई मुसलमानों के शरीर गो बैल मांस के परमाणुओंसे भरे हैं। आर्यसमाजी उन के साथ खाते पीते हैं उस से दयानन्द ने ईसाई मुसलमान होनेका हिन्दुओंके लिये रेजुलेशन पास कर दिया है। उस से भी आर्यसमाज उन्नति का कारण नहीं। आर्यसमाजी कहते हैं कि दयानन्द ने साधु ब्राह्मणों को जगा दिया है यह भी ठीक नहीं क्योंकि दयानन्द जैसे नादिरशाह सहस्रदुर्गजनबी, औरंगजेब आदिकों ने भी गुरुगोविन्दसिंह जी और शिवाजी को जगा दिया था। अंगरेजीराज्यमें देखा जाता है कि धनी लोगोंका खजाना लूटने के लिये जब डाकू चोर बढ़ जाते हैं। तब वह धनी लोग खजाने की रक्षा के लिये पुलिस रख लेते हैं। वैसे ही सनातन वेदोक्त हिन्दुधर्म रूपी खजाना है। उस को लूटने के लिये जब बड़े २ डाकू चोर उठे तब साधु ब्राह्मणरूपी पुलिसमैन भी हिन्दुधर्म की रक्षा के लिये कटिबद्ध हो गए। उस से भी आर्यसमाज उन्नति का कारण नहीं। किन्तु दूसरी सभाओं वा समाजों की उन्नति को देख कर आर्यसमाजियों के कलेजे ईर्ष्यारूपी ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं। उस से आर्यसमाज का नववां नियम भी असंगत है ॥ ९ ॥

(सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें) यह आर्यसमाज का दशवां नियम है सो भी ठीक नहीं क्योंकि दूसरा सत्याग्रह समुदास

यद्यत्परवशंकर्म तत्तद्यत्नेनवर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तुरस्या-तत्तत्सेवेतयत्नतः ॥

सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्योत्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

इत्यादि श्लोकों के भाष्य में दयानन्द ही का लेख है कि—जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख है। यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये। यदि दयानन्द के इस लेख को आर्यसमाजी सत्य कहें तो आर्यसमाज का दशवां नियम झूठा होता है। क्योंकि दशवें

नियम में दयानन्द ने परतन्त्र रहने की भी आज्ञा दी है यदि दशवें नियम का सच्चा कर्त्तव्य तो सत्यार्थप्रकाशोक्त परतन्त्रता और स्वतन्त्रता का लक्षण भूँटा होता है ॥

(किंच) दूसरा सत्या० समुत्पत्ति १ ॥ (स्वतन्त्रःकर्मा) इस पाणिनि मुनि के सूत्र प्रमाण से सर्वथा परतन्त्रता का लेख आकाश पुष्प के समान निष्फल प्रवृत्ति का कारण सिद्ध हो चुका। उस से आर्यसमाज का दशवां नियम भी असंगत है, आर्यसमाज के दश नियमों को देख कर जो लोग फूले नहीं समाने और कहते हैं कि बाबा जी ने जो आर्यसमाज के दश नियम रचे हैं। उन्हें कोई भी खरडन नहीं कर सकता। उन विद्याहीनों को चाहिये कि इस दश नियमों के खरडन के व्याख्यान को देखकर आर्यपंडितों से दशनियमों का खरडन करावें कि आर्यसमाज के दश नियमों की संख्या कौन से वेद में लिखी है। अथवा कौन से अधिकृत ग्रंथ में आर्यसमाज के दश नियमों की संख्या है ॥ हां—

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः ।

इस योग सूत्र में पतञ्जलि मुनि जी ने पाँच नियमों की संख्या तो अवश्य लिखी है। अथवा हठयोग प्रदीपिका में दश नियमों की संख्या भी लिखी है परन्तु बाबा जी दयानन्दकृत आर्यसमाज के दश नियम सत्र से बिलक्षण हैं। और सारे दुरोगहलकियों के निध्या हैं। उस से सनातनधर्म-बीरों को उचित है कि अधिकृत ग्रन्थोक्त पाँच या दश नियमों की मानें और बाबा जी के दश नियमों को तिलांजलि दे डालें ॥ किमधिकम् ॥

॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

सदिरापानादि खण्डन ।

व्याख्यान नं० १६

ओ३म् - यज्जाग्रतोदूरमुदैतिदैवन्तदुसुप्तस्यतथैवैति ।
दूरंगमंज्योतिषांज्योतिरेकन्तन्मेमनःशिवसंकल्पमस्तु ॥
य० अ० ३४ मं० १ ॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

प्रार्थनात्मक संगलके पश्चात् इस व्याख्यान में सदिरापानादि का खंडन लिखा जायगा। प्रथम दयानन्दोक्त सदिरापानादि का खण्डन लिखा जाता है (तथाहि) सन् १८३५ के सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में दयानन्द ने रोग दूर करने के लिये सदिरापानादि का करना लिखा है। दूसरे सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में दयानन्द ने राजा को कहा है कि वह रात्रि के समय सदिरापान किया करें। फिर इसके विरुद्ध दूसरे सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में दयानन्द का लेख है कि सदिरापान करना वामभागियोंका मत है सदिराआदि नशों को छोड़ देना चाहिये। परन्तु दारोगहलफी से दयानन्द के ये दोनों लेख झूठे हैं ॥

वादी कहते हैं कि रोग दूर करने के लिये नशा पीना चाहिये, वादी लोगों की यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि पूर्ण विद्वान् वैद्य लोगों की सम्मति है कि नशा पीनेसे गर्मी होती है। गर्मीके परमाणु शरीर के परमाणुओं में संयुक्त हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप चतुष्टय अन्तःकरण में भी नशाके परमाणु संयुक्त होजाते हैं। उससे अन्तःकरण विपरीत होजाता है, बुद्धि नष्ट होजाती है, मन चपल हो जाता है।

सुरापानतेहानिमति करिहैकामबिहोश ।

नारीमहतारोउभय भोगै गनै न दोष ॥

इस प्रकारके कुकर्माँ को नशा पानो कर लेता है, नशा पानोसे कमजोर हो जाता है। क्योंकि नशे के गर्म परमाणुओं से दीर्घ छिन्न भिन्न हो जाता प्रमेहादि रोगों से चिह्नाता है ॥

वादी कहते हैं कि श्रीमद्भागवत में सदिरा को चौदहवां रत्न वर्णन किया है, उससे नशा पीना चाहिये। वादी का यह कथन भी असंगत है क्योंकि-

कि श्रीमद्भागवत ही से सिद्ध होचुका है कि समुद्र मंथन के समय मदिरा रक्त असुरों को दिया गया था। ब्राह्मणादि चार वर्गों को नहीं दिया था। यद्यपि मदिरादि नशा किमी को भी योग्य नहीं, तथापि असुरों के प्रारब्ध में वही था असुर ही उनके अधिकारी थे उससे असुरों ही को वह नशा दिया गया था ॥

भाग सर्वत्र फलति हैं, नच पौरुष विद्या सरल ।

हरि हर मिलि सागर मंथ्यो, हरको मिलियो गरल ॥

हर को मिलियो गरल, हरिने लक्ष्मी पाई । पटभग दोऊ संपन्न भाग की कही न जाई ॥ कह गिरधर कवि राय कोऊ मिलि खेले फाग । कोऊ हमेशा रोवे आपो अपने भाग ॥

बादी कहते हैं कि इस समय जो ब्राह्मणादि वर्ण मदिरा पान करते हैं वह भी प्रारब्ध है। बादी का यह कथन भी ठीक नहीं क्योंकि सन्द तीव्र तीव्रतर भेदसे प्रारब्ध कर्म तीनप्रकार का है। सन्द पुरुषार्थ से नष्ट होजाता है, तीव्र ढीला होजाता है, तीव्रतर प्रारब्धकर्म अवश्य फल देता है। परन्तु ब्राह्मणादि चतनवर्णोंमें संगदोष से मदिरापानादि चले हैं, संगदोष प्रारब्ध नहीं कहाता। मदिरा जब कलेजे में लग जाती है तो प्राणों को लेजाती है वेदान्तके ग्रंथोंमें आठप्रकार का मद वर्णन किया है। उसमें से एक धनमद है धन मद से मनुष्य के विचार नेत्र फूट जाते हैं लड़ाई भगड़ा करने लग जाता है काम से सारा परस्त्री से समागम करता है, वैश्या लींड़ोंका गाना बजाना नाच कराने लग जाता है। क्रोध में आया गदर कराने लग जाता है, लोभ में फंसकर ठगी चोरी डाका कराता है, मोह क्रोध में गिर जाता है अहंकार के दरिया में वह गाता है, इत्यादि और भी धन मद से नाना भांति के कुकर्न होते हैं ॥

दूसरा राजमद है राजमद से मनुष्य यहां तक विचार नेत्रों से अन्धा होजा है कि जिस से न्यायनीति को छोड़ के अन्याय और अननीति का विगुल बजाने लग जाता है। विद्वानों से वैर और सुख सुशामदखोरों से प्रेम रखता है। नाच तमाशा कराने में रात्रिदिन व्यतीत करता है, इत्यादि

और भी हजारों पाप कर्म राजसद से होते हैं। तीसरा विद्यासद है विद्या शब्द से यहां अपरा विद्या समझनी चाहिये आत्मविद्या जो कि पराविद्या है, उसकी निन्दा करता है, वितरुडा और जल्प करता फिरता है। शास्त्रार्थ करता, जूतमजूता चलाने लग जाता है, गाली गलौज ही पड़ता है, इत्यादि और भी अनेक उपद्रव विद्यासद से होते हैं। चौथा रूपसद है, रूप सद से ज्ञान विचार के नेत्र नष्ट हो जाते हैं, हाड़ चान लेले सूत्रसे भरे चमड़े की चमक दमक को अपना आप जानकर, तेल फुलेल इतर आदि का उसपर मर्दन करने लगजाता है। दर्पण में मुंह देखता है नाना प्रकारका रंग दार चाफा बान्धकर प्रसन्न होता है। विलायती कोट विलायती बूट विलायती अंगरखा आदि वस्त्र पहरेके वेश्याके सदृश झुंझार लगाता है। विद्वानों का संग सत्यशास्त्र का विचार छोड़ देता है इत्यादि और भी दोष रूपसद से अनुष्य में आते हैं ॥

पांचवां यौवन सद है, यौवन सद से अनुष्य लड़ाई भगड़े करने लगजाता है, मुकद्दमेवाजी चल पड़ती है, जेल में दुःख भोगना पड़ता है, इत्यादि अनेक उपद्रव यौवन सद से अनुष्य में हो जाते हैं। छठा जातिसद है, जातिसद से नान का नारा अनुष्य यहां तक पागल हो जाता है कि हाड़ चान लेले सूत्ररूप शरीर ही को सर्वोत्तम समझ लेता, सुकर्म छोड़ देता है, कुकर्म करने लग जाता है, इत्यादि दोष जातिसद से होते हैं। सातवां कुल सद है कुलसद से भी अनेक प्रकार के क्रोध होते हैं। आठवां सदिरा आदि सद है उस के दोष आगे वर्णन करेंगे ॥

अब वेदोक्त ऋषिकृत ग्रन्थों के प्रमाणों से सदिरासद के दोषों का खण्डन वर्णन किया जाता है। जैसे कि (मनु० अ० ११ श्लो० ५५)

ब्रह्महत्याशुरापानं स्तेयगुर्वङ्गनांगमः ।

सहान्तिपातकान्याहुः संसर्गश्चापितैस्सह ॥

इस में मनुजी ने कहा है कि जो ब्रह्महत्या की मार डालता है, जो सदिरा का पीने वाला है, जो सुवर्ण की चोरी का करने वाला है, जो गुरु स्त्री से गमन करने वाला है। ये चारों बड़े सहापापी हैं, जो अनुष्य इन चारोंका संग करता है, उस में भी पूर्वोक्त दोष आ जाते हैं। उससे वह अनुष्य उन चारों से भी बड़ा पापी है। यह कुसङ्ग का फल है। कबीर भक्त का वर्णन है कि—

सारी सरां कुसंगकी केलें निकट जो धर । वो भूलें
जो चीरिए साक्त रांग न हँर । साक्त रांग न कीजिये दूरीं
जइये भाग । वासन कारो परसिये तब कुछ लागे दाग ॥
पोसत पीवत वारुणी खाय अफीम भजून । गठके गाजा
चरष जो सो वैराग्य से शून ॥ सो वैराग्य से शून सुनों
अब इसकी सन्धी । हुआ अमल से रहित बुद्धि उसकी
भई अन्धी ॥ कह गिरिधर कविराय न हूँ जो उस का
दोसत । भांग तमाखू चरस वारुणी पीत जो पोसत

(शार्ङ्गधर)-बुद्धिलुम्पतियद्द्रव्यं मदकारितदुच्यते ।

इस श्लोकका सिद्धान्त यह है कि तनुष्यको चाहिये कि जो २ द्रव्य बुद्धि
को नष्ट करने वाले हैं, उन २ मदिरा आदि द्रव्योंका सेवन करना छोड़देवे ॥

एक जगरमें गुरु चेला दो महात्मा गए करते थे । चेला मदिरा पीता था,
और गुन जी दूध पीते थे एक रोग गुरु चेलेका शाखाय हो पड़ा, चेले का पक्ष
मदिरा पी प्रशंसा करना था, गुरुका पक्ष मदिराका खसकन था, गुन ने कहा
कि मदिराका पीना खराब है, चेलेने कहा मदिरा शीपधियोंका अन्न है, उस
से शराबके पीनेसे कुछ हर्ज नहीं । गुनने कहा कि अन्न भी बहुत से खराब
होते हैं । देखो रात्रिको सुगन्ध युक्त हलुवा खाया जाता है । परन्तु प्रातः
काल को उसी हलुवे का अन्न दुर्गन्ध युक्त हो कर निकलता है । रात्रि को
गंगाजल पिया जाता है परन्तु प्रातःकाल उसी गंगाजल का अन्न दुर्गन्धयुक्त
हो कर निकलता है । वैसे ही जिन द्रव्यों का अन्न शराब है, वह द्रव्य तो
खराब नहीं परन्तु उन गुरु आदि द्रव्योंका अन्न शराब बड़ा खराब है । इस
उपदेश को भी चेले ने न माना, पश्चात् गुरु जी ने चेले को निकाल दिया ॥

चेला एक वगीचे में गया वहाँ एक बंगला था, उस के चार दरवाजे थे,
दाया जी बंगलेके भीतर जाने लगे, दरवाजे पर एक लड़का बैठा था, उसने
दाया जी से कहा कि इस बंगले के मालिक का हुक्म है कि—जो मेरा शिर
काट दूँ बंगले के भीतर जावे । इस को सुनकर दाया जी ने अच्छा न स-
नाया, और दूसरे दरवाजे से बंगले में जाने लगे, वहाँ कसाई बैठा था, उसने

कहा कि बंगलेके मालिक का हुक्म है कि जो नांभ खावे वह बंगले के भी-
तर जावे । बाबा जी ने इसको भी बुरा जाना फिर तीसरे दरवाजे में से
बंगले के भीतर जाने लगे, वहां एक वेश्या बैठी थी, उसने कहा कि बंगलेके
मालिक का हुक्म है, कि जो मेरे साथ समागम करे, वह बंगलेके भीतर जावे
बाबा जी ने इसको भी अच्छा न समझा । चौथे दरवाजेमें से बंगलेमें जाने
लगे, वहां शराब पेंचने वाला बैठा था, उसने कहा कि बंगले के मालिकका
हुक्म है कि जो शराब पीवे वह बंगले में जावे, बाबा जी ने शराब को
अच्छा जान कर पी लिया उससे बाबा जी की मति मारी गई, तब सांप्रदायिकों
भी बाबा जी खा गए, वेश्या से समागम कर लिया, लड़के का शिर काट
हाला । जब मशा उतरा तो बाबा जी को निश्चय हो गया कि जैसा खराब
शराब है । जैसा खराब कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि जब तक मैंने शराबको
गर्हण किया तब तक मुझ से दूसरा कोई भी कुकर्न नहीं हुआ । शराब पीने
से न करने योग्य कुकर्न भी मुझसे हो गया बाबा जी ने आकर गुस्से खसं
सांगी और कहा कि आपका कथन सब ठीक है ॥

एक नगरमें एक शराबी हलवाईसे मलाई लेकर चरको जाता था, रास्तेमें
शराबकी कीचमें गिरपड़ा, और गिरकर बसने लगा, मलाईका दीना हाथ
से छूट गया, शराबी की डाढ़ी मोड़ बसन से भर गई, एक कुत्ता उसको कुंछ
परसे बसन खाने लगा, जब बसन की कुत्ता खा चुका तो शराबी के मुखमें
घुसने लगा, शराबी ने समझा कि कोई मेरा नित्र शराब पिता रहा है, फिर
मलाईके दीनेको शराबी टटोलने लगा, मलाई तो न मिली, परन्तु पास में
जैसा पड़ा था, उसीको शराबी खाने लगपड़ा । अब विचारता चाहिये कि
शराबी को प्रहय अभय पदार्थ का जरा भी ज्ञान नहीं रहता ॥

एक नगर में बहुत से जंटलमैन बाबू शराब पी रहे थे, शराब पीते २
आधीरात गुजर गई, बाबूओं ने नौकर को बैंगन का आचार लेने भेजा, नौ-
कर भी शराबी था, हलवाई की दूकान पर बैंगन का आचार मांगने लगा,
हलवाई सोया हुआ चठ बैठा, जिस बर्तन में बैंगन का आचार था, उसीमें
तीन चार घूहे मरे पड़े थे, जैसी घूहे की पूंछ होती है, बैंगन की खूंदी भी
जैसी ही होती है, दीवा भी नहीं चलता था, हलवाई ने नौकर को बर्तन
में से घूहे निकाल के देदिये । नौकर बैंगन सब खर ले गया जपटलमैन बाबू
शराब से आन्धे हुए, घूहों को खा गये फिर सलटी करने लगे तीन बाबू तो

मर गये। चार शफाखाने में भेजे गये, इस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि शराबी को भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता ॥

एक नगर में एक शराबी हलवाई से दूध लेकर पीता था, एक रोज उसने इसलता शराब पिया कि पीते-२ आधीरात गुजर गई, फिर हलवाई से दूध लेने गया, आधीरात को हलवाई की दुकान बन्द थी, शराबी हलवाई को घर गया, उस समय हलवाई कोटे पर बैठा मृत रहा था, नीचे से शराबी ने समझा कि हलवाई दूध देता है, शराबीने मृत से लोटा भर लिया, और घर को चला आया, स्त्री से कहा कि दूध में चीनी डालो, स्त्रीने चीनी डाली शराबी पीने लगा तो शराबी को मृतका सारी स्वाद आया, शराबी ने स्त्री को पीटा और कहा कि तूने दूध में निमक डाला है। स्त्री ने कहा कि निराकार की कसम मैंने चीनी डाली है। स्त्री ने थोड़ा सा दूध अजान पर रखवा तो मृतका स्वाद आया, स्त्री ने शराबी पति से कहा कि अरेदुष्ट तू कहीं से मृत ले आया है। इस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि शराब पीने से नति सारी जाती है। दूध और मृत का भी ज्ञान नहीं रहता है ॥

इण्डियनपिनलकोर्ट में भी शराबी को बीबीस घंटे की सजा लिली है। ईसाईयों की इंग्लैण्ड में भी शराब का पीना मना किया है। मुसलमानों के कुरान में भी शराबी को शैतान से भी बड़ा पलीत वर्णन किया है। मुसलमानोंकी एक किताबसे ज्ञात होता है कि जब मुहम्मद साहिब जड़ाई करते थे तब एककिला फतेह नहीं होता था मुहम्मदसाहिब ने एक नज्मीसे किला फते न होनेका कारण पूछा, नज्मी ने कहा कि किलेमें एक फकीर है, वह करामाती है, उसने शराबको कभी नहीं पिया, जो वह शराब पिये तो उस की करामात नष्ट हो जायगी, किला भी फते हो जायगा, मुहम्मदसाहिब ने वैसा ही किया किला फते हो गया। इस उदाहरण से मुसलमानोंके मतमें भी शराब का पीना बुरा है ॥

सुरांपीत्वा द्विजोमोहादग्निवर्णासुरांपिवेत् ।

तयासकायेनिर्दग्धमुच्यतेकिल्बिषात्ततः ॥

मनु अ० ११ श्लो० ९० ॥

इसमें मनु जी ने कहा है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मूल कर भी शराब को पीवे तो बड़े पापी हो जाते हैं। जब अग्नि में शराबको जलाकर

पी लेवे उस से उन का शरीर भस्म हो जावे तो वह शराब पीनेके पापसे छूटते हैं ॥

सिन्धु देश के एक नगर में एक ब्राह्मण ने शराब पीकर कन्यासे समागम कर लिया, फिर विरादरीसे खारिज किया गया। एक नगर में एक शराबी क्षत्रिय ने भंगिनी से समागम कर लिया। वह भी विरादरी से निकाला गया। एक नगर में एक शराबी वैश्य ने माता से भोग कर लिया, फिर विरादरी से निकाला गया। शराब पीना वाननागिणियों ने चलाया है ॥

मद्यं मांसं च मोनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्चमकाराश्च मोक्षदाहियुगेयुगे ॥

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्ववर्णाद्विजातयः ।

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्ववर्णाः पृथक् पृथक् ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सर्वयोनिषु ।

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥

इत्यादि वेद विरुद्ध श्लोक वाननागिणियों के ग्रन्थों में लिखे हैं। वादी कहते हैं कि वेदान्तके ग्रन्थोंमें देवीकी उपासना को जाना है वाननागि देवी के उपासक हैं, वादी लोगोंका यह कथन सर्वथा अविद्या मूलक है। क्योंकि वान और दक्षिण भेद से देवी के दो मार्ग हैं। उन में से वानमार्ग का वेदान्तके ग्रन्थोंमें खण्डन किया है। दक्षिणमार्ग का वेदान्तके ग्रन्थोंमें नगहन किया है। वानमार्गमें मदिरा का सेवन है, दक्षिणमार्गमें दुग्धादि का सेवन लिखा है। इस से वानमार्ग वेदविरुद्ध और दक्षिणमार्ग देवी का वेदानुसार है। उस से मद का पीना सर्वथा छोड़ देना ही सर्वोत्तम है। (मनु० अ० ११ श्लो० ८४ ॥

सुरावैमलमन्त्रानां पाप्माचमलमुच्यते ।

तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥

इसमें मनुजी ने कहा है कि अज्ञादिक द्रव्यों का दुर्गन्धयुक्त मेल

निकामकर शराव बनाई जाती है। उन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की चादि-
से कि शराव का पीना मर्षा छोड़ देंगे ॥ (ननु० अ० ११ श्लो० ८५ ॥)

गौड़ोपैष्टोच माध्वोच विज्ञेयात्रिविधासुरा ।

यथैकैकातयासर्वा नपातव्याद्विजोत्तमैः ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि मुख्य करके शराव तीन प्रकार का हो-
ता है। उन में से एक शराव तो गुड़ का होता है, दूसरा शराव पियान का
बनाया जाता है, तीसरा शराव मधु (महुआ) का बनता है। प्रकृत में
ताड़ के पृष्ठ से जो रस निकलता है उस का नाम भी मधु हो सकता है।
पूर्य में उस का नाम ताड़ी कहा जाता है। जैसा एक प्रकार का शराव बुद्धि
वश पराक्रम को नष्ट कर डालता है, वैसे ही दूसरी प्रकार के शराव भी
हानिकारक हैं। उस से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शराव को नहीं पीते वेही
सर्वोत्तम द्विज कहे जाते हैं ॥ (ननु० अ० ११ श्लो० ४३ ॥)

अज्ञानाद्वारुणीपीत्वा संस्कारेणैव शुद्ध्यति ।

मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥

इस में मनु जी ने कहा है कि गुड़ वा पियान किंवा मधु से उपजी
शराव को जो मूल से भी पी लेता है वह कच्छू चान्द्रायण व्रत रखे और
फिर से यज्ञोपवीतादि संस्कार करे तो शुद्ध होता है ॥ (ननु० अ० ११ श्लो० ५१ ॥)

अज्ञानात्प्राशयविषमूत्रं सुरासं स्पृष्टमेव च ।

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयोवर्णाद्विजातयः ॥

इस में मनु जी ने वर्णन किया है कि जब शराव के दोषों को न जान
कर भी शराव का, अथवा अज्ञान ने मल मूत्र का स्पर्श कर लेवे तो यज्ञो-
पवीतादि पुनः संस्कार करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण शुद्ध होते हैं ॥

भांग माछली सुरापान, जा जो प्राणी खांड़ ।

तीर्थ व्रत नियम किये, सबी रसातल जांड़ ॥

इस में कबीर भक्त जी ने वर्णन किया है कि जो मनुष्य मछली का मांस
खाते हैं, भांग और शराव को पीते हैं, उन के गंगादि तीर्थ करने भी नि-
ष्फल प्रवृत्ति के जनक होते हैं। एकादश्यादि व्रत भी उन को कुछ फल नहीं

देते । क्योंकि शराव आदि नशों से बुद्धि ब॥ और पराक्रम का संबंध अत्यन्तभाव हो जाता है ॥

सध्वाहारीतुगर्दभः ।

इस गरुड़ पुराण के श्लोक का सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि जो शराव पीता है वह सरकर गंध के जन्म को प्राप्त होता है । जिस पदार्थ के खाने पीने में जिस मनुष्य का प्रेम हो जाता है, वह पदार्थ चाहे हानिकारक भी हो तो भी वह उस की मिष्टया प्रशंसा करने पर उद्यत हो जाता है । विष्ठा और मूत्र तथा हानिकारक हैं, भिन के लिये वेद और मनुस्मृति में यहां तक गफरत दर्शाई है कि विष्ठा मूत्र में उपजे हुए अन्न को भी कभी न खावे और खेत में भी विष्ठामूत्र को कभी न डाले क्योंकि खेत में विष्ठा मूत्र डालने से दुर्गन्ध युक्त अन्न पैदा होता है । उन अन्न के खाने से शरीर में जाना भांति के रोग पैदा होते हैं । ऐसे खराब विष्ठा और मूत्र को भी अघोरी लोग खा जाते हैं और विष्ठा मूत्र की प्रशंसा करते हैं ॥

सुना जाता है कि किसी बगीचे में एक नदपानी और दूसरा दुग्धपानी दोनों बहे जाते थे, रास्ते में टूटा हुआ पात्र पड़ा था, उस के साथ नद पानी का पैर छू गया, दुग्ध पानी ने उसे कहा कि भूल कर भी नद के पात्र के साथ जिस का पैर छू जावे, उसके साथ कुल नरक में जाते हैं । इस को सुनकर नदपानी ने उत्तर दिया कि जरूर सात कुल नरक में जा सकते हैं । क्योंकि शराव चौदहवां रत्न है । पैर छूने से चौदहवें रत्न की वे अदबी होती है । हां यदि अदब से पेश आवे तो नदपान के पात्र से छूने वाली के सात कुल स्वर्ग में जा सकते हैं । इस उदाहरण का भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि जिस घूरे पदार्थ को भी जो सेवन करता है । उस के दोष देखता हुआ भी वह नहीं देखता किन्तु उस पदार्थ को वह प्रशंसा से वर्णन करता है ॥

बादी कहते हैं कि—

वार्थवायाहिदर्शतेमेसोमाअरङ्कृताः ॥

इत्यादि वेद मन्त्रों में सोमलता का रस पीना लिखा है । सोमलता का रस भी ऋषि मुनि पीते थे वह भी एक प्रकार का शराव होता है । बाही लोगों का यह कथन भी असङ्गत है क्योंकि वैद्य लोगों ने सोम नाम गिलोय औषधी का वर्णन किया है । उसका रस शराव नहीं सिद्ध होता किन्तु सोम का रस एक प्रकार का औषध है उसका रस पीने से शरीर को आ-

रोग-प्राप्ति का लाभ होता है। शराब के पीने से भारतवर्ष की उन्नति का सर्वथा प्रथमभाव हो गया है। यहाँ तक कि धनी शराबी लोगों का धन नष्ट हो जाता है। गरीब शराबी मजदूरी करते हैं, जो पैसा मिलता है उसका शराब भी लेते हैं। अन्न के बिना बाल बच्चे के समेत भूख मरने लग जाते हैं। माता की नथुनी जोरू का लहंगा पिता की धोती, पगड़ी चुराकर शराब पी लेते हैं। जमींदारों की जमीनें बिक जाती हैं, परन्तु शराब नहीं छूटती। कीरव पायद्वों का शराब पीने से संग्राम हो पड़ा, उस से उन का सर्वस्व नष्ट हो गया, राखण कुम्भकर्ण आदिका शराब पीने से खाना शराब हो गया। जब तक भारतवासी लोग शराब का पीना नहीं छोड़ते और उन्नी दान का दूध नहीं पीते तब तक बुद्धि वन वीर्य का सत्यानाश होता चला जायगा। हमारी सम्मति है कि भारतवासी लोगोंको चाहिये कि शराबका पीना सर्वथा छोड़ दें। शराब के प्रियाले तोड़ताड़ पायखाने में फेंक दें। मोतल शराब की चठाकर टुकड़े कर डालें। किन्तु उन्नी दामका दूध पीना प्रारम्भ कर दें। दूध पीनेसे शरीरमें आरोग्यता का लाभ होता है। शराब पीनेसे शरीर रोगी होकर बहुत जल्द नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यहां तक हमने प्रमाण और युक्ति से मदिरा नशे का खण्डन किया ॥

अब अफीम के नशेकी समालोचना की जाती है। वैद्यजोगों का वर्णन है कि अफीम खाने वाले का खून सूख जाता है, चनड़ा सकुड़ जाता है गरदन नीचे झुकती जाती है, पेट में बदहजमी रहती है, पायखाना भी ज्यों का त्यों नहीं निकलता, अपान वायु सर्वथा बन्द हो जाता है पेट फूल जाता है, वीर्य जल जाता है आंखें अंधी हो जाती हैं, जहां सूतता है वहां हजारों कीव मरजाते हैं। अफीम के उतरने पर मुखका रंग दूसरा और अफीम खा लेने पर मुखका दूसरा रंग हो जाता है। जो धनी लोग अफीमची हो जाते हैं उनकी ऐसी लीला है। परन्तु जो गरीब अफीमची हैं, वह अफीम नशा न मिलने से चिल्लाते हुये मरजाते हैं। जिनकी अफीम का नशा श्लेष्मज जाता है उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अफीम की मारी उस की अशक्त भी नष्ट हो जाती है ॥

एक नगर में दो अफीमची बैठे थे अफीम के नशे की भीषण में परस्पर गपोड़े हाँकने लगे। एक ने कहा कि मेरे नानाजान ने एक ऐसा घोड़े वां-धने की तबेला बनवाया कि हम घोड़े पर असवार होकर उस तबेले के एक शिरे से दूसरे शिरे का सैल करने निकले। पच्चीस वर्ष चलते २ खतम हो गये

परन्तु दूसरे शिरे तक न पहुँचे । इसको सुनकर दूसरे अफीमची ने कहा कि मेरे नानाजान के पास एक इतना लम्बा नेजा था कि जब आवश्यकता होती थी तब अन्तरिक्ष की मोरी करके वृष्टि कर लेते थे । इस को सुनकर पहिले अफीमची ने सवाल किया कि इतना बड़ा लम्बा नेजा कहाँ रखा जाता था । दूसरे अफीमची ने इसका जवाब दिया कि आपके नानाजान ने जो घोड़ोंका तबेला बनाया था, उस तबेलेमें वह नेजा रखा रहता था । इस को सुनकर पहिला अफीमची लज्जित हो गया । अभिप्राय यह है कि अफीमची मनुष्य गपोड़े भी बहुत हांकता है ॥

एक नगर में एक अफीमची चांदनी रात में ढालू जमीन पर पेशाब करने लगा पेशाब की धारा अफीमची को ओर आने लगी, वह अफीम के नशे में रपे जातकर पीछे हटता २ खड़े में गिर पड़ा, वहाँ से उठकर पेशाब की धारा में चिल्लाकर लिपट गया और कहने लगा कि ले सूजी काट खा । इस उदाहरण का सिद्धान्त यह है कि अफीम के नशे में बुद्धि भी विपरीत हो जाती है ॥

एक नगर में एक अफीमची तरकारी में डालने के लिये बाजार से निमक लाया, जब घर के पास आया तो पेशाब करने बैठ गया, पेशाब रुक कर ऊपर को उठा अफीमची को ज्ञान हुआ कि हंडी में से तो तरकारी उफनानी जाती है, निमक तो अफीमची ने पेशाब में डाल दिया और आप घर में आया खी ने पूछा कि आप निमक लाये हैं । उसने कहा कि निमक हमने तरकारी में डाल दिया है । जब हजरत खाने लगे तो तरकारी के निमक की भान होने लगी । तब अफीमची को स्मरण हुआ कि निमक तो पेशाब में डाला गया इस उदाहरण का तात्पर्य यह है कि अफीमची पागल के सदृश अज्ञानी हो जाता है ॥

एक नगर में एक अफीमची कथा सुनने जाया करता था, गर्मी के दिन थे, एक दिन सभा में जगह न मिली सभा के बाहर ही अफीमची बैठ गया अफीम के भोंके में सुख भी अफीमची का खुला रहा, अफीमची के सुख में कुत्ता पेशाब कर गया । कथा भी खतम होगई ओतागण कहने लगे कि आज कथा में अमृत वर्षा है, अफीमची बोला कि अमृत कुछ खारा सा भान होता है । ओता हंसने लगे अफीमची बोला कि मेरी जवान को अमृत तो लगा है परन्तु खारा है ओता लोगों ने जान लिया कि इसके सुख में कुत्ता मृत

गया है। इस उदाहरण का सारांश यह है कि अफीम के नशे में कुत के पे-
शाव और अमृत का भी यथार्थ ज्ञान नहीं रहता ॥

एक नगर में एक अफीमची बैठा था उस के नाकपर भक्खी बैठ गई।
भक्खी से अफीमची कहने लगा तू उड़जा उड़जा उड़जा तू उड़ती नहीं तू
उड़ती नहीं इसको भक्खी ने न सुना और न समझा किन्तु अफीमची के
नाकपर ही बैठी रही अफीमची ने छुरी लेकर अपनी नाकही काट डाली
और भक्खी को गाली देने लगा कहा कि ले ससुरी तेरे बैठने का अह्वा ही
मैंने उड़ा दिया अब कहां बैठेगी। इस उदाहरण का मतलब यह है कि अ-
फीमके नशे में बोली भी विलक्षण हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अ-
फीम खाने वालों को चाहिये कि अफीम का खाना छोड़ दें। उतने दान
का दूध घृत भक्खन मलाई लेकर खालिया करें।

यहां तक स्याही पुलाकन्याय से अफीम नशे के दोष वर्णन किये गये।
अब तमाकू नशेकी समालोचना करी जाती है। बहुत लोग तमाकू पीसकर
उसमें चूना मिलाकर चबाते हैं सूकने लग जाते हैं यहां तक कि जमीन और
हवा गन्दी हो जाती है बीमारी फैलती है दांत जकड़ जाते हैं और गलदी
टूट जाते हैं जैसे घोड़ा दाना चाबता हुआ खुरर खुरर करता है वैसे ही
तमाकू चाबने वाला करने लग जाता है। उस से तमाकू नशे का खाना भी
छोड़ देना चाहिये। उतने दान का दूध पी लेना चाहिये। बहुत से लोग
तमाकू पीसकर सूंघनी बना लेते हैं नाक में सूंघने लग जाते हैं हाड़ी मोँछ
पीले हो जाते हैं सूंघनी के परमाणुओं से शरीर की हड्डीके जोड़ झिलने
लग जाते हैं खोंखें और जंभाई आने लग जाती हैं शिर पीला हो जाता है
उससे पीसे हुए तमाकू का सूंघनी नशा भी छोड़ देना चाहिये। उतने दान
की चीनी खा लेनी चाहिये। बहुत से लोग तमाकू के बीड़ी चुटवनाते हैं
आग लगाकर पीने लग जाते हैं रेल में बैठे फुंकारे लगाते हैं कोई रीके
तो गीदड़ के समान खिसियाने लग जाते हैं कपड़े जला लेते हैं हाड़ी मूँछों
को आग लग जाती है। एक नगर में एक बाबू मुख में चुट लेकर खाट पर
लेटा हुआ पी रहा था। ऐसा गोर से बाबू ने चुट का फुंकारा मारा कि
बाबूके हाड़ी मोँछ शिर को आग लग गई लंका के राक्षसों जैसा मुख भान
होने लगा एक आंख भी जलकर कानी हो गई सिद्धान्त यह है कि बीड़ी
चुट में लपेटे तमाकू का पीना भी छोड़ देना चाहिये। उतने दान का दूध
घृत खा लेना चाहिये।

बहुत से लोग नारियल की गुड़गुड़ी में तमाकू डालकर फुंकारे मारने शुरू कर देते हैं ।

पत्रपुष्पफलंतीयं योमेभवत्याप्रयच्छति ।

इस गीता के श्लोक का गुड़गुड़ी बाज अर्थ करते हैं कि (पत्रम्) तमाकू के पत्र लेकर (पुष्पम्) अर्थात् चिलम् में डालने चाहिये (फलम्) नारियल के फल में (तीयम्) जल डालकर आग लगाकर गुड़गुड़ी पीनी चाहिये । ऐसा श्लोक का मिथ्या बनावटी अर्थ लगाकर गुड़ गुड़ी बाज कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान् की आज्ञा तमाकू पीने की है । गुड़गुड़ीबाजों का यह कथन सर्वथा असंगत है क्योंकि गीताके श्लोक का उक्त अर्थ सर्वथा मिथ्या है किन्तु उक्त पत्र० श्लोक का अर्थ यह है कि श्रीकृष्णजी कहते हैं कि हे अर्जुन जो भक्त पत्र फूल फल जल को समर्पण कर अर्घ्य से मेरा पूजन करते हैं उसी पूजा को प्रसन्न होकर मैं स्वीकार करता हूँ । गुड़ गुड़ी पीने से शरीर की हानि होती है । हुक्का पीने वालों का शिर कमजोर हो जाता है नेत्रों की निगाह मारी जाती है छातीमें गोला हो जाता है छाती कमजोर हो जाती है । जैसे हुक्के की नली में धुआं जन जाता है वैसे ही शरीर की नसों में जम जाता है । उस से हुक्केबाज को दमा का रोग हो जाता है । हुक्केबाज का दिल सियाह हो जाता है खांसी शुरू हो जाती है शरीर के अंगों में से सारे गर्भों के बीर्य छिन्न भिन्न हो जाता है । ववासीर का रोग हो जाता कलेजा चक्कराने लग जाता है खून बदल जाता है जवान में स्वाद की ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है श्वास में दुर्गन्ध भरी रहती है, जगत की जूटन खानी पड़ती है इत्यादि हजारों नुकसान हुक्केबाजों में देखे जाते हैं ।

सुना जाता है कि एक हुक्केबाज मर गया उस को भीत के फरिश्ते पकड़ कर दोखख में डालने के लिये ले चले रास्तेमें बहिश्त आ गया बहिश्त के दरवाजे के पास भीत के फरिश्ते जरा ठहर गये हुक्केबाज फरिश्तों की नज़र बचाकर बहिश्त के भीतर चला गया भीतके फरिश्ते उसको बुलाने लगे परन्तु हुक्केबाज नबोला एक फरिश्ते ने तमाकू डाल हुक्का भर कर हुक्केबाजको दिखाया हुक्केबाज हुक्के के लालच से फिर बहिश्त के बाहर निकल आया भीत के फरिश्तों ने उसे गिरफ्तार कर लिया । इस उदाहरण का सिद्धान्त यह है कि हुक्का बहिश्त में गये हुए हुक्केबाजोंको बहिश्त से भी निकाल देता है । इसलामियां किताबसे जाना जाता है कि जब

हुक्केवाज सर जाते हैं तब गीतके फरिस्ते उसको पकड़ के दोअर में ले जाते हैं उसका सिर नीचे और पैर ऊपर करके टांग देते हैं। उस के मजद्वार को चिल्ला बनाते हैं उस में तनकू डाल कर ऊपर अंगार धर देते हैं हुक्केवाज के मूत्र द्वार को नली बनाते हैं, हुक्केवाज के मुग में घुनेड़ देते हैं जूने मारने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वेडा और हुक्का पीओ इस उदाहरण का मतलब यह है कि हुक्केवाज की ईश्वर की ओर से भी दुरी दुःशा होती है। उस से भी हुक्के का पीना छोड़ देना चाहिये ॥

एक नगर में एक सौ वर्ष की उमर का बूढ़ा हुक्केवाज रहता था, एक रोज वह हुक्का पीने लगा, उस को खांसी ने इतना सताया कि खांसते खांसते उस की छाती से जमा गुआ पूरा खकार बहुत निकला यहां तक कि हुक्केवाज का मुख भर गया नली के बाहर, यूकने की होश नारी गई किन्तु नली के भीतर ही वह यूक सब का सब फंस गया, नली यूक से भर गई, हुक्केवाज हुक्का छोड़ कर बिस्तर पर जा बैठा। एतने में एक नीजवान हुक्केवाज तशीफ ले आया, देगा भागा उस ने कुछ नहीं, फट हुक्के की नली को मुख में पकड़ लिया, और ऐसी जोर से दम खांचा कि जितना नली में यूक खकार फंसा था वह सब का सब का सब हुक्केवाज के मुख में जा फंसा, हुक्केवाज लज्जा सागर में डूब गया। इस उदाहरण का सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि हुक्केवाज के संबंधा होश हवास मारे जाते हैं यूक खकार को भी हजन कर जाता है। उस से भी हुक्के का पीना छोड़ देना चाहिये। यद्यपि आयुर्वेद में धूस्रपान का करना कहा है तथापि आयुर्वेद का तनाकू के धूस्रपान कराने में अभिप्राय नहीं किन्तु वहां केसर कस्तूरी मुशक कपूरदि के धूस्रपान कराने ही की आज्ञा है हुक्का पान करने से भी भारतवर्ष का सत्यावाज हो गया है। हुक्के का पीने वाशा आलसी यहां तक हो जाता है कि दो २ घंटे हुक्का पीने में नष्ट हो जाते हैं ॥

गुरु गोविन्दसिंह जी ने सिक्ख लोगोंको हुक्का पीने से सर्वथा मना कर दिया है। यहां तक कि शेर के सागते जाकर मर जाना अच्छा है। अग्नि में जूद कर मर जाना अच्छा है खूनी हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है, परन्तु तमाकू का स्पर्श करना भी सबसे बुरा है। ऐसा हुक्म जारी करने से गुरु गोविन्दसिंह जी ने खालसे लोनों के आलस्य का सत्यानाश कर डाला है। इस समय बहुत से पंडित लोग भी तमाकू पीने का अभ्यास बहुत करते हैं। यहां तक कि पुस्तक भी फूंक जाते हैं। पंडित और वि-

हान् संन्यासियों को चाहिये कि आप भी हुक्केवाजी छोड़ दें और उप-
देश भी ऐसा पदार्थ विद्या से भरा हुआ दें कि जिसको सुनकर दूसरे लोग
भी हुक्का आदि नशों से विरक्त हो जावें ॥

एक नगर में एक परिहृत विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, परिहृत जी
को गुड़ खाने का अभ्यास बहुत था, परिहृत जी के विद्यार्थी परिहृत जीको
देखकर घर से पैसा चुराकर गुड़ खाने का अभ्यास करने लगे, विद्यार्थियोंके
माता पिता ने परिहृत जी से कहा कि विद्यार्थियोंको गुड़ खाने से रोकिए
उनको चोरी की आदत पड़ गई है, इसको सुन कर परिहृत जी ने आप
गुड़ खाना छोड़ दिया। दो महीने के पश्चात् विद्यार्थियों को उपदेश देने
लगे कि गुड़ के खाने से गर्मी होती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उस से गुड़
का खाना अच्छा नहीं। इसको सुनकर विद्यार्थियों ने सोचा कि परिहृत
जी पहिले गुड़ खाते थे दो महीने से नहीं खाते, ऐसा विचार कर विद्यार्थि-
यों ने गुड़ का खाना छोड़ दिया उस से पैसे का चुराना भी विद्यार्थि-
यों से छूट गया। अब विचारना चाहिये कि जब परिहृत जी गुड़ खाते हुए
विद्यार्थियों को गुड़ में दोष दिखाते तो विद्यार्थी गुड़ का खाना कभी न छोड़
ते। अब पहिले परिहृत जी ने गुड़ का खाना छोड़कर गुड़में दोष दिखाए
तो विद्यार्थियों ने भी गुड़ का खाना छोड़ दिया ॥

वैसे ही परिहृत और संन्यासी लोग मदिरादि हुक्के आदि नशों का
खाना पीना स्वयं छोड़ दें तो बेशक उनके उपदेश को सुनकर दूसरे
लोग भी नशों का खाना पीना छोड़ देंगे। हुक्केवाजों को चाहिये कि उ-
त्तने दान का दूध पावें और दूध देने वाले गाय आदि जीवों को रक्षा करने
के लिये तन मन धन से कटिबद्ध हो जावें ॥

हुक्का सो हुरमत गई, नियम धर्म गए छूट। दानें
बच्च लमाकू लेते, गई हिये की फूट ॥ गई हिये की फूट
बिलम लै घर घर डोलें। बंगा कोई न कहे, मुखों सब
मन्दा बोले ॥ कह गिरिधर कविराय यमों का आया
रुक्का। प्राण जायंगे छूट तभी नहिं छूटे हुक्का ॥ हुक्का लुच्चा
पीवता, अफीम हरामो खाय। भांग निमरदा पीवता,
ऊत पोसती जाय ॥ ऊतपोसती जाय चर्ष की पीवन-
हारा ॥ खुर खुर कर मर जाय महापापी हत्यारा ॥ कह

गिरिधर कविराय इन्हीं में कोई न सुच्चा । पीवत जो शराव फिर गलियों में लुञ्चा ॥

इन का अर्थ स्पष्ट भाव से यह है कि नशा कोई अच्छा नहीं । चरसपीने वाले के हाथ पीले हो जाते हैं, दाढ़ी झूँझ फूँके जाते हैं, हृदय कसल भरस हो जाता है, सुनका पीने वाले के दाँत जवान कपोल पीले हो जाते हैं, दाढ़ी झूँझ अघर पीले हो जाते कमर सूख जाती है । गाँजा पीने वाला खासता २ पागल होकर सो जाता है तूना साला चोर ले जाते हैं ॥

एक नगर में एक गंजेड़ी रहता था, गाँजा पीने का अभ्यास बहुत रखता था, लड़का उसका उस से भी गाँजा पीने में बहादुर था, एकदिन गंजेड़ी ने लड़केसे कहा कि बहुत गाँजा पीना अच्छा नहीं, लोकमें निन्दा होती है यदि तुमको गाँजा पीना भी हो तो इस प्रकारसे पिया कर । जैसे कि जब रात्रि के चार बज जावें तो उस वक्त उठ कर गाँजेसे चिलम भर ऊपर आगी धर कर सूर्य उदय तक गाँजे का दम लगाया कर । फिर पायखाने जाया कर पायखानेसे बाहर निकलकर फिर गाँजा पीना शुरू कर दिया कर और जो इष्ट मित्र आवें तो उनको भी गाँजेकी चिलम पिलाया कर । कमसे कम बारह बजे तक गाँजाके पीनेमें समय खतम हो जावे, पश्चात् भोजन खाया कर । भोजन खाकर फिर गाँजा पीनेका प्रारंभ कर दिया कर शानके पाँच बजे तक इष्ट मित्रों के साथ खूबही गाँजेका दम लगाया कर । फिर पायखानेमें खास कर जाबैठा कर । यदि पायखाना न उतरे तो गाँजेकी चिलम भरकर वहाँ भी गाँजे का दम लगाया कर । फिर हाथ मुख भी भोजन खाया कर । पश्चात् उसके रात्रि के दश बजेतक गाँजा फूँका कर, फिर सो जाया कर । यदि सोये सोये गाँजा पीने की इच्छा हो तो उस वक्त भी गाँजे का दम लगाया कर । जब इस प्रकारसे तू गाँजा पीनेका अभ्यास करेगा तो हमारी भी लोक में निन्दा न हीगी और तुमको भी फिर गंजेड़ी कोई नहीं कहेगा । लड़के ने वैसे ही किया अब विचारना चाहिये कि ऐसे गंजेड़ियों ही ने भारतवर्षी लोगों का सत्यानाश कर डाला है ॥

पोस्त पीने वाले का चमड़ा सूख जाता है, आँखों से अनन्धा हो जाता है, कमर टूट जाती है, ज्वान बन्द हो जाती है, मक्खी आती देखकर चिल्लाने लग जाता है, जानता है कि शेर खाने आता है । एक जंगलमें एक पोस्ती पोस्त मलने लगा, और पीने के लिये उसने पोस्तका गिलास भरकर

घर दिया, उसी वक्त माइमें से एक खरगोश कूदकर भागा, उस की दुलत्ती से पोस्त का भरा हुआ गिलास उलट गया, पोस्त गिर पड़ा। पोस्ती खरगोश को गाली देने लगा और कहा कि बेईमान अब तुम्हें क्या कहें जो कुछ कहना होगा तेरे बाप ही की कहेंगे। पोस्ती नगर में आकर खरगोशके बापकी तहकीकात करने लगा। एक कुम्हार के घर में जा घुसा, उसके गंधके कानों की पोसती ने निगरानी करी और समझा कि खरगोश का यही बाप है। पोस्त के नश की झोंक में गंध के चूतड़ों पर उसने हाथ लगाया, गंध ने ऐसी दुलत्ती ठाँकी कि पोस्ती लोट पाट होकर खड्डे में जा गिरा, मुख बिछासे भर गया, खड्डे से निकल कर पोसती ने गंधको कहा कि जिस का लड़का शैतान है, उसका बाप क्यों न बड़ा शैतान होवे। इस उदाहरण का सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि पोस्त का पीना भी हानिकारक है, इनको भी छोड़ देना चाहिये। उलने-दाम का दूध पीकर शरीर को आरोग्य रखना चाहिये ॥

भांग पीनेसे मनुष्य भोजन अधिक खा लेता है, पेट फूल जाता है, बात चीत भूल जाती है, आलसी हो जाता है, भांग पीने वाले कहते हैं कि भांग शिव जी की प्रसादी है, भांग पीने वालोंका यह कथन सर्वथा असंगत है। क्योंकि शिव जी ने तो समुद्रसे निकला हलाहल भी पी लिया था। भांग पीने वालोंको भी चाहिये कि शिव जीकी प्रसादी जानकर हलाहल भी पीवें। यदि भांग पानी ऐसा न करेगा तो शिव जी का उदाहरण देना केवल बहाने वाली है। यदि सूक्ष्मविचार किया जावे तो वेदोक्त ईश्वरावतार शिवजी भांग नहीं पीते थे, किन्तु भांग पीने वालोंने शिव जी का नाम ब्रदनामकर रक्खा है। नशे वालों को चाहिये कि भांगका नशा पीना भी छोड़ दें। अर्क धतूरा खंखिया गरदा इत्यादि जितने नशे हैं, वह सर्वथा हानिकारक हैं, कोई नशा पीने योग्य नहीं, नशोंसे यहां तक भारतवासियों की मति नारी गई है कि उनको पायखाने में बैठे भी दो २ घंटे तक हुक्के का दम लगाते इन ने देखा है। कहते हैं कि बिना हुक्के के पायखाना ही नहीं उतरता, जब तक भारतवासी नशेवाजी को नहीं छोड़ते तब तक शरीर आत्मा और देश की उन्नति का होना सर्वथा असंभव है। हां आत्मज्ञानरूपी नशे का संपादन करना अवश्य ही मनुष्य का मनुष्यपन है ॥

गिन को आत्मज्ञानस्वरूप नशा आता है उनके दूसरे अनात्मनशे सब छूट जाते हैं आत्मज्ञान स्वरूप नशा कभी नहीं उतरता। (वि० सा०) (अ० ८ श्लोक २६ ॥

क्रोडियंज्ञानयुक्तस्य जाग्रत्यपिसुषुप्तिवत् ।

चेष्टतेवालवद्विज्ञानी ब्रह्मानन्देनलोपितः ॥

दो०—जाग्रत मांहि सुषुप्ति सी मत वारे की केल ।

करे चेष्टा वाल ज्यों आत्मसुख रह्यो भेल ॥

अभिप्राय यह है कि ज्ञान नशे से आत्मज्ञानी सदा ब्रह्मानन्द में नग्न रहता है । अनात्मज्ञानियों की दृष्टि में आत्मज्ञानी मतवारे वालकोंके सदृश भान होता है । (वि० सा०) अ० ८ श्लो० १६ ॥

भास्करस्योदयेयद्व-द्वीपकान्तिस्तिरोहिता ।

ब्रह्मानन्देतथालब्धे सर्वानन्दागतालयम् ॥

दो०—जैसे दिन करके उदय दीपकद्युति दुरिजात ।

तैसे ब्रह्मानन्द में आनन्द सबै विलीत ॥

इत्यादि श्लोकों में ज्ञानस्वरूप नशा ही सर्वोत्तम वर्णन किया है ।
(पञ्चदशी चित्रदीप)—

स्वप्नेन्द्रजालसदृशमचिन्त्यरचनात्मकम् ।

दृष्टुनष्टंजगत्पश्यन् कथंतत्रानुरज्यति ॥

इत्यादि श्लोकों में अनात्म नशों को हानिकारक कहा है । मनुष्यको चाहिये कि स्थूल शरीर रूपी भाटी में आत्मज्ञान की उत्कट जिज्ञासरूपी कलाश बनावे । पुरक, रेचक, कुम्भक, तीन प्रकार के प्राणायामरूपी नल की करे । पांच धन और पांच नियमरूपी नवाला डाले, श्रवण मनन निदिध्यासनरूपी अग्नि की प्रवृत्ति करे, ब्रह्मज्ञानरूपी नशे का प्रादुर्भाव करे आत्मा में प्रेमरूपी गिलास को भास्कर ब्रह्माकार वृत्तिरूपी मुख से ब्रह्मज्ञानरूपी नशे को पी जावे । उससे निर्विकल्प समाधि में निरावरण स्वप्रकाश ब्रह्मचेतनस्वरूप आनन्द में भग्न हो जावे इस प्रकार के नशे को जबतक मनुष्य सेवन नहीं करता, तबतक मनुष्य जन्मको सफल नहीं कर सकता । पेट तो पशु भी भर लेता है, आत्मज्ञानरूपी नशे के बिना पूर्वोक्त सत्यानाशी नशों के सेवन से सींग पूँख के बिना मनुष्य भी पशु हो जाता है ॥ शिवाधिकम् ॥

॥ ओम्—शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

धृतिस्नमादिधर्मव्याख्यान ।

व्याख्यान नं० २०

सर्व हिन्दुधर्मवीरों की प्रकाशित किया जाता है कि इस व्याख्यान में वेदोक्त सनातन हिन्दुधर्म का नगहन होगा । प्रथम दयानन्दोक्त वेदविरुद्ध धर्म का खण्डन किया जाता है ॥ (तथाहि) (१ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्द ने सदा धैर्य के रखने को धर्म कहा है परन्तु उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ४) उसमें दयानन्द ने कहा है कि जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना । दयानन्द के इस लेख से धैर्य का न रखना सिद्ध हुआ परन्तु दरीगहलफ़ी से दोनों लेख झूठे हैं ॥ १ ॥ निन्दास्तुति आदि दुःखोंमें सहनशील रहने को दयानन्द ने दूसरा धर्म कहा है फिर इसके विरुद्ध आर्याभिविनय में दयानन्द ने कहा है कि हे ईश्वर हमारी निन्दा कोई न करे किन्तु सर्वत्र हमारी कीर्ति हो प्रकरणसे कीर्ति नाम स्तुतिका है परन्तु दरीगहलफ़ीसे दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ २ ॥

(५ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्दने मनके रोकनेको तीसरा धर्म कहा है, फिर उसके विरुद्ध आर्याभिविनय में दयानन्द ने कहा है कि हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरा मन दूर २ निकल जाता है परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ ३ ॥ (१ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्द ने चोरी के त्याग को चौथा धर्म कहा है फिर उसके विरुद्ध आर्याभिविनय में ईश्वर को भी चोर और चोरी करानेवाला कहा है परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं । ४ । (सत्या० समुल्लास ५) दयानन्द ने रागद्वेषादि के छोड़ देने को पांचवां धर्म कहा है । फिर उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ३) दयानन्द ने लिखा है कि रागद्वेष आत्मा के गुण हैं और गुणगुणी का नित्य समवाय सम्बन्ध है परन्तु दरीगहलफ़ीसे दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ ५ ॥ (१ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्द ने इन्द्रियों के रोकने को छठवां धर्म कहा है फिर उसके विरुद्ध (स० १८३५ का सत्या० समु० ५) दयानन्द ने इन्द्रियों का न रोकना भी कहा है ॥ परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ ६ ॥ (१ सत्या० समु० ५) दयानन्द ने मादक द्रव्यों से बुद्धि का रोकना भी सातवां धर्म कहा है । फिर उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ६) में राजा को नदि

रा पीने की आशा दी है परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

(१ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्दने जैसा मनमें हो बैठा कारीमे बोलने को आठवां धर्म विद्या कहा फिर उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ३) दयानन्दने सयार्य ज्ञान को विद्या कहा है परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं ॥८॥ (१ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्द ने जो पदार्थ जैसा हो वैसाही उसको बोलना उसको नवां सत्य धर्म कहा है फिर उस के विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास १) में दयानन्द ने कहा है कि ईश्वर को त्रिकाल दर्शी कहना सूर्यता का ज्ञान है इस लेख से ईश्वर त्रिकाल दर्शी नहीं सिद्ध होता किन्तु वेद में ईश्वर त्रिकालदर्शी है परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ ८ ॥ (१ सत्या० समुल्लास ५) दयानन्द ने श्लोष के त्याग को दशवां धर्म कहा है फिर उस के विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास १) में बाबा जी ने निराकार ईश्वर से कांध बांगा है परन्तु दरीगहलफ़ी से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं ईश्वर की वेद विद्यामें दरीगहलफ़ी नहीं हो सकती उससे दयानन्दजून १० धर्म के लक्षण दरीगहलफ़ी के युक्त झूठे वेद विरुद्ध हैं ॥

अब वेदांत सनातनहिन्दुधर्म दर्शाया जाता है (तथाहि धृञ्चारणे) इस धातु से धर्म शब्द किहू होता है ॥

ध्रियतेसुखंप्राप्यतेसेव्यतेवायेनसधर्मः ।

इस उदादिकोश की व्युत्पत्ति से परित्याग में जिनका फल सुख लाभ हो उस पदार्थको ही धर्म कहा है साधारण असाधारण भेद से वह धर्म दो प्रकार का है जो किसी खास मत के लिये नियत हो चुका हो वह असाधारण धर्म है । जैसे जुवलमानोंके लिये निमाज रोजा कत्तना इत्यादि असाधारण धर्म हैं हिन्दु ईसाई उसको नहीं जानते ईसाइयों के लिये इंजील ईमानगीह पर ईमान रखना असाधारण धर्म है । हिन्दु सुसज्जनान उस को नहीं जानते हिन्दुओंके लिये सन्ध्या गायत्री तिलक नासा करटी शिखा सूत्र इत्यादि असाधारण धर्म हैं ईसाई सुसज्जनान इसको नहीं जानते ॥

साधारण धर्म उसको कहते हैं कि जिसके जानने में किसी को भी इन्कार नहीं हो सक्ता जैसे कि सत्य बोलने को सबमतवाले जानते हैं इससे सत्य बोलना साधारण धर्म है ॥

धर्मशनैस्त्रिनुयाद्वल्मीकमिवपुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि सर्व जीवोंके साथ मनुष्य को प्रेम रखना उचित है जैसे धीरे २ चीटी दानों को बटोरकर बिल को भर लेती है वैसेही परलोक में सहायता के लिये मनुष्य को भी उचित है कि धीरे २ धर्म को संपादन करे ॥

नासुत्रहिसहायार्थं पितामाताचतिष्ठतः ।

नपुत्रदारानज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठतिकेवलः ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि परलोक में नाता पिता स्त्री पुत्र रिश्तेदार कोई भी सहायता नहीं दे सकते एक धर्म ही परलोक में सहायता देता है ॥

एक नगरमें १० क्रोड़ धनका पति एक धनी रहता था पच्चीस उसके पुत्र थे किसीने उस धनीसे पूछा कि आपके पास धन कितना है और आपके लड़के कितने हैं धनी ने कहा कि मेरे पास पच्चास हजार धन है और एक पुत्र है पूछने वालेने कहा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं आपके पास दश क्रोड़ धन है और पच्चीस आपके पुत्र हैं धनी ने कहा कि यह देखो वही खाता इस में लिखा है कि पच्चास हजार धन हमने दान दिया है वही हमारा है दान से हमारे अन्तःकरण में धर्म उपजा है वही एक हमारा पुत्र है प्रश्नकर्ता चले गये ॥

मृतंशरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमंक्षितौ ।

विमुखावान्धवायान्तिधर्मस्तमनुगच्छति ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जब यह मनुष्य मर जाता है तो कुटुम्बी लोग उसे निकम्मे डेले के समान वा निकम्मी लकड़ी के समान धिता में डाल कर घर को लौट आते हैं परलोक में कोई साथ नहीं जाता शरीर भी यहां ही भस्म हो जाता है परन्तु परलोक में सहायता के लिये एक धर्म ही साथ जाता है ॥

यत्रधर्मोह्यधर्मेण सत्यंयत्रानृतेनच ।

हन्यतेप्रेक्षमाणानां हतास्तत्रसभासदः ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जिस जमा में अधर्म से धर्म की हानि और असत्य से सत्य की हानि होती है और समाज देखते भी हैं परन्तु हानि को दूर नहीं करते वह समाजद्वारे जीते नहीं किन्तु मर गये हैं ॥

दूषितोऽपि चरेद्दुर्मयत्रतत्राश्रयेरतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जिस आश्रम में इच्छा हो उसी में मनुष्य रहे निन्दा होने पर भी धर्म को कभी न छोड़े धर्म का संपादन ही लाभदायक है केवल सम्प्रदायों के बिह्वनात्र धर्म के कारण नहीं हो सकते ॥

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यवुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारिप्रसीदति ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि एक कतक वृक्ष का निर्मली नामक फल होता है जब वह पीस कर पानी में डाला जावे तो पानी की मलिनता नष्ट हो जाती है केवल उस फल का नाम लेने ही से जल की मलिनता नष्ट नहीं होती वैसे ही धर्म नाम लेने ही से अन्तःकरण की मलिनता नष्ट नहीं होती किन्तु धर्म पर चलने ही से अन्तःकरण की मलिनता जाती है ॥

आहारनिद्राभयमैधुनञ्च, सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

इस में चाणक्य मुनि जी कहते हैं कि भोजन खाने से दसि का होना १ सो जाने से सुख का होना २ मारपीट से डर का होना ३ स्त्री के साथ समागम से सुख की प्राप्ति, यह चार बातें पशु और मनुष्य में एक सदृश देखी जाती हैं धर्म का सम्पादन करना ही मनुष्य में पशु से अधिक है धर्म के सम्पादन बिना जैसे गधा कुत्ता सूकरादि पशु पैदा होके मर जाते हैं वैसे ही मनुष्य भी जन्म लेकर मर जाता है । (संगच्छध्वं संवदध्वं) इत्यादि वेद मन्त्रों में भी धर्म ही का वर्णन किया है ॥

धन के भागी चार हैं धर्म चोर नृप आग ।

कोपे वापै भ्रातृत्रयं करे जो ज्येष्ठे त्याग ॥

इत्यादि प्रमाणों से धर्म कर्तव्यता का मनुष्य को ज्ञान होता है ॥

धृतिःक्षमादमोस्तेऽयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकंधर्मलक्षणम् ॥

इस में मनु जी ने साधारण धर्म की दश प्रकार से वर्णन किया है। उन में से प्रथम धृति को साधारण धर्म कहा है शुभमार्ग में चलने के समय वि-
पन्नता पड़ने पर भी घबड़ाहट में न गिरने का नाम धृति है इतिहासों से
जाना जाता है कि धर्ममार्ग में चलते समय राजा मीरज्ज को अपने पुत्र
की बलि को करना पड़ा परन्तु वह घबराहट में नहीं गिरे इसी का नाम
धृति धर्म है ॥

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिःसापार्थसात्विकी ।

धृत्याययाधारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ॥

इस में अर्जुन से श्रीकृष्णपरमात्मा कहते हैं कि जो मनेन्द्रियप्राणों के
निरोध से व्यभिचारदि दोषों में न गिरना है उसका नाम सात्विकी धृति
धर्म है ॥

ययातुधर्मकामार्थान् धृत्याधारयतेऽर्जुन ! ।

प्रसंगेनफलाकांक्षी धृतिः सापार्थराजसी ॥

इस में श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन ! उद्योग से जो धर्म और
अर्थ तथा काम वा मोक्ष को निष्कामता से सम्पादन करना और सर्वोत्तम
कर्मों के सुख फल प्राप्ति की जिज्ञासा का नाम राजसी धृतिधर्म है ॥

ययास्वप्नभयंशोकं विषादमदमेव च ।

नविमुञ्चतिदुर्मधाधृतिःसापार्थतामसी ॥

इस में श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन सोते पड़े रहना भय शोक
भग्नता करना मदिरादि का पान करना इन का त्याग न करना इस को
तामसी धृति कहते हैं ॥

(विपदिधैर्यमथोभ्युदयेक्षमा)

इस में भर्तृहरि जी कहते हैं कि विपत्ति पड़ने पर भी धैर्य को धारण
करना वही धृति धर्म है ॥

प्रारभ्यतेनखलुविघ्नभयेननीचैः प्रारभ्यविघ्नविहता-
विरमन्तिमध्याः ॥ विघ्नैः पुनः पुनरपिप्रतिहन्यमानाः प्रा-
रभ्यचोत्तमजनानपरित्यजन्ति ॥

इस में भर्तृहरि जी कहते हैं कि नीच ननुष्य विघ्न जाल के दर से धर्म का कार्य का आरंभ ही नहीं करते । मध्यम ननुष्य विघ्नजाल के दर से धर्म कार्य को बीच ही में छोड़ देते हैं उत्तम ननुष्य विघ्न जाल के होने पर भी धर्म कार्य को नहीं छोड़ते । इसी का नाम धृति धर्म है ॥

घृष्टंघृष्टंपुनरपिपुनश्चन्दनंचारुगन्धम् ।

छिन्नंछिन्नंपुनरपिपुनश्चेक्षुकाण्डरंसालम् ॥

दग्धंदग्धंपुनरपिपुनःकांचनंकान्तवर्णम् ।

नहिप्राणान्तेप्रकृतिर्विकृतिर्जायतेसज्जनानाम् ॥

इन हठयोगप्रदीपिका के प्रमाणों का सिद्धान्त यह है कि चन्दन की लकड़ी को पापाण पर जैसे २ अधिक रगड़े वैसेही उस में से सुगन्धि अधिक निकलती है गन्ने को जैसे २ खुरी से अधिक खीलते जावें वैसेही मधुरता अधिक निकलती है सुवर्ण को जैसे २ अग्नि में अधिक जलाते जावें वैसे ही वह अधिक चमक दमक से प्रकाशित होता है । वैसे ही जो धर्मवीर धर्म मार्ग में चलाता है वह शिर कट जाने प्राण छूट जाने तक भी विघ्नजाल से न डरकर धर्ममार्गको नहीं छोड़ता उसीका नाम धृति धर्म है ।

निन्दन्तुनीतिनिपुणायदिवास्तुवन्तु ।

लक्ष्मीःसमाविशतुगच्छतुवायथेष्टम् ॥

अद्वैववामरणमस्तुयुगान्तरेवा ।

न्यायथात्पथःप्रविचलन्तिपदंनधीराः ॥

इस में भर्तृहरिजी कहते हैं धर्म मार्ग में चलते समय ननुष्य की कोई स्तुति वा कोई निन्दा करे धन का खजाना डाकू चोर लूट लेवें वा धनसे भर जावे चतुर्युग पर्यन्त जीना रहे अथवा अभी मर जावे इतनेपर भी वह धर्मवीर धर्ममार्ग को घबराहट में गिर कर नहीं छोड़ता इसी

का नाम धृति धर्म है । जब हिन्दुलोग इस साधारण धृति धर्म को व्याख्यावस्था में ही सन्तानों को सिखला देंगे तो सन बालकों को ब्रह्मायुधमर में से सनातनहिन्दुधर्म से गुमराह करके कोई भी अपने नवीन सिध्यामत में नहीं ले जा सकेगा ॥ १ ॥

द्वितीय साधारण धर्म का नाम क्षमा है गोब्रगरगशेष होकर बैठ रहने का नाम क्षमा नहीं हो सकता । किन्तु जो कोई मनुष्य किसीके मन को बिना अपराध के सतावे वा दुःखावे किंवा क्रोध दिलावे वा मान हानि करे अथवा गाली गुला निकाले वा मारे पीटे वा किसी से जाल सजी धोखे याजी दगा कपट फरेव करे परस्त्री से वा लड़के से कुकर्मादि बुरी चेष्टा करे उस के बमूजिव राजाके न्याय से कारागार में कैद करवा देनेका नाम क्षमा है । अपराधी को छोड़ देने का नाम क्षमा न थी न है और न होने का सम्भव है ।

यदि बिना दण्डके अपराधी को छोड़ दिया जावे तो वह अधिक अपराध कर विशेष दुर्गति को प्राप्त होता है सिद्धान्त यह है कि न्यायमार्ग में चलने ही का नाम क्षमा है ।

क्षमाहिपरमंज्ञानं क्षमाहिपरमंतपः ।

क्षमाहिपरमंतीर्थं सर्वतीर्थेषुपाण्डव ! ॥

इस का सिद्धान्त यह है कि क्षमाही से यथार्थज्ञान का लाभ होता है क्षमा ही से सर्वोत्तम मोक्षरूपी तप का लाभ होता है क्षमाही गंगादितीर्थों में से सर्वोत्तम तीर्थ है क्योंकि तारने वाले का नाम तीर्थ है क्षमारूपी तीर्थ से मनुष्य क्रोध रूपी नदी को तर जाता है (क्षमागुहजन) इसमें भर्तृहरिजी कहते हैं कि बड़े लोगों में क्षमा ही सर्वोत्तम है (अभ्युदये क्षमा०) इस में भर्तृहरि जी का सिद्धान्त है कि जब ऐश्वर्य का लाभ हो तब क्षमाका धारण करना ही अच्छा है । महाभारत—

क्षमावतोहिभूतानां जन्मचैवप्रकीर्तितम् ।

आक्रुष्टस्ताडितःक्रुद्धः क्षमतेयोबलीयसः ॥

इसका अभिप्राय यह है कि क्षमायुक्त पुरुष ही मनुष्यों में प्रशंसित होता है क्षमाही से क्रोध का अत्यन्ताभाव होता है ।

क्षमाधर्मःक्षमायज्ञः क्षमावेदाःक्षमाश्रुतम् ।

यएतदेवंजानाति ससर्वेक्षन्तुमर्हति ॥

इस का सिद्धान्त यह है कि क्षमाही से यर्णाश्रमके धर्म का लाभ होता है क्षमा ही से यज्ञ शब्द का वाच्य भी कि विष्णुगिवादि देवोंकी मूर्ति का ध्यान पूजन है उस का लाभ होता है (यज्ञदेवपूजासंगतिकारणदानेषु) इस यज्ञशब्द ही से प्रकरण में हमने यज्ञ शब्द का अर्थ किया है। क्षमा ही से वेद शब्द का वाच्य प्रकरण में मत्प्राप्त्य के विचार अथवा आत्मज्ञान का लाभ होता है क्षमा ही से वेदान्त के अर्थ नान और निदिध्यासन का लाभ होता है जिसको इस प्रकार का विज्ञान होता है वह मनुष्य सर्वत्र क्षमा ही का प्रचार करता है ॥

क्षमाब्रह्मक्षमासत्यं क्षमाभूतंचभाविवच ।

क्षमातपःक्षमाशौचं क्षमयेदंधृतंजगत् ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि क्षमा ही से जीव अपने को ब्रह्मस्वरूप निश्चय करता है क्षमा ही से मनुष्य सत्यवादी हो सकता है क्षमा ही से योगी-जन को भूत भविष्यत् वर्तमान तीनकालों के व्यवहार का ज्ञान हो सकता है क्षमा ही से शीतोष्ण का वा लुधा पिपासा का अथवा मानापमान का सहारना इस तीन प्रकार के तप का मनुष्य को लाभ होता है क्षमा ही से सगवाणी और शरीर की पवित्रता का लाभ हो सकता है इदं वृत्तिगोचर जितना नामरूप और क्रियात्मक प्रपञ्च है वह क्षमा ही से धारण हो रहा है ॥

क्षमावतामयंलोकः परश्चैवक्षमावतोम् ।

इहसन्मानमृच्छन्ति परत्रचशुभांगतिम् ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि इस लोक वा परलोक में क्षमायुक्त मनुष्य ही सुशोभित होता है क्षमायुक्त मनुष्य ही का इस लोक में उत्कार होता है और परलोक में क्षमायुक्त मनुष्य सर्वोत्तम गति को प्राप्त होता है ॥

क्षमावशीकृतिर्लोकं क्षमयाकिंनसाध्यते ।

क्षमाखड्गःकरेयस्य किंकरिष्यतिदुर्जनः ॥

इसका अभिप्राय यह कि क्षमा ही से स्वर्ग, पाताल, जहान यह तीनों लोक वशमें हो जाते हैं। सब प्रकारसे क्षमा रूपी धर्म ही को संपादन

करना उचित है। जिस मनुष्यको अन्तःकरण के सत्त्वगुण के परिणाम वृत्ति-ज्ञानरूपी हाथ में क्षमा रूपी तलवार का यथावत् संपादन हुआ है वह मनुष्य धर्म रूपी संग्राम में राजा की नीति रूपी ढाल की ओट लेकर सनातन हिन्दुधर्म के विरोधी दुर्जनों को खण्ड कर डालता है, वे दुर्जन उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। देखिये हमने सनातनहिन्दुधर्म रूपी क्षमा तलवार को अन्तःकरण की वृत्तिज्ञानरूपी हाथ में संपादन किया है और राजा की नीति रूपी ढाल का सहारा लिया है तो हमने हिन्दुधर्म के विरोधियों को उस से खण्ड कर डाला है। हिन्दुधर्म के विरोधी हमारी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। हमारा रीत तक भी नहीं छेड़ा जा सके, मुकद्दमे चला कर भी परास्त हो जाते हैं। गवर्नमेण्ट पर झूठी जुगली खाकर भी अन्त को काला मुंह करवाते हैं। जब बीसकरोड़ हिन्दु सन्तान क्षमा धर्म रूपी तलवार को यथावत् अन्तःकरण की वृत्ति रूपी हाथ में संपादन कर लेंगे, और राजा की नीति ढाल को खजा लेंगे, तो हम सत्य कहते हैं कि ईश्वर रचित ब्रह्माण्ड भर में उन का जय कर होगा। हिन्दु धर्मके विरोधी लोप हो जायेंगे। जब तक सनातन धर्मावलम्बी हिन्दु धर्मभीर क्षमा तलवार और नीति ढाल को लेकर धर्म संग्राम न करेंगे, तब तक उनकी दुर्गति हो गई और हो जायगी ॥

नरस्याभरणरूपं रूपस्याभरणगुणः ।

गुणस्याभरणज्ञानं ज्ञानस्याभरणक्षमा ॥

इसका सिद्धान्त यह है कि मनुष्य जन्म का मूजब सुन्दर रूप है, परन्तु सुन्दर रूप प्राप्त होकर भी जब यह मनुष्य किसी गुण को संपादन नहीं करता, तब तब सुन्दरता से भी मूर्ख कहता है उदाहरण (सूखीयांकलंसौ-वम्) अर्थात् सुन्दर रूप भी हो परन्तु मूर्ख गुण हीन रहें तो उसका प्रोत्ति निकल जाता है। जैसे कि एक नगर में हाथियों के सीदागर आ उत्तरे, एक सुन्दर रूप वाला नवजवान सुन्दर वस्त्र तथा मूजब पहिरे हुए हाथियों का दर्शन करने गया। सीदागरों ने उस का रंग रूप वस्त्र वस्त्र देख के उसे दलाव समझ लिया, और उसे हाथियों का दर्शन कराने लगे, तीन चौ-के मोट भी उसकी जेब में डाल दिये इस लिये कि यह हाथियों का कोई दोष न बखान करदे, दो घण्टा तक वह सुन्दर रूप वाला हाथियों का दर्शन करता रहा, बाद नगर को जाने लगा, सीदागरों से पता पूछने लगा कि हा-

धियों का मलद्वार किस तर्क होता है। सीढ़ियों को छान हाँगया कि यह तो बड़ा मूर्ख है, भट उसकी जेबमें से नोट निकाल लिये और दो चार घप्पड़ लगा कर हाथियों मेंसे निकाल दिया। अब विचारना चाहिये कि जब वह मूर्ख कुछ देर तक गीन साध रखता तो कर्ण न सुनती और तीनगी के नोट भी हलम कर लेता। सुन्दर रूप का भी दवाब बना रहता, परन्तु वह मूर्ख गीन न साध सका ढोल की पोल निकल खड़ी हुई, घप्पड़ खाकर बंगले में आविष्टा। इसी लिये यह ऋषिमुनियोंने कहा है कि मनुष्य शरीर का भूषण सुन्दररूप और सुन्दररूप का भूषण विद्यादि गुणों का संपादन है ॥

गुणैरुत्तमतांयाति नीचैरासनसंस्थितः ।

प्रासादशिखरस्योऽपि काकःकिंगरुडायते ॥१॥

गुणाःसर्वत्रपूज्यन्ते नमहृत्योऽपिसंपदः ।

पूर्णन्दुःकितथावन्द्यो निष्कलंकोयथाकृशः ॥२॥

गुणोभूषयतेरूपं शीलंभूषयतेकुलम् ।

सिद्धिर्भूषयतेविद्यां भोगीभूषयतेधनम् ॥३॥

इत्यादि—प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अन्धे, काने, गंजे, काले रूपवाले, नीचकुल वाले, बकालत, वारिष्टी, सिविलसर्विसके इम्तिहान देकर रागनीति की विद्या को संपादन कर न्यायालय में ऊँचे तख्त पर सुशोभित हो रहे हैं। और विद्याहीन मूर्खधनी सेठ बख भूषण पहिरे हुए सुन्दररूप वाले कसम नयन चन्द्रमुख उनके गोचे हाथ बान्धे खड़े हो रहे हैं। जनाने २ गरीबपरवर साहिब २ मुख से वर्णन कर रहे हैं। परन्तु वह काने गंजे काले रूपवाले साहिब उनकी ओर निगाह भी नहीं करते। हजारों रुपये देने पर भी वह उनके सुन्दररूप बख भूषण की परवाह नहीं रखते। कहते हैं कि बेश टुम कीर्ट के बाहर जाओ। अब सोचो कि बिना विद्यादि गुणोंके सुन्दररूप की भी ऐसी २ दुर्दशा होती प्रत्यक्ष देखी है। यदि वस्तुतः विचार किया जावे तो सुन्दररूप दुर्गन्ध युक्त खून ही की घमक है। परन्तु विषयलम्पट सुन्दररूप पर ही मर जाते हैं। तन मन धन को अरवाद कर डालते हैं। अन्त को बुद्धिबल पराक्रा का सत्यानाशकर दुःखी हो मर जाते हैं। उससे विद्यादि गुणों से हीन केवल सुन्दररूप का लाभ मनुष्यको सुखदायक नहीं हो सका ॥

सुना जाता है कि लाईनार्थब्रुक एक बार भारतवर्ष की निगरानी करने के लिये भ्रमण करने लगे एक नगर के बाहर जा उतरे, उस नगर में एक करोड़पति धनी जस्टिसमैन था सुन्दर रूप वाला था, हजारों रुपयों के गहने पहनता था हजारों रुपयों के शानदुशाले ओढ़ता था, दो घोड़े की फिटन गाड़ी पर प्रतिदिन भ्रमण करता था, नौकर सुवर्ण के चौर से उसके मुखपरसे नखियों उड़ाते थे। घुरट बोड़ी की बार २ पीता था बर्राड़ीकी दोतलें उड़ाता रंड़ियों लीडोंका घर बहुत नाच देखता था। हजारों नौकर उसको हाथ बान्धे सेठ सेठ पुकारते थे लाखों रुपयोंके बंगले बगीचों में आराम करता था। हार-मोनियम घागा सुद खजाता और गाता था फोनोग्राफ का गाना खजाना नाचना देखता था। परन्तु विद्यादिगुणों का उस में सर्वथा अत्यन्तभाव था, यदांतक कि काला अक्षर भी उस को भैंस बराबर दिखाई देता था। वह सेठ फिटन गाड़ी पर अमवार होकर गवर्नर जनरल के साथ मुलाकात करने को गया, और गाड़ी से उतर लाटसाहिबके तंबू में घसने लगा, इतने में लाट साहिबके चपरासीने सेठ जीको रुक रोक दिया सेठ जी एक पत्थर पर चूतड़ धरकर बैठ गये, एक घंटा गुजर गया, चपरासी से प्रार्थनाकी और कहा कि जरा जाइये लाटसाहिब को इतिला दीजिये कि सेठ सुन्दरमल जी मुलाकातके लिये आए हैं। चपरासीने लाटसाहिब को इतिला दी लाटसाहिब ने कहा भेजा कि एक घंटा हमें काम है पश्चात् एक घंटा के मुलाकात होगा सेठ सुन्दरमल जी और भी एक घंटा पत्थर पर बैठे तकलीफ उठाते रहे। एक घंटे के पश्चात् साहिब ने सेठ जी को अन्दर बुलाया गुडमानिङ्ग तक सेठ सुन्दरमल जी से न किया चपरासी ने सेठ जी को एक दूटी फूटी पुरानी कुर्मी पर बिठा दिया इतनी इज्जत भी साहिब ने सेठ जी की इस लिये करी कि सेठ जी करोड़पति थे। इन्कमटैक्स का उन से लाभ होता था, इतने में लाटसाहिब की मुलाकात के लिये एक इस प्रकारके वाबू आये कि जो महा कंगाल फटी पतलून फटा कोट फटा जूता फटा शिर पर टोप रक्खा था, पैदल ही चले आते हैं, एक आंस भी कानी है, शीतलाके दागों से मुख भी ठीक नहीं, जैसे तवेकी स्याही होती है, बैसे मुख भी काला है। परन्तु वाबू जी ने एम० ए० बी० ए० पास किये हैं। सिविलसर्विस का इम्तिहान भी दिया है। उस वाबू को देखते ही लाटसाहिब के चपरासी हाथ जोड़ उठ खड़े हुए। और सलाम किया कहा कि इज्जत हुकम, वाबू जी

ने बपरासी को सक्का देकर लाटसाहिव के पास भेजा, सक्का देखते ही मा-
हिब ने काम छोड़ दिया, बाबू जी को तम्बू के भीतर घुसा लिया। उठकर
टोपी उतार कर बाबू जी के साथ साहिब ने गुड्मानिङ् किया। और फस्ट
क्लास कुर्सी पर बिठा लिया। दस सीला को देख कर सुन्दरमल्ल सुन्दर रूप
वाले सेठ जी के कलेजे को आग लग उठी, मन में सोचने लगे कि मैं करो-
ड़पति बनो मुझे चाहिये ने दूटी छूटी कुर्सी दी, और राजी खुशी भी नहीं
पूँछी हम जाने बाबू की नम्रगानकता रूप रंग भी काला है, साहिब ने हम
को कुर्सी भी फस्टक्लास की दी, उठकर बड़ी इज्जतसे गुड्मानिङ् की, भेटभी
सज्जित हुए। इधर से लाटसाहिव और बाबू की अंगरेजभाषा में यहाँ तक
यातयात हुई कि साहिब अहहान से कुर्सी पर ने लोट पोट होते गावें दो
घंटे दूची भांति गुजर गए, सेठ सुन्दरमल्ल जी देख २ अर्न्तसागरमें गोते खाते
जावें। बाबू जी ने लाटसाहिव को भीकरी की दरखास्त दी, साहिब ने फट
लिख दिया कि असुक्त जिले में डिप्टी कमिश्नरसाहिब पिन्शन पाने जानेहैं
वह जगह आपको मिलेगी, इसको सुनते ही बाबू जी रवाना हो गये। और
सेठ सुन्दरमल्ल जी फिटन गाड़ी पर सवार हो कर अपने बंगले में जा बैठे ॥

अब विचारना चाहिये कि ऋषि मुनियोंने जो कहा है नि विद्यादि गुणों
के बिना सुन्दर रूप भी किसी कामका नहीं इस बातका फैसला लाला
सुन्दरमल्ल सेठ जी के उदाहरण से हो चुका ॥

नहायनैर्नपलितै-र्नचित्तेननवन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरेधर्मं योऽनूचानःसन्तोमहान् ॥

इस में मनु जी भी कहते हैं कि अवस्थासे मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता
श्वेतकीश हो जानेसे भी मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता, धन और सुदम्ब से
भी मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता। किन्तु विद्वानों की प्रतिज्ञा हो चुकी है
कि विद्या आदि गुणों को संपादन करने ही से मनुष्य बड़ा हो सकता है।
सब से भी यही सिद्ध हुआ कि सुन्दर रूपादि का भूषण विद्यादि गुणहैं।
परन्तु पूर्वोक्त श्लोक के कर्ता आगे यों भी कहते हैं कि विद्यादि गुणों का
भूषण आत्मज्ञान है। जब तक यह मनुष्य आत्मज्ञान को संपादन नहीं क-
रता, तब तक विद्यादि गुणों का संपादन करना भी किसी काम का नहीं
क्योंकि राजनीत्यादि विद्या के संपादन से मनुष्य की चनादि पदार्थ तो

मिल जाते हैं। उससे वह अनुस्य नाना भान्ति के भोजन खाकर पेट भी भर लेता है। परन्तु पेट मात्र तो कूकर सूकरादि भी भर लेते हैं। जब तबक आत्मज्ञान का संपादन नहीं होता है तब तक जैसे कूकर सूकरादि पेट भरते भर-जाते हैं वैसे ही विद्यादि गुणों से लाला बाबू राजा महाराजा भी जो कि केवल पेट को भर लेते हैं। वस्त्र भूषण पहिर लेते हैं, रूप रंग के नशे में अन्धे हो जाते हैं, वह भी भर जाते हैं। यदि वह आत्मज्ञान को संपादन कर लेते तो उन का जन्म सफल हो जाता। किसी कविने वर्णन किया है कि—

रागी सन्दभागी बोधशून्य अनी दागी जाके हृदय आग लागी प्रच-
यड भीम काम की। खुद से त्रिमुख विषय जन्य चाहें सुख बोज दुःखन के
रुख अन्तर दृष्टा है बान की। कपटी कटीर चोर पातकी निघोर घोर राखें
सदा लोर डाड़ चाम दाम ताम की। लंपट विषयी नारी भित्तें गई गई
वाकी बुद्धि नारी गई सुघ नाहीं चिदराम की ॥ १ ॥ नर नारी वहु बार
ग्रामक नगर वासी ऊँच नीच यावत पद कथके अलापते। स्वरचित, अन्य
रचित वात्तिक श्लोक बन्द शब्द साक्षी सोरठा बीपाई सुनावते। संस्कृत प्रा-
कृत अरबी अंगरेजी पल्लो पारधी सरहठी तिलंगी बंगला सो गावते। वर्णन
को जोड़ जोड़ कथनी तो बहुत करें नवरसमें रस जाको वाको नहीं पावते ॥ २ ॥
कोई मूढ़ को मुण्डावै कोऊ केश को बढ़ावै कोऊ सेठर कटावै कोऊ कान
को छिदावही ॥ कोऊ श्वेत अंबर नीलांबर पीतंबर कषाय पट करे कोऊ-
कुलहा पैरावही ॥ देवदत्त यज्ञदत्त चैत्र मैत्र आदि नाम पांच भौतिक श-
रीर को कहावही ॥ मिथ्या-उरफाने मूढ़ आप को ग लखें गूढ़ बिना आत्म-
ज्ञान भवभूम न निटावही ॥ ३ ॥ विप्र आदि वर्ण जेते संन्यास लों आश्रम
लेते तूषण को कुट्टें सो तो नीर को विलोवते ॥ बूझवे के योग्य सो तो
बूझें नहीं सहा योग भ्रान्ति भूत लाग्यों रोग शूल दृष्टि जीवते ॥ कौनैं नाम
कौनैं धाम कौनैं गढ़ी कौनैं गठ बूझैं खट पट चीर कर्दम में धोवते ॥ देखवे
को नर पर हैं तो सहा खर विषतन्तुन सों बान्धे मूढ़ जायत ही सोवते ॥ ४ ॥
वड़े चित्त के उदार राज नीति में खबरदार समय अनुसार वाणी बोलत
लपेट की ॥ करें पावक अहार फोरें नखसों पहार नल की वहावें पार नग-
नाहि वड़े चेतकी ॥ योग कला में प्रपन्न जामें कछू नाहीं शक्य सिद्ध वर
हक जान लेते पर पेट की ॥ ऐसे तो प्रतापी आत्मज्ञान बिना पापी वाकी
यावत है कथा सो तो सर्व अलसेट की ॥ ५ ॥

एक पहाड़ की गुफा में एक परमहंस आत्मजानी रहते थे, एक राजा भी उन के पास आता था, ज्ञान चर्चा करके चला जाता था, एक दिन परमहंस जी भ्रमण करते २ राजा के नगर में आये, राजा के नौकरों ने राजा को परमहंस जी के आने की इत्तिहा दी, राजा ने परमहंस जी का सत्कार करने के लिये एक सुवर्ण का पलंग बिछवाया उस पर गरीदार बिछीना बिछवाया। गरीदार गद्दी बिछवाई गरीदार तकिधा लगवाया, द्वार गुलाब केवड़ा इत्यादि सुगन्ध युक्त द्रव्यों का पलंग पर छिटका करवा दिया और हाथगोष्ठ परमहंसजीसे राजाने प्रार्थनाकी कि इन पलंग पर आप विराजिये। परमहंसजी ने कहा कि ऐसे पलंग पर विराजने से बुद्धि नारी जाती है। राजा ने कहा कि महाराज देखिये ऐसे २ पलंगों पर हमारे अहिलकार विराजते हैं। उनकी बुद्धियों की यहाँ तक उन्नति हुई है कि वह ५ मिनट में ब्रह्मासद्व भर का हिमाचल बतला देते हैं। परमहंसजी ने कहा कि ऐसे अहिलकारों को जरा गुलाबये तो सही राजाने ५० अहिलकार तलाश कर लिये और कहा कि परमहंसजी से कुछ बातचीत कीजिये। अहिलकार परमहंसजी के सामने उपस्थित हुए, उनसे परमहंसजी ने पूछा कि आप क्या चीज हैं कहाँ से आप आये और कहाँ जाओगे। अहिलकारों ने कहा कि हम बात की हमें कुछ भी खबर नहीं परमहंसजी ने राजा से कहा कि देखिये हमने अहिलकारों से कोई बड़ी बात नहीं पूछी, किन्तु इनको अपने स्वतन्त्र का पता पूछा है, परन्तु वह लाल बुभुक्षु कुछ भी नहीं बतला सके। राजा ने अहिलकारों से कहा कि आप लोगों ने बड़े २ इम्तिहान दिये हैं। परमहंसजी के सवालका जबाब आप किसलिये नहीं देते। अहिलकारों ने कहा कि हमने दूसरे २ इम्तिहान दिये हैं परन्तु जो बात परमहंसजी ने पूछी है, इसका आजकल हमने इम्तिहान नहीं दिया, तो उस बात का उत्तर कैसे दें। परमहंसजी ने राजासे कहा कि आप अब कैसेला कर लीजिये कि जिन को अपने आपका ज्ञान नहीं तो आपकी रियासतके काम करने का इनको कैसे ठीक २ ज्ञान होगा। राजा ने निश्चयकर लिया कि जो आत्मज्ञानसे हीन मनुष्य हैं, और नीत्यादि विद्याका विषय भोगनेके लिये इम्तिहान देते हैं। उनकी बुद्धि हकीकत में नारी जाती है। मनुष्य जन्म उनका ठपथ नष्ट हो जाता है। खाली पशु सदृश पेट भरते २ ही एक रोज मरजाते हैं। अपना भला कुछ नहीं करते। प्रकरण यह है कि ऋषियोंका यह सिद्धान्त है कि जब

तब यह मनुष्य आत्मज्ञान को संपादन नहीं करता तबतक संसार संवन्धी विद्यादि गुणों का संपादन करना भी सर्वथा निष्फल प्रवृत्तिका जनक है ॥

सम्यक् ज्ञान भयो जिनके उर भ्रांति गई तिनकी सगरी ।

आश्रम वर्णकी धूलि उड़ी पुनि फूट गई मोहकी गगरी ॥

प्रवृत्ति निवृत्ति उभय उखरो सचहानि भई कुलहा नगरी ।

इक आत्मदेव सर्वत्र पिखेवत शैलगुफा नभरी डगरी ॥

इत्यादि प्रमाण युक्त और उदाहरणों का सिद्धान्त यह है कि आत्म ज्ञान के बिना व्यवहार संवन्धी विद्या भी किसी काम की नहीं । परन्तु ऋषि मुनि कहते हैं कि जब तक यह मनुष्य क्षमारूपी धर्म को संपादन नहीं करता तब तक आत्मज्ञान भी मुक्तिरूपी फलको संपादन नहीं करा सकता । उससे आत्मज्ञान का भूषण क्षमारूपी धर्म है । क्योंकि न्याय के मार्गमें चलने का नाम हम क्षमाधर्म सिद्ध कर चुके हैं आत्मज्ञानी होकर भी यदि न्यायमार्ग को छोड़ अन्यायपथ में चलीगा तो उसे भी आत्मसुख का लाभ न होगा ।

इसी प्रकार का एक आत्मज्ञानी एक नगर में चला गया एक मकानमें उतरा एक धनी उस का दर्शन करने आया और आत्मज्ञानी से कहा कि हमको भी आत्मज्ञानका उपदेश दीजिये । आत्मज्ञानी ने कहा कि जिस मनुष्य पर आप की बड़ी श्रद्धा होवे उस को आप एक जूता पहिले लगाइये । फिर हम आपको आत्मज्ञान का उपदेश देंगे । धनीने कहा कि महाराज सब से बड़ी श्रद्धा मेरी आप ही के ऊपर है । आज्ञा दीजिए तो एक जूता क्या हम हजारों जूते लगवा सकते हैं । इसको सुन वह आत्मज्ञानी चला गया अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को संशय विषय के रहित दृढ़ यथार्थ ज्ञान हो जाता है । वह न्यायमार्ग में चलना रूपी क्षमा धर्मको अवश्य संपादन करता है । जो क्षमा धर्मरूपी न्यायमार्ग को छोड़ देता है वह नाम का आत्मज्ञानी जाना जाता है । बिना क्षमा धर्म के ऐसा दुःखान्तर आत्मज्ञानी भी जहां तहां दुर्दशा कराता है । सिद्धान्त यह है कि आत्म ज्ञान का भूषण क्षमाधर्म है । जब हिन्दु लोग बाल्यावस्था में अपने सन्तानों को क्षमारूपी द्वितीय धर्म का भी संपादन कराने लग जावेंगे तो ब्रह्मारह भर में हिन्दुत्वान्तरों को बहकाने में कोई भी समर्थ न होगा ।

तीसरा साधारण धर्म मनु जी ने मनको बखान किया है । प्रकरण में दम नाम मनको रोकने का है । यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त में इन्द्रियों के निरोध का नाम भी दम है तथापि मनुजी ने मन को भी इन्द्रिय कहा है । गीतगोवर्णों में भी मनको इन्द्रिय कहा है वाचस्पति मिश्र आदिकों ने भी मनको इन्द्रिय माना है । उस से यहां भी मननिरोध का दम नाम बखान करणा दोष नहीं ।

देहाभिमानेगलिते विज्ञातेपरमात्मनि ।

यत्रयत्रमनोयाति तत्रतत्रसमाधयः ॥

इत्यादि श्लोकों का तो यही सिद्धान्त है कि ज्ञानी का मन सदा एकाग्र रहता है । क्योंकि जिस २ पदार्थ के आकार ज्ञानी का मन होता है उस २ पदार्थावच्छिन्न ब्रह्मचेतनाश्रित आवरण ही को नष्ट करता है । पदार्थ विद्या से सिद्ध हो चुका है कि जिस पदार्थावच्छिन्न चेतन के आश्रित आवरण दूर होता है वहां ब्रह्मचेतन ही में मन की मोचरता है । किसी कवि ने कहा है कि—

न्यारे २ देश न्यारे २ उपदेश मन्त्र न्यारे २ इष्टदेव न्यारीही उपासना न्यारे २ चिन्ह न्यारी धर्म न्योदा सब न्यारे लोक न्यारी २ मोक्षयासना । न्यारे २ खान पान न्यारे २ पहिरान न्यारे २ वेद न्यारी २ कर्मशासना । जेते नाना मत सभी तत्त्व सो अतत्त्वधीर कीन का निषेध करे काकी करे यापना ॥ १ ॥ मतन के भेद कर भेद नहीं आत्मा में मत नाना दीखें भी तो बुद्धिकी कल्पना । बुद्धि आप कल्पित है बुद्धि कल्पे मत जो जो कल्पित अर्थात् केवल वाणी की कल्पना ॥ बुद्धि जहां नाहीं वहां मतों की न रहे काहीं छुपुनि में देखो मत पर का न अपना । याही तें वेदान्ती कहें आत्मा अद्वितीय ब्रह्म मत पुनः मति दोऊ निश्चया भूत स्वप्ना ॥ २ ॥

पीरन की पीरी फकीरी फकीरन की कीरनकी कीरी जहां तनिक न ठैरात है । योगकला योगी की भोगी की भोग कला क्राधी को क्रोध जानें बखी चल्यो जात है । सिद्धन की सिद्धाई कवियन की कविताई परिहृतनकी परिहृताई जहां रंघ ना दिखात है । ऐसी जो असङ्ग वामें साहू को न चढ़े रङ्ग सो स्वरूप मेरो मन वाक्य ना पलात है ॥ ३ ॥ ब्रह्मात्रिणु रुद्र इन्द्र धन्द्रना कुबेर यम सारत गणेश जहां भानु न भवानी है ॥ भूमिबुध वृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु मथ्यना पश्यन्ती परा वैखरी न जानी है । मतवादी

मेख भारी दर्शन पयगड लिङ्ग गुरु शिष्य पक्षपात सभी जहाँ पानी है ।
 कवि कोविद बाघाल जामें काहू की न गले दाल सो स्वरूप मेरो जहाँ ज्ञानी
 न अज्ञानी है ॥ ४ ॥ ज्ञानके प्रकाश कर नाश भए तीन ताप कौन जपे ईश
 जाप भूली सुध तनकी । ज्ञानयो अविनाशी हृदय सनता प्रकाशी सर्व थं-
 चलता नाशी जो बाह्य इन्द्रिय गनकी । भई वृत्ति ब्रह्माकार सही वासना
 की छार कुछ रही न संभार स्वलोक पुत्र धनकी । वृत्ति ज्ञानीकी जो भाषी
 जामें साधय हूं न साधी अब कहत हूं अल्प कछू अज्ञान के नन की ॥ ५ ॥
 मनके अधीन सिद्ध साधक पवित्र तापसी मन के अधीन योगी यती ब्रह्म-
 चारी हैं ॥ मन के अधीन शूर कायर बली निर्बल मन के अधीन राव रंक
 नर नारी हैं ॥ मनके अधीन पीर मोर खान सुलतान मनके अधीन जो पै-
 गंबर चार यारी हैं । और सर्वभूटि एक मनके अधीन देखी ज्ञानी की
 जो गति सो तो मनसे न्यारी है ॥ ६ ॥ मन कसमाती बाह्य मुख धावे दिन
 राती विषय जन्य सुख सदा चहे बदचालिया । घरे सों न घिरे रंघ फेरे सों
 न फिरत है जैसे वे मुहार शत्रु चवह बकरा लिया । ऐसो है शिकारी सर्व
 घाट की खिलारी कोक बड़ो है पकारी नट खट तेरा तालिया । जाकोवांका
 है ज्ञान ताकी तो ये माने आन औरन भूनावे सूत्रधार इन्द्र जालिया ॥ ७ ॥

इत्यादि प्रमाणों का भी यही सिद्धान्त है कि ज्ञानीका मन सदा स्थिर
 रहता है और अज्ञानीका मन खल्लुग होता है । अब मन के निरोध रूपी
 तीसरे धर्म के साधारण लक्षण पर संस्कृत के प्रमाण दिये जाते हैं जैसे कि
 योगवासिष्ठ मुमुक्षुप्रकरण अ० १३ श्लोक ५ ॥

शमेनसाध्यते श्रेयः शमोहिपरमंपदम् ।

शमःशिवःशमः शान्तिःशमोभ्रान्तिनिवारणम् ॥

इसका अभिप्राय यह है कि मन के रोकने ही से मनुष्य को मोक्ष का
 लाभ होता है । मनके रोकने ही से शान्ति का, मनके रोकने ही से आन्ति
 का नाश, मन के रोकने ही से सर्वोत्तम ब्रह्मदान, मनके रोकने ही से कुश-
 लता का लाभ मनुष्य को होता है ॥

योगवासिष्ठ मुमुक्षुप्रकरण अ० १३ श्लोक ६२ ॥

नरसायनपानेन नलक्ष्म्यालिङ्गितेन च ।

तथासुखमवाप्नोति शमेनान्तर्यथामनः ॥

इसमें वसिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि रसायन पान करने से वह आन-
 न्द नहीं मिल सकता लक्ष्मी के साथ स्पर्श से वह सुख नहीं मिल सकता जो
 ब्रह्म सुख मन के निरोध से प्राप्त होता है ॥

(दमो धर्मः सनातनः)

इसमें व्यास जी कहते हैं कि मन का रोकना ही सनातनधर्म है ।

दमस्तेजोवर्द्धयति पवित्रञ्जुदमःपरम् ।

इसमें व्यास जी कहते हैं कि मन को रोकने ही से मनुष्य का तेज बढ़ता है, मन को रोकने ही से मनुष्य पवित्र कहा जाता है । (शसः पापहरं स्मृतम्) इसमें व्यास भगवान् जी कहते हैं कि मनको रोकने ही से पाप नष्ट होते हैं ।

शमेनःसमाधाय ध्यानयोगपरोभव ।

इसमें व्यास जी का सिद्धान्त यह है कि मन को रोकने ही से अन्तःकरण के चिन्तनात्मकवृत्ति चित्त का निरोध होता है । मन को रोकने ही से योगविद्या का यथावत् लाभ होता है ॥

शमःसर्वेषुभूतेषु नातिङ्गधर्मकारणम् ॥

इसमें व्यास जी का सिद्धान्त यह है कि मनको रोकने ही से सर्वजीवों में दयाधर्म का लाभ होता है । केवल चिन्ह लगा रखने ही से दयाधर्म का लाभ नहीं हो सकता ॥

दमेनसदृशधर्मं नान्यलोकेषुशुश्रुम ॥

इसमें व्यास जी कहते हैं कि मन को रोकने के सदृश संसार में दूसरा कोई भी धर्म नहीं सुना जाता । (तन्मेमनःशिवसंकलयन्सतु) इस वेद मन्त्र में मन को रोकने के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है । इसी भांति के और भी बहुत से मन्त्र हैं कि जिन में मन को रोकनेके लिये ईश्वरसे प्रार्थनाकी गयी है (भोगश्चित्तवृत्तिनिरोधः) इस योगसूत्र में मन की वृत्तियों के रोकने का नाम ही योग वर्णन किया है । पूर्व जहां २ व्यास जी की मान हैं वहां २ महाभारत की प्रमाण हैं ॥

मन विषयन ते रोकनो शम तिह कहत सुधीर ॥

इसमें निम्बल पण्डित कहते हैं कि विषयों की ओर से मन का रोक लेना ही शम कहा जाता है ॥ (मन नरे धातु नर जाय) इसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि मन को रोकने से ही वीर्य भी रुक जाता है ॥

सत्यपूतांवदेद्वाचं मनःपूतंसमाचरेत् ॥

इसमें मनु जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिये कि जैसी बात मन में हो वैसी ही वाणी से उच्चारण करे मन से विरुद्ध भाषण न करे ॥

इस कठबल्ली उपनिषद् के मन्त्र का सिद्धान्त यह है कि संन्यासी मन और वाणी को कुकर्माँ से रोके । (मनःसत्येन शुध्यति) इसमें मनुजी कहते हैं कि सत्य के संपादन ही से मन रोका जा सकता है । इत्यादि और भी अनेक प्रमाण हैं कि जिन से सिद्ध हो चुका है कि विषयों की ओर से मन का रोकना ही सर्वोत्तम धर्म है ॥

अद्वैतकौस्तुभ वेदान्त के ग्रन्थ में मुख्य करके मन के रोकने के चार साधन लिखे हैं । उन में से एक सन्तों का सङ्ग है । उसका सत्संग महिमा वर्णन व्याख्यान में हम कथन कर ही चुके हैं । सन्तों के सङ्ग में जो मनुष्य रहता है उसको लज्जा भी पड़जाती है कि जब मैं कोई कुकर्माँ करूँगा तो जूतों से शिर गंजा हो जायगा । ऐसा विचार कर सत्सङ्गी मनुष्य लज्जा से भी विषयों की ओर से मन के रोकने का उद्योग करने लग जाता है । परन्तु अंगरेजी राज्यमें कैबल अंगरेजी पठन पाठन करनेवाले लाला बाबुओं ने सन्तों को बदनाम कर रक्खा है । उस से भारतवर्षमें सत्संग का करना शोप होता जाता है । यद्यपि नाम मात्रके सन्त अनेक फिरते हैं, तथापि पूर्ण लक्षणों से युक्त विद्वान् सन्तभी तो अंगरेजी राज्यमें हैं । परन्तु भारतवासी लाला बाबू यहां तक विज्ञान विवेक नेत्रों से अन्धे हो बैठे हैं कि उनको भारतवर्ष में एक भी सन्त नजर नहीं आता । उस से मनुष्य को चाहिये कि सन्तों के संग पहिले साधन से मनको रोके । फिर दूसरे साधन वेदान्त के विचारका मन के रोकनेके लिये संपादन करे । वेदान्त सिद्धान्तसमूहानके व्याख्यान में उसका भी हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं । जिसको जिज्ञासा ही वहां देखकर अम दूर करले परन्तु वेदान्त का विचार भी बिना विद्वान् सन्तोंके सङ्ग से नहीं हो सका । उस से मन के रोकने का तीसरा साधन योगाभ्यास वर्णन किया है । उसका योगाभ्याससमूहनव्याख्यान में हम वर्णन कर चुके हैं । यदि योगाभ्यास न हो सके तो चौथा साधन मन के रोकने का मलिन वासना का त्याग, और शुद्ध वासना का संपादन है । ये चार साधन मन रोकने के लिये मुख्य हैं । इस मनके रोकने रूपी तीसरे धर्म के साधारण लक्षण का ज्ञान जब हिन्दुबालकों को हो जावेगा तो उन बालकों को भारत वर्ष भर में कोई भी गुमराह न कर सकेगा ॥ ३ ॥

चोरी के त्याग की-मनु जी ने चौथा धर्म का साधारण लक्षण वर्णन किया है ॥

वाच्यर्थानियताः सर्वे वाङ्मूलावाग्विनिःसृताः ।

तान्तुयःस्तेनयेद्वाचं ससर्वस्तेयकृन्नरः ॥

इस में मनु जी ने निध्याभाषण करने वाली को चोर कहा है ॥

यथोद्वरतिनिर्दाता कक्षंधान्यं चरक्षति ।

तथारक्षेन्नृपोराष्ट्रं हन्याच्चपरिपन्थिनः ॥

इत्यादि श्लोकों में मनुजी ने चोर को मारने तक की सख्त सजा लिखी है । अंगरेजी पिनलकोर्ट में चोर को तीन घंटे की सजा लिखी है । उस से सिद्ध होता है कि चोरी का करना अधर्म और चोरी का न करना धर्म है । इस से हिन्दुधर्म की ओर से निवेदन है कि चौथा चोरी का त्यागरूपी जो साधारण धर्म है उस का ज्ञान भी आप अपने बालकों को दिया कीजिये । उस से भी आप के सन्तानों को सच्चे हिन्दुधर्म से कोई न गिरा सकेगा ॥ ४ ॥

शौच नाम पवित्रता का है उसका लाभ जहास्नान झयवा होनादि कर्मों से होता है । होम के परिमाण दुर्गन्धयुक्त होते हैं, वह दुर्गन्धयुक्त परमाणु रूपी मलिनता का प्रध्वंसाभास कर देते हैं । जल परमाणुओं से भी दुर्गन्ध युक्त परमाणुरूपी मलिनता का तिरस्कार हो जाता है । शरीर बाष्पी और अन्तःकरण के भेद से पवित्रतारूपी शौच तीन प्रकार का सिद्ध होता है । किसी को कटुवाक्य से न बोलना बाष्पी की पवित्रता शौच धर्म है । रोग रक्षित शरीर को जल में मज्जन कराना यह दूसरा पवित्रतारूपी शौच धर्म है । अन्तःकरण से रागद्वेषादिकों को निकाल देना तीसरा पवित्रतारूपी शौच धर्म है हिन्दु धर्मवीरों को चाहिये कि इस शौच धर्म की सज्जति करें (महाभारत)

ज्ञानोत्पन्नंचयच्छौचं तच्छौचं परमं मतम् ।

इस श्लोक में व्यासजी कहते हैं कि आत्मज्ञान रूपी जल के संपादन से अज्ञान रूपी मलिनता का नाश हो जाना वह सर्वोत्तम शौच धर्म है ।

केवलं गुणसंपन्नः शुचिरेवनरः सदा

इस में व्यास जी कहते हैं कि जो विवेक वैराग्यादि गुणों के संपादन से अविवेक भोग रागादिसलिनता को नष्ट कर देना है वह भी अत्युत्तम शौच है ॥

एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः ।

शुचिः सिद्धिं यवाप्नोति द्विविधं शौचमुत्तमम् ॥

इस में व्यास जी का सिद्धान्त यह है कि पृथक् प्रकार से वास्याभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का शीघ्र है । शरीर चाणी भेद से वाह्य द्विधा शीघ्र तृतीय अन्तःकरण का शीघ्र, यह तीन प्रकार का मुख्य करके शीघ्र धर्म है । मनुस्मृति के पञ्चम अध्याय में नाना भाँति से शीघ्र धर्म का वर्णन किया है । (अङ्गिराश्राणि शुध्यन्ति०) इत्यादि वाक्यों में मनुजी ने शरीरस्य अंगों का शीघ्र कहा है कि पायखाना करने के पश्चात् चार चार मिट्टी लगा कर हाथों को धोना, दोवार मिट्टी से सँदन कर लघुशंका के पश्चात् सूत्रद्वारा का धोना, दोवार मिट्टी लगाकर मलद्वार को धोना, इत्यादि सब अंगों की सफाई के करने को मनुजी ने शीघ्र कहा है । उस शीघ्र से मनुष्य को आरोग्यता का लाभ होता है ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।

प्रतिहारैः समन्तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥

इस में मनुजी कहते हैं कि गुरु का मरण हो जाने से तो गुरु की लाश को मरघट में ले जाकर शिष्य फूँक डाले, दाह के पश्चात् देश्वर नाम स्मरण अग्निहोत्र का करना जल स्नानादि करना इत्यादि कर्मानुष्ठान से दश रात्रि के पश्चात् शिष्य शुद्ध होता है यह भी वाह्य शीघ्र कहा जाता है ॥

समारोपित शीघ्रस्तु नित्यं भावसमाहितः ॥

इत्यादि वाक्यों में व्यास जी ने मन की स्थिरता हो कर चपलता को रोकने को शीघ्र कहा है ॥

मुर्या जीवति यां गति होत्रै जा शिर पाइये पानी ॥

इत्यादि वाक्यों में गुरु नानक जी ने जल स्नानादि से शरीर की आलस्यदि मलिनता को नष्ट हो जाने को शीघ्र करके वर्णन किया है ॥

सरस्वती न्हात हैं पूर्व पाप उतारण को ॥

इत्यादि वाक्यों में सरस्वती तीर्थ में नहाने से वास्याभ्यन्तर दोनों प्रकार की मलिनता को नष्ट होने को शीघ्र कहा है । यह गुरु गोविन्दसिंह जी का सिद्धान्त है । इत्यादि और भी शीघ्ररूपी ५ वें साधारण धर्म की सिद्धि में हजारों प्रमाण हैं । सनातन हिन्दु धर्मवीरों को उचित है कि इस शीघ्ररूपी साधारण पाँचवें धर्म का ज्ञान आप भी संपादन करें । और अपने बालकों को भी संपादन करा दें । उस से भी हिन्दु बालकों को कोई न बड़का उकेगा । इस व्याख्यान में हमने पाँच प्रकार के साधारण धर्म का वर्णन किया शेष पाँच प्रकार के साधारण धर्म का आगे वर्णन होगा ॥ अंशान्तिः ३॥

इन्द्रियनिग्रहधीर्विद्यासत्याक्रोध—

व्याख्यान नं० २१

विदित हो कि इस व्याख्यान में इन्द्रिय निरोधादि पांच साधारण हिन्दु धर्म के लक्षण लिखे जाते हैं कि ॥ (मनु० अ० ६ श्लो० ६० ॥)

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेन च ।

अहिंसया च भूतानां मृतत्वाय कल्पते ॥

इसमें मनु जी कहते हैं कि विषयों की ओर से इन्द्रियों की रोक लेने से और रागद्वेष को छोड़ देने से, जीवों पर दया रखने से, मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है ॥ (मनु० अ० ६ श्लो० ७१ ॥)

दहन्ते धमायमानानां धातूनां हियथामलाः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जैसे सुवर्ण के तपागने से सुवर्ण का मल गूट हो जाता है वैसे ही प्राणायाम से इन्द्रियों के दोष गूट हो जाते हैं (मनु० अ० ४ श्लो० ७७ ॥)

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥

इसमें मनु जी कहते हैं कि मनुष्य को उचित है कि बिना प्रयोजन वस्तुओं को उठाता हुआ हस्तेन्द्रिय को चपल न करे बिना प्रयोजन के श्रमण करके पादेन्द्रिय को चपल न करे । वेश्या परखी देखने आदि से नेत्रेन्द्रिय को चपल न करे किसी की जुगली निन्दा करके वागिन्द्रिय को चपल न करे कपट बलादि से मन इन्द्रिय को चपल न करे चित्त से राजविद्रोह का चिन्तन वा निश्चय कर चित्त और बुद्धि को चंचल न करे ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्त्तयेत् ॥

इसमें मनु जी कहते हैं कि इन्द्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध हैं मनुष्य को चाहिये कि उन में लंपट न हो जावे क्योंकि शब्दादि विषय सुक्ति के विरोधी हैं उन में मनकर के भी उनका स्मरण न करे ॥

अविद्वांसमललांके विद्वांसमपिवापुनः ।

प्रसादाह्युत्पद्यन्तेनु कामक्रोधवशानुगाः ॥

[मनु० अ० २ श्लो० १४]

इसमें मनु जी कहते हैं कि मैं विद्वान् कथवा पण्डित हूं मैं 'जितेन्द्रिय' हूं ऐसे कमिमान में भी स्त्रियों के साथ बैठना उचित नहीं स्थूल शरीर के धर्म पूर्वक विद्वान् वा मूर्ख हो कामक्रोधादि में फंसा हो तो उसे स्त्रियां भ्रष्ट कर देती हैं । निरपन्न जी कहते हैं कि—

पद्मे वेद शीर स्मृति गीता । तर्केनिपुण पुन कनहं न जीता ॥

करत अधीन ताहि तिय ऐसे । द्याजीगर बन्दर कूं जेने ॥

मोत्रास्वस्त्रादुहित्रावा नविवित्तासनेभवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपिकर्पति ॥

[मनु० अ० २ श्लो० १५]

इसमें मनु जी का विद्वान् यह है कि माता भगिनी वा कन्या हो तो मनुष्य को उचित है कि इनके साथ भी एकान्त में एक आसन पर कभी न बैठे क्योंकि इन्द्रियों का समुदाय अत्यन्त बलवान् है पण्डितों को भी विषयों में खँब के ले जाता है ॥

इन्द्रियाण्येवचयम्य तपोभवतिनान्यथा ।

इन्द्रियाण्येवतत्सर्वं यत्स्वर्गनरकाविमौ ॥ (महाभारत)

इसमें व्यास भगवान् कहते हैं कि शब्दादि विषयों की ओरसे इन्द्रियों का जो रोकना है वह सर्वोत्तम तप है उससे भिन्न सर्वोत्तम तप कोई नहीं इन्द्रियों का विषयों की ओर से रोकना स्वर्ग की प्राप्ति का कारण है इन्द्रियों का विषयों में फँसना नरक की प्राप्ति का कारण है ॥

आत्मानंरथिनंविद्धि शरीरंरथमेवतु ।

बुद्धिन्तुसारथिविद्धि मनःप्रग्रहमेवच ।

इन्द्रियाणिहयानाहुर्विषयांस्तेपुगोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्योर्ध्वमनीषिणः ॥

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेनमनसासदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्चाइयसारथेः ॥

(कठवल्ली उपनिषद्)

इस मंत्र में रूपकालंकार से आत्मा को रथी और शरीर को रथ रूप करके वर्णन किया है बुद्धि को रथ हांकने वाला सारथी इन्द्रिय घोड़े हैं ॥ और मन को डोर रूप करके कहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको सहकरूप करके कथन किया है । जो विद्वान् आत्मज्ञानी हैं वह इस रथकी दुष्ट विषय रूपी सहक पर नहीं चलने देते किन्तु जो अविद्वान् आत्मज्ञानसे रहित देहात्मवादी पानर मनुष्य हैं वह दुष्ट विषय रूपी सहक पर शरीर रूपी रथ को चलाते हैं । अभिप्राय यह है, कि वेश्या वा लीछों का गागा वज्राना नाचना देखना, उन से स्पर्श करना, उन के सुन्दर रूप को देखना, उन के दुर्गन्ध रूप शरीर को सूंघना, मुख चुंबनादि दुष्ट चेष्टा का करना, उन की, प्रशंसा करना, हाथ से स्तनादि को ग्रहण करना, उन के सक्तानों पर जाना गुहांगों से नफरत न करना, इत्यादि दुष्ट विषय हैं । विद्वानों के वेदीय उपदेश को सुनना, विद्वानों की सेवा करना, दर्शन करना, चरणाभ्युषण पीना, चन्दनादि का तिलक लगाना उन के गुणों का वर्णन करना, जहां विद्वान् संत हैं वहां सत्संग करनेको जाना, सन्तोंको पंखा आदिका फुलाना, मल मूत्रादि त्याग के स्नानादि किया कर सन्तन के संग में योगाभ्यासका करना, इत्यादि सर्वोत्तम मोक्षसंयम विषयोंमें उद्योग करना चाहिये । विद्वान्त यह है कि दुष्ट विषयोंमें अज्ञानी मनुष्यों का शरीर रूपी रथ चलता है, और सर्वोत्तम विषयों में आत्मज्ञानी विद्वान्का रथ चलता है । इस अज्ञानी लोगों को भी इतिहास देते हैं कि आप दुष्ट विषय रूपी मार्गसे शरीररूपी रथ को रोकनेका यत्न कीजिये । किन्तु श्रेष्ठ विषय रूपी मार्ग ही में शरीर रूपी रथ को चलाइये । संन्यासी को उचित है कि सर्व प्रकार से विषयों की ओरसे इन्द्रियों को रोके, वैसे ही गृहस्थ को भी शुभमार्ग रूपी विषयों में चलना चाहिये ॥ (महाभारत)—

इष्टानांरूपगन्धानामभ्यासञ्चनिषेधते ।

ततोरागः प्रभवति द्वेषश्चैतदनन्तरम् ॥

ततोलोभः प्रभवति मोहश्चैतदनन्तरम् ॥

इस में व्यास जी कहते हैं कि जब शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध दुष्ट विषयों में मनुष्य लंपट होता है तो उस के अन्तःकरण में राग द्वेष शत्रु उत्पन्न होते हैं । राग द्वेष से लोभ उत्पन्न होता है लोभसे दुष्ट विषयों में मोहित हो मनुष्य लंपट हो जाता है, आत्मज्ञान को भूल जाता है । उससे हर एक मनुष्य को चवित है कि दुष्ट विषयों की ओर से इन्द्रियों को रोके । परन्तु पदार्थ विद्या से विदित होता है कि जब तक मनुष्य के मन संयुक्त श्रोत्रादि इन्द्रियों का शब्दादिज विषयों के साथ संबन्ध नहीं होता, तब तक मनुष्य को किसी विषयका भी ज्ञान नहीं हो सका । मन संयुक्त श्रोत्रेन्द्रिय का शब्दसे संबन्ध होकर श्रोत्र अन्य शब्दविषय का ज्ञान होता है । मन संयुक्त त्वगिन्द्रिय का स्पर्श विषय से संबन्ध होकर कोमल कठोर शीतोष्णादि स्पर्श का ज्ञान होता है । मन संयुक्त नेत्रेन्द्रिय का रूपादि से संबन्ध होकर गंदे काले रूपादि विषयका ज्ञान होता है । मन संयुक्त रसनेन्द्रिय का मधुर कटु अम्ल इत्यादि रस विषयों से संबन्ध हो कर रसविषय का ज्ञान होता है । मन संयुक्त घ्राणेन्द्रियका सुगन्धादि विषयोंसे संबन्ध होकर सुगन्ध दुर्गन्धादि विषयोंका ज्ञान होता है । मन संयुक्त निर्दोष इन्द्रियों का विषयों से संबन्ध होकर विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है । सद्योप मन संयुक्त इन्द्रियों का विषयों से संबन्ध होकर विषयों का भ्रान्ति ज्ञान होता है । परन्तु मन संयुक्त इन्द्रिय के संबन्ध से एक काल में एक ही विषय का ज्ञान हो सकता है । मन के संयोग बिना एक काल में सर्वेन्द्रियों से सर्व विषयों का सम्बन्ध हो भी जावे तो भी सर्व विषयोंके एक काश में ज्ञान नहीं होते । क्योंकि एक काल में एक ही इन्द्रिय से मन का संयोग होता है । परन्तु जब तक पहिले जीव और मन का संयोग नहीं होता तब तक मन संयुक्त इन्द्रिय का विषय से संबन्ध होकर भी विषयका ज्ञान नहीं हो सका । क्योंकि मन और इन्द्रिय जड़ पदार्थ और कारण हैं । जीव ज्ञानों का कर्ता है, ज्ञानों का होना कर्म है, मनुष्य को चाहिये कि सत्संगादि साधनों को संपादन करके दुष्ट विषयों की ओर से इन्द्रियों के रोकने का उद्योग करे ॥

अब इन्द्रियों के दुष्ट विषयों के दुष्ट परिणाम पर उदाहरण लिखे जाते हैं (तथाहि) प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हिरण को मारने वाला अधिक वनमें जा बैठता है, और बाजा बजानेका प्रारंभ कर देता है, हिरण उस बाजे का शब्द सुनकर अधिक के पास आता है, अधिक उस को गोली से मार डालता है। अब विचारना चाहिये कि श्रोत्रेन्द्रिय का विषय जो कि दुष्ट शब्द है वह पशु के भी प्राण ले डालता है, तो मनुष्य होकर दुष्ट शब्द से प्रेम करेगा वह कैसे बचेगा, किन्तु कभी नहीं। सुना जाता है कि एक नगर में एक धनी का लड़का हर रोज वेश्या का गाना सुनने जाया करता था, हजारों रुपये वेश्याको दिया करता था, इसी भांति रुपये वेश्या को देते २ उसका दिवाला निकल गया, फिर खाली हाथ वेश्या के नकान पर गया, वेश्या को ज्ञात था कि अब इस लाला भोगीमल के पास एक कौड़ी भी देने की नहीं है, तो वेश्या ने भड़कों को इशारा कर दिया, भड़कों ने जूतों से लाला भोगीमल का पहिले तो शिर गंजा कर डाला। पश्चात् उसके भड़के ने लाला भोगीमल के नाक कान काट दिये। ठूटी सारंगी जैसा लाला जीका मुख हो गया, जन्मभर की कलंक लगा। अब सोचना चाहिये कि श्रोत्रेन्द्रियके दुष्ट विषय शब्द पर जो मनुष्य लम्पट हो जाता है उस को इस प्रकारका लाभ होता है जैसे कि लाला भोगीमल को मिला था ॥ १ ॥

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हाथी के पकड़ने वाले सहायक हाथियों के वन में चले जाते हैं, बड़ा गहरा खड्डा खोद देते हैं, तृण लेकर ऊपर से खड्डे को ऋत देते हैं, उस के ऊपर कागजों की हथिनी बनाकर खड़ी कर देते हैं, त्वगिन्द्रिय के विषय स्पर्श का मारा हाथी उस से सभागम करने आता है, ऋत टूट पड़ती है, हाथी गड्ढे में गिर पड़ता है, सहायक लोहे का अंकुश लेकर हाथीको ऐसी मार देता है कि हाथीका चमड़ा चिर जाता है, प्राणान्त तक हाथीको दुःख होता है। अब विचार लीजिये कि त्वगिन्द्रिय के विषय स्पर्श के मारे पशुकी जब ऐसी दुर्गति होती है तो मनुष्य की क्यों न होगी किन्तु अवश्य होगी। बहुत बय गुजरे हैं जब पंजाब की फरीदकोट रियासत में एक जमींदार सुसरालसे अपनी स्त्री को लिये आता था, रास्ते में थाना था, कुआरा लगा था, वह जमींदार पानी पीने लगा, थानेदार ने उस की स्त्री को देखा और जमींदार से कहा कि यह स्त्री चो-

री की है, बिना जमानत के स्त्री को न लेजा सकोगे, जमींदार सुसराल में जमानत लेने को गया, यानेदार ने स्त्रीको अपने मकानमें बन्द रखवा, सूर्य अस्त होने पर त्वग्निन्द्रिय के विषय स्पर्शका मारा यानेदार मकानमें आया, कपड़े उतारे, कहता उतारने के वख्त आंखों के आगे कपड़ा हो गया, जमींदार की स्त्री ने अवकाश पाकर तलवार लेकर यानेदार की गर्दन को कतल कर डाला। इतने में एक चालान आया, उस की रिपोर्ट देनेकी जमानदार भी यानेदार के मकान में शिरको नीचे कर देखने लगा, स्त्रीने उस की गर्दनको भी कतल कर डाला। ऐसे ही दो सिपाहियों को कतल किया, फिर दरवाजा बन्द कर वह स्त्री भीतर बैठ रही, आधी रात्रि को बह जमींदार तीन चार आदमियों को सुसराल से जमानत देने के लिये लाया, और पुकारा कि यानेदार साहिब जमानत लीजिये। जमींदार जहां यानेदार का मकान था वहां गये, और पुकारा भीतर से स्त्री बोली कि यानेदार जमानदार और दो सिपाही कतल हुए पड़े हैं। जब तक महाराजा साहिब न आवेंगे। तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, महाराजा साहिब को खबर गई, महाराजा साहिब ने वजीर को भेजा, उस के बोलने से स्त्री ने दरवाजा खोला, स्त्री और यानेदारादि की लाशें महाराजा के दरबार में लाई गईं, महाराजा साहिब के पूछने पर स्त्री ने सब हाल ठीक २ बतला दिया, महाराजा साहिब ने स्त्री को बहादुरी देख कर इनाम दे स्त्री को विदा किया ॥

प्रकरणा का सिद्धान्त यह है कि जो मनुष्य त्वग्निन्द्रिय के स्पर्श विषय पर भरते हैं। उन को वैसा ही लाभ होता है जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है उस से त्वग्निन्द्रिय को भी स्पर्श विषय की ओर से रोकना चाहिये ॥ २ ॥ वैसे ही नेत्र इन्द्रिय का विषय रूप है मत्स्य देखे जाता है कि पतंगा आदि अनेक जीव दीपक की सुन्दर लौ पर लंपट हुए जल के सरजाते हैं। यह सुन्दररूप का परिणाम है वैसे ही मनुष्य भी सुन्दररूप पर मन को चलाकर नष्ट हो जाता है। सुना जाता है कि एक जंगीपलटन में एक नवयुवा कमलनैन सधुरबैन गौरांग विस्मयलाघरादि अंगयुक्त सुन्दररूप वाला बीसवर्ष का क्षत्रिय कुमार नौकर था। उस के सुन्दररूप पर एक सिपाही मोहित था कुमार से अवकाश पाकर दिल्लगी किया करता था, एक दिन वह कुमार भोजन बनाता था उसी समय वह सिपाही भी मारा सु-

न्दरूपका उच कुनारसे दिल्लगी करन लगा, कुनारने कहा कि इस दिल्लगी का परिणाम अच्छा न होगा, इसको चुन निपाही दिल्लगी करने से न हटा नवयुवा कुनार ने बन्दूक लेकर सिपाही की छाती में गोली को दाग दिया, सिपाही सरगया, नवयुवा कुनार को कप्तान की ओर से तोप से चढ़ा देने का हुक्म हुआ नवयुवा तोप के सामने खड़ा किया गया, तीनवार तोप को पलीता लगाया गया, परन्तु तोप न चली, कप्तान ने समझा कि लाड़का निर्दोष है, ईश्वर ने इसको तीनवार तोप के गोले से बचाया है । कप्तान ने खून माफ कर दिया, और वह कप्तान पिन्शन पा कर नवयुवा कुनार को कप्तान बनाकर चला गया । इस उदाहरण का भी यही सिद्धान्त है कि रूप विषय का मारा ननुष्य तन मन और धनका सर्वथा सत्यानाश कर डालता है प्राण भी नष्ट कर लेता है ॥

राजा रावणने सुन्दररूप पर लंपट होकर अपना सर्वस्व नष्ट करवाला । सुन्दररूप पर लंपट होने के कारण नारदमुनि जी का वन्दर का मुख हो गया, सुन्दररूप पर लंपट होने से इन्द्रके हथार भंग हो गए, चन्द्र को कलंक लग गया, सुन्दररूप ही की कृपासे शिशुपाल राजा का सत्यानाश हो गया । यदि सूहन विचार किया जावे तो सुन्दररूप कुछ चीज नहीं केवल चमड़े के नीचे खून चमकता है । चारदिन तक सुन्दररूप वाले को खुशार आवे तो उच के सुन्दररूप का अदर्शन होजाता है । बृद्ध अवस्था में सुन्दर रूप सर्वथा विगड़ जाता है, चमड़ा हाड़नांस खून सैला मूत्र का शरीर है । उच की सुन्दरता पर जो लंपट होता है, वह ननुष्य जन्म को पशुसमान नष्ट कर डालता है । आत्मज्ञान मोक्ष सुख से भी विमुख होजाता है । इस समय हिन्दुसंतान करे सुन्दररूप के विलायत की स्त्रियों के साथ शादी कर लेते हैं । मुसलमानों की स्त्रियों के सुन्दररूप पर लंपट होकर कर्म धर्म से अष्ट हो जाते हैं ॥

जोषा मूर्ति-पापकी पिखजिह्मूले शंवार । पौर दिखाकर नरकका तर-
की करे खुआर ॥ नरकी करे खुआर नचावत विपि पुन हरिहर । मोहरजू से
ब्रान्ध नचावत कपिवत घरघर ॥ कहि गिरधर कविराय चहै नर जो निज
मोक्षा । शौन तीन प्रकार, तजे की सुन्दर जोषा ॥

जब दीवे की व्यांति को देखकर पतंगा जानवर जलकर सरजाता है तो सुन्दर रूप ननुष्य का सत्यानाश क्यों न करेगा किन्तु अवश्य करेगा ॥

(अन्य उदाहरण) एक नगर में एक धनी की कन्या विधवा बैठी थी वहां एक नियोगी बाबा आये, उसी धनीकी कुंवारीमें उतरे, धनी ने अपनी विधवा कन्याको पढ़नेके लिये नियोगी बाबाको सौंप दिया, आप वह धनी तीर्थयात्रा को चले गये, नियोगी बाबा ने कन्या से कहा कि आप रात्रिको यहाँ आकर हमारी टांगें दाबिए, कन्या ने कहा आज आप क्षमा कीजिये कल मैं आऊंगी, दूसरे रोज वह कन्या एक लाल ले आई, और नियोगी बाबा से कहा कि इसे जौहरी के पास ले जाइये, दाम पूछिये, फिर वापस ले आइये, नियोगी बाबा जौहरी की दुकान पर गए, और लाल का दाम पूछा, जौहरीने लालका दाम एकलाख ६० बतलाया, और नियोगी बाबा को पूछी कचौड़ी खिशा प्रणाम कर बिदा किया, नियोगी बाबा ने कन्या को वह लाल वापस दिया, और कहा कि यह लाल एकलाख दाम का है। हमने पूछी कचौड़ी खाई, कन्या ने उस लाल को अग्नि में रख दिया, बीस मिनट में लाल जलकर कौड़ी के दाम का न रहा, कन्या ने वह लाल फिर नियोगी बाबा को दिया और कहा कि अब इस लाल का दाम जौहरी से पूछिये, नियोगी बाबा जौहरी के पास गये और लाल का दाम पूछा, जौहरी ने लाल को जला देखा और दो मुनीनों को इशारा किया, मुनीनों ने नियोगी बाबा की जूतों से हजानत करडाली, नियोगी बाबा शिर गंजा कराकर कन्याके पास आए, और लाल वापस दिया, पूछा अब लाल का क्या दाम हुआ, नियोगी बाबा ने कहा कि कुछ भी नहीं, कन्याने कहा कि आप की खातिरदारी कैसे हुई, नियोगी बाबाने साफा उतार शिर दिखला दिया कन्याने कहा कि देखो बाबा जी यह लाल जब तक अग्नि से नहीं हुआ तबतक इसका लाख ६० दाम था, और आपको पूरी कचौड़ीका भोजन मिला फिर यही लाल बीसमिनट अग्निमें रखने से कौड़ी के काम का नहीं रहा, और आप का तो सारे जूतों का शिर ही गंजा हो गया, यह तो हुआ दूष्टान्त और सिद्धान्त इस का यह है कि आप साधु होकर जब हम स्त्रियों से वचेंगे तो आप की ब्रह्मावधर में इज्जत होगी, यदि आप हम स्त्रियोंसे टांगें दबवानेकी कोशिश करेंगे तो आप का शिर तक कुतल हो जायगा। नियोगी बाबा कन्याको प्रणाम कर वहाँसे कमबडलु उठा के चलेगये। अब ओतागण समझ लें कि सुन्दर रूपके इस प्रकार के खराब नतीजे निकलते हैं। जैसे कि नियोगी बाबा का सारा जूतों का शिर गंजा हो गया था।

(अन्य उदाहरण) — एक समय एक नगर के पास २ मृकान्तशामी योगी चले जाते थे, वह गौरांगरूप खाने नष्ट ज्ञान थे, एक सेठजी सेठानी ने उन की निगरानी करी और सुन्दर रूप पर लंपट हो गई, सुनीसकी भेन यांगी की मकान में बुलवाया, यांगी ने योगसिद्धि से सेठानी को कथमिचारिणी जान लिया, मकान के भीतर जाने लगे, योगीने कमण्डलुको पट्टर पर नार टुकड़े २ कर डाला, और आप रोने पीटने लगा, हाथ कमण्डलु फूट गया, इस प्रकार का झुल्ला मचाने लगे, सेठानी ने कहा कि आपको दूसरा कमण्डलु मिल जावेगा । योगी ने कहा कि ऐसा कमण्डलु न मिलेगा । सेठानी ने पूछा कि इन में क्या विशेषता थी, यांगी ने कहा कि २५ वर्षों में यह कमण्डलु हमारे पास या पाँचखाने जाकर इसी कमण्डलु से हम चूनाह सफा करते थे, २५ वर्षों तक इस कमण्डलु ने हमारे मन द्वार को नंगा देखा है । अब हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, कि दूसरे कमण्डलु को अपना मलद्वार नंगा कर दिखावें । इसको सुनकर सेठानी लज्जा सागर में गोते खाने लगी, शोभा कि योगी जी दूसरे जड़ कमण्डलु को भी अपना मल द्वार नंगा कर दिखाना बुरा मानते हैं तो कोटिशः धिक्कार मुझे है जो कि नेत्र के विषय सुन्दर रूप की सारी विवाहित पति सेठ का अपमान कर सुन्दर रूप वाले योगी को अपना मूत्र वा मलद्वार नंगाकर दिखाने की कोशिश करने लगी । ऐसा विचार कर सेठानी ने योगी से लमा मांगी और प्रणाम कर बिदा किया । आप तन मन धन से सेठ जी की सेवा पूजन करने लगी । अब विचारो कि मनुष्य के सुन्दर रूप को देखकर स्त्रियोंको भी कैसे बुरे नतीजे मिलते हैं ॥

बहुत वर्षों की बात है कि बंगाल लैन में एक गाई स्त्रियों के डब्बों में आ घुसा, एक सुन्दर रूपवती स्त्रीको छेड़छाड़ करनेकी चेष्टा करने लगा, स्त्री ने लोटा उठाकर गाई के साथे में ऐसा जोर से जमा दिया कि गाई की खोपड़ी फूट गई रेल स्टेशन पर खड़ी हुई गाई साहिब चुपके से उत्तर कर अस्पताल को चले गये इत्यादि और भी अनेक उदाहरण हैं कि जिनसे नेत्रेन्द्रिय के विषय सुन्दर रूप पर लंपट हो जाने के निहायल बुरे २ नतीजे निकलते हैं । उषी से मनु जी ने कहा है कि मनुष्य को चाहिये सुन्दर रूप की ओर से नेत्र इन्द्रिय को रोकने का भी उद्योग करें ॥ ३ ॥

रसनेन्द्रिय के विषयरस के बुरे नतीजे पर उदाहरण ।

पन्द्रह वर्ष के लग भग गुजरे होंगे कि पंजाब जिला लाहौर तहसील कचूर थाना मुनावा में इस लेखक देते हुए चले गये । वहां एक जमींदारका तालाब था उस में पानी को निर्मल रखने के हरादे से अच्छी बहुत रक्खी थी वहां पर तहसीलदार जी भी दौरा करने आए उसी तालाब पर डेरा बना दिया बबर्ची को हुक्म दिया कि तालाब में से अच्छी मारिए और तरकारी बनाइये बबर्ची अच्छी पकड़ने लगा जमींदार जो तालाबके मालिक थे आए तहसीलदार से कहा कि हजूर आप तालाब में से अच्छीको न मारिए । तहसीलदार ने कहा कि खुदा ने मारने और खाने ही के लिये अच्छी को पैदा किया है । जमींदार ने बाल बाइगुरु जी का खालसा बाइ गुरु जी की फते बजा कर लोहे की कुदाली चलाई और तहसीलदार के शिर में जमादी तहसीलदार की खापड़ी फूट गई कुर्मी के नीचे जा गिरे लाहौर में तार गया डिण्टी कमिश्नर आये तहसीलदार करी उससे तहसीलदार जी का सूरवार निकले । अब विचार से देखो कि रसनेन्द्रिय के विषय रस पर लंपट होने के ऐसे बुरे नतीजे मिलते हैं जैसे कि मारे रसनेन्द्रियके विषय रससे तहसीलदार जी भी खोपड़ी फूट गई । प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अच्छी के मारने वाले लोहे की कुदाली को आटा वा मांस मिला रससी से बांध नदी वा तालाब में फेंक देते हैं रसनेन्द्रिय के विषय रस को मारी अच्छी उस कुदाली को मुख में ले प्राण देदेती है । अब रसनेन्द्रिय का विषय रस जानवरों के भी प्राण ले डालता है तो मनुष्य का सत्यानाश क्यों न करेगा । उस से मनुजी कहते हैं कि रसनेन्द्रिय को भी रस विषय की ओर से रोक लेना सर्वोत्तम है ॥ ४ ॥

इसी भांति कमल फूलरस गन्ध जो कि प्राणेन्द्रिय का विषय है उस पर लंपट हुआ अगर पत्नी भी प्राण दे देती है । तो मनुष्य होकर जो गन्ध विषय पर लंपट होगा उसका सत्यानाश क्यों न होगा ? किन्तु अवश्य होगा । उस से मनुष्य को उचित है कि प्राणेन्द्रिय को भी गन्ध विषय की ओर से रोकने का यत्न करे मनुष्य होकर भी इन्द्रियों की दुष्ट विषयों की ओर से न रोकना तो जैसे जानवर हैं वैसा ही वह मनुष्य होगा । सूरत की विलक्षणता होगी अकल का जानवर होगा । प्रकरण का सिद्धान्त यह है कि दुष्ट विषयों की ओरसे इन्द्रियोंके रोकनेको भी मनुजी ने साधारण धर्म

करके वर्णित किया है। इस साधारण धर्म को भी जब हिन्दु धारक संपादन कर लेंगे तो उनको कोई भी सतयादी अपने मित्रया जाल में नहीं फँसा सकेगा ॥ ६ ॥

(सातवां साधारण धर्म भी है) धी नाम बुद्धि का है उसीको चद्रू वाले शकल कहते हैं ।

बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धन्यानिचहितानिच ।

नित्यंशास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैववैदिकान् ॥

इन में मनु जी कहते हैं कि जिस को धनोपाजन करने की जिज्ञासा हो और परस्पर प्रेम लगाने की इच्छा हो वह सत्यशास्त्र के विचारने बुद्धि के बढ़ाने का प्रयत्न करे (धियो योनः प्रचोदयात्) इस वेदमंत्रका सिद्धान्त यह है भक्त कहता है कि दुष्ट कर्मों की ओरसे हमारी बुद्धि को ईश्वर रोक देवे किन्तु सर्वोत्तम आत्मज्ञानकी ओर हमारी बुद्धि को ईश्वर लगावे प्रकरण में यहां यही सिद्धान्त समझो कि मनुष्य को उचित है कि प्रथम आत्मज्ञान के संपादन का स्वयं प्रयत्न करे पश्चात् ईश्वरसे सहायता मांगे आलसी को ईश्वर सहायता नहीं देता किन्तु पुनर्पापी ही को ईश्वर सहायता देता है ।

दृश्यतेत्वंग्रायद्बुद्ध्या सूक्ष्मयासूक्ष्मदर्शिभिः ।

इस मंत्र का सिद्धान्त यह है कि जो मनुष्य निष्काम कर्मोपासना से बुद्धिको शुद्ध कर लेता है उसकी बुद्धिमें 'आत्मज्ञानोदय' होता है। ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है उससे उसकी बुद्धि में स्वप्रकाश स्वरूप से आत्मा का निरावरण भाव होता है ।

यामेधादेवगणाः पितरश्चोपासते ।

इस वेदमंत्र का अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थी होकर जब मनुष्य आत्म ज्ञान लाभके हितार्थ उद्यत होवे तो आत्माका दृढ़ निश्चय करनेके लिये ईश्वरसे निर्दोष बुद्धिकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना करे। बुद्धिके बढ़ाने पर और भी अनेक वेदादिके प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अंगरेज बहादुर कहां तक बुद्धि अर्थात् अहं की उन्नति करी है जो कि अगाध समुद्र में स्टीमर बनाये हुए जमीन की साफक चले जाते हैं। रेल में लाखों नर नारियों को हजारों कीशों पर पहुंचा देते हैं। टेलीग्राम से हजारों कीशों पर बैठे बातचीत करते हैं ।

आधीरात को जेब घड़ी से समय जान लेते हैं, हारमोनियम फोनोग्राफादि बाजों गाजों से प्रजा के मन को आकर्षण कर लेते हैं कल बल से मिल पुतली घरादि से कई करोड़ रुपयों का कपड़ा बनाते हैं जहां टाल नहीं मिलता था, वहां नल कल से जल पहुंचाते हैं । वगैर आदमी की चेष्टा से चक्की कल से करोड़ों मन आटा पीसते जाते हैं । इत्यादि-और भी अनेक प्रकार के विचित्र काम अंगरेजों ने दर्शाये हैं । यह सब अक्र की उन्नति का नतीजा है । अक्र ही से अंगरेजों ने जंगीदल, पुलिसकोर्ट, कचहरी, लेजिस, लेटिव, वाइसराय कौंसिल पार्लियामेंट, म्यूनिसिपल अस्पताल स्कूल कालिजादि सबकुछ रचे हैं । देखिये हाथी कैना बलवान् है, परन्तु अक्र से एक आदमी उसे बश कर लेता है । अजगर सर्प कैना बलवान् है परन्तु अक्र से बाजीगर उसे पिटारे में कैद कर रखता है । अक्र ही से देखिये इस समय संकष करनेवाले बंगाली आदि चीते शेर बड़ २ बलवारी जानवरों को बश में कर उन से दंगल करवा हजारों रुपये बटोरते फिरते हैं ॥

सुना जाता है कि एक जंगल में स्यार स्यारी अर्थात् गीदड़ गीदड़ी रहते थे गीदड़ीको गर्भाधान संस्कार था, प्रसूत होने का दिन समीप आया देख गीदड़ीने कहा कि जहां कोई विघ्न न होवे वहां बच्चोंको पैदा करें, गीदड़ ने कहा कि शेर के मकान में चलें, गीदड़ीने कहा कि शेर मार डालेगा गीदड़ ने कहा कि जहां अक्र है वहां कोई नहीं मार सकता, गीदड़ी गीदड़ को साथ लेकर शेर के मकान में जा बैठी, शेर उक्त वक्त कहीं जानवर के शिकार को गया था, गीदड़ो ने दो बच्चें पैदा किये । इतने में शेर भी आया गीदड़ी ने कहा कि अब मारे जायेंगे गीदड़ ने कहा कि जहां अक्र है वहां कोई नहीं मार सकता, इस तुम को रानीनाम से बुलायेंगे, तुम हम को राजा नाम से बुलाना, शेर भी दरवाजेके बाहर उपस्थित हुआ, गीदड़ी बोली कि ऐ राजा साहब ! गीदड़ बोला अरी क्या है रानी साहिब । गीदड़ी ने कहा कि आप के अच्छे भूखे रोते हैं । गीदड़ ने कहा कि क्या मांगते हैं, गीदड़ी ने कहा शेर का मांस मांगते हैं, गीदड़ ने कहा कि कल में दो शेर मार के लाया था, वे कहाँ गए, गीदड़ी ने कहा कि वह मांस खासी हो गया है, गीदड़ ने कहा कि अभी मैं दो शेर जीते ही पकड़ ले आता हूं, यहां मांसकर बच्चों का खिला दूँगे ऐसे कहकर गीदड़ शेर के मकानके बाहर निकलने ही लगा था, तब तक शेर दर के सारे भाग गया । क्योंकि शेर में अक्र नहीं था, मांसकर दूसरे जंगल में शेर निकल गया ॥

आगे एक वृक्षपर वन्दर बैठा था, उसने शेरसे कहा कि सृगराज ! आप कहां जाते हैं शेर ने कहा कि कुछ पृथ्वी ही नहीं, वन्दर ने कहा कि कुछ

तो बतलाइये, शेर ने कहा कि मेरे मकान में एक रानी और दूसरा राजा आ बैठे हैं। शेर के मांस का खाना खाते हैं। दो शेर उन के पास कल के मरे रखे हैं। अब दो शेरों को मारने के लिये वह राजा फिर निकला है। मैं यहाँ यत्न से प्राण बचा कर भाग आया हूँ। वन्दर ने कहा कि आप के मकान में राजा-रानी कोई नहीं। किन्तु गीदड़ और गीदड़ी बैठे हैं। शेर ने कहा कि इसमें सचन क्या है, वन्दर ने कहा चलिए हमारे साथ हम दिखलाते हैं। शेर ने कहा कि आप कूदकर वृक्षपर जा बैठेंगे हम मारे जायेंगे, वन्दर ने कहा कि यह पांच सातमी हाथ लम्बा रस्मा किसी का पड़ा है, एक तर्फ से मैं आप के गले में बांध देता हूँ, दूसरी तर्फ से मैं अपने गले में बांधता हूँ, मैं आगे २ चलूंगा आप मेरे पीछे २ आना शेर ने कहा कि अच्छी बात, वन्दर ने वैसे ही किया आगे २ वन्दर चला पीछे से शेर चलने लगा, गीदड़ी को ज्ञान हो गया कि अब शेर को वन्दर लिये जाता है। गीदड़ ने बोला कि अब मरेंगे, गीदड़ ने कहा कि तुम मकान में बैठो जहाँ अन्न है वहाँ कोई नहीं मार सकता। देखो अभी शेर भागता है वन्दर दरवाजे के पास आ उपस्थित हुआ भीतर से गीदड़ वाला कि डानियर सूअर नमक-रास वन्दर। हमने तुमको हुक्म दिया था कि दो शेर ले आओ। तुम एक शेर लाया है, खबरदार अब दूसरे शेर की एतज में तुम को हलाल करता हूँ इस बात को सुनकर शेर तो ऐसा भागा कि वन्दर के रोकने पर भी न रुका समझा कि राजा और रानी ही ने इस वन्दर को जामूम बना कर रक्खा है यह धोखा देकर हम को ले आया है। विद्वान्त यह है कि शेर तो हमारे जंगल को निकल गया, वन्दर चमिटता २ मारा गया, गीदड़ गीदड़ी आराम से शेर के मकान में रहने लगे। अब विचारना चाहिये कि जब जानवर भी अन्न की उत्पत्ति करते हैं तो पूर्वोक्त रीति से उनको भी अच्छे २ नतीजे मिलते हैं तो जो मनुष्य होकर अन्न की उत्पत्ति करेगा वह निर्विघ्न सर्वोत्तम कामों की संपादन क्यों न करेगा किन्तु अवश्य करेगा। अभिप्राय यह है कि अब हिन्दुधर्मधीर सार्वत्रिक बुद्धिरूपी साधारण धर्म को भी भलीभांति से संपादन करेंगे और अपने सन्तानों को भी संपादन करा देंगे तो कोई भी ब्रह्मासुर में उन को न बहका सकेगा ॥ ७॥

आठवां मनु जी ने विद्या को भी धर्म करके वर्णन किया है। जितने धुरे काम हैं वह सब अविद्या से होते हैं। और जितने अच्छे काम हैं, वह सब विद्या से होते हैं। उस से मनुजीने विद्या को भी धर्म कहा है। यद्यपि विद्या शब्द के व्याख्यान में हमने विद्या का साहस्य विस्तारपूर्वक

वर्णन किया है तथापि धर्मप्रकरण में भी किञ्चित् विद्याका संवहन और अविद्या का संवहन किया जाता है। जैसे कि—

अविद्यायामन्तरेवर्त्तमानाः स्वयंधीराःपण्डितमन्यमानाः॥

इत्यादि मन्त्रोंमें विद्याहीन अविद्वान् गप्पी पण्डितोंका संवहन किया है।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणेगविहस्तिनि ।

इत्यादि श्लोकों का सिद्धान्त यह है कि विद्वान् को चाहिये कि सर्व जीवों में समदृष्टि रखे और नम्रता युक्त रहे विद्या विना मनुष्यको बोलने की शक्ति नहीं आती ॥

एक नगर में एक विद्वान् रईस ने बिरादरीको निमन्त्रण दिया, नाना प्रकार का भोजन तैयार कराया, बिरादरी के लोगों ने प्रसन्न वदन होकर भोजन खाया विद्वान् रईसने बिरादरी के लोगों से प्रार्थना पूर्वक कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप मेरे गरीबखाने पर तशरीफ लाए, और जो कुछ मुझसे रुखा सूखा बन पड़ा वह आपने प्रसन्न वदन होकर खाया, बिरादरी में एक भूखे रईसने विपरीत समझा और निश्चय किया कि बड़ा साहूकार होकर भी जा मनुष्य अपने को नीच कहता है उसकी इज्जत अधिक होती है। ऐसा विचार कर वह रईस अपने सक्कानमें गया, वह रईस थकी बहुत था परन्तु विद्या उस में कुछ भी नहीं थी, उसने भी अपनी बिरादरी का निमन्त्रण दिया, हजारों रुपये खर्चकर भोजन बनवाया, जब सब बिरादरीके लोग खा चुके तो उस ने भी बिरादरी से प्रार्थना की कि ऐ साहूकार ! आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, क्योंकि आप मुझ गरीबकी पायखाने में तशरीफ लाए, और जो कुछ गू गोबर मैंने आप साहिबों के आगे रक्खा उसे आप प्रसन्न हो कर खा गए, इस को सुनकर बिरादरीके लोग गुस्से हो कर चले गये, समझा कि इस भूखे ने हम को सक्कान पर बुलाकर बेइज्जत किया। इस सदाहरण का सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि विद्याके बिना थकी लोग भी अशक्त बरह बकने लग जाते हैं ॥

(विद्याकामदुषाधेनु०) इसका सिद्धान्त यह है कि जैसे कामधेनु गौसे मनुष्यकी सर्वकामनाएं पूरा होती हैं। वैसे ही विद्यारूपी कामधेनु गौ से भी मनुष्य की सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। (विद्यारूपं कुरूपमाणां०) इसका मतलब यह है कि विद्वानों में रूपहीन मनुष्य भी सुशीलित होता है। (येषां विद्या०) इस में भर्तृहरि जी वर्णन करते हैं कि विद्याहीन मनुष्य पशु है। विद्या ही से मनुष्यको सर्वोत्तम कार्य करनेका पूर्णज्ञान होता है। विद्या विना मनुष्य को कुत्ते की पूंछ के समान वर्णन किया है। जैसे

कुत्तेकी पूछ न गुमांग की दांकनी है और न मकड़ी को उड़ा सकती है ।
 वैसे ही विद्याहीन मनुष्य न अपना भना कर सकता है और न दूसरे का
 भना करने में समर्थ हो सकता है । हिन्दुशास्त्रका सिद्धान्त यह है कि सा-
 धारण मनुष्यका अपने घर ही में सत्कार होता है । नश्वरदार का सत्कार
 अपने ग्राममें होता है । राजा का सत्कार अपनी रियामत में होता है ।
 परन्तु विद्वान् का सत्कार सब देशों में होता है । मनु जी का वर्णन है कि
 जैसे कुदाली से खोदने करके पृथिवी से जल निकल जाता है वैसे ही गुण-
 भक्त विद्यार्थी के मनमें जीव ही वेदादि सत्यविद्या का लाभ भी सुगम हो
 जाता है । अंगरेजी राज्यमें यद्यपि संस्कृत विद्याका अंगरेजी भाषामें कुछ न
 प्रकाश हो रहा है तथापि संस्कृतकी पदाद्यं विद्या अर्थात् फिलीसफी अत्यन्त
 सूक्ष्म है । वह बिना संस्कृत भाषाके दूसरी किसी भाषामें दर्शन नहीं दे सकती ॥

परीवादात्स्वरोभवति श्वावैभवतिनिन्दकः ।

परिभोक्ताकृमिर्भवति कीटोभवतिमत्सरो ॥

इस में मनुजी की प्रतिष्ठा है कि जो वेदादि विद्या पढ़ाने वाले आ-
 चार्य हैं जो विद्यार्थी कहा कर उन से वितगडा और जरूज करता है वह
 विद्यार्थी कुत्ते की योनि में जाता है । जो अध्यापक के द्रव्यको उठा लेता
 हैं, वह विद्यार्थी विष्ठा का कीड़ा होता है । जो अध्यापककी सर्वोत्तमता
 को नहीं सहार सका वह विद्यार्थी विष्ठाके कीड़े से कुछ जोटा कीड़ा अ-
 र्थात् काले रंग का कीड़ा होता है ॥

नतेनवृद्धोभवति येनास्यपलितंशिरः ।

योवैयुवाप्यधीयानस्तंदेवाःस्थविरंविदुः ॥

इस में मनुजी कहते हैं कि शिरके वाला सफेद हो जाने से मनुष्य बंढा
 नहीं हो सक्ता, किन्तु जो युवावस्था वाला भी वेदादि परा अपरा विद्या
 को पूर्ण रीतिसे संपादन कर लेता है तो उसीको विद्वान् लोग बड़ा कहते हैं

विद्ययैवसमंकामं मत्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपिहिद्योरायां नत्वेनामिरिणवपेत् ॥

इस में मनु जी कहते हैं कि जो विद्या के पढ़ाने वाला अध्यापक हो
 उस को सर माना अच्छा है परन्तु कुपात्र रूपी भूमि में विद्या रूपी कं-
 स्पतर का बीज न बीबै—

विद्याब्राह्मणमेत्याह शेषधिष्टेऽस्मिरक्षमाम् ।

असूयकायमांमादास्तथास्यांवीर्यवत्तमा ॥

इस में मनुजी कहते हैं कि एक समय आत्मविद्या की अभिमानी सरस्वती देवी एक ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी विद्वान् को पास लाकर पुकारने लगी कि मैं आप की निधि हूं आप मेरी रक्षा करो कुपात्र के प्रति मुझे कभी न दीजिये। किन्तु सुपात्र में मुझ आत्मविद्या को दान दीजिये, कि जिस से मैं अधिक लाभ पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। इत्यादि विद्याके लाभ और विद्या के न होने से हानि होती है तथा सुपात्र को विद्या देने और कुपात्र को न देने पर अनेक प्रमाण हैं ॥

विद्या वीचारी तां पर उपकारी । विद्या नहीं मुक्ति विन ज्ञान ॥

इत्यादि प्रमाण विद्या की प्रशंसा पर गुरु ग्रन्थसाहिब के भी हैं ॥

सो पण्डित जो मन प्रबोधे । राम नाम आत्मामें सोधे ।

रामनाम सारस पीवे । तिस पण्डितके उपदेश जगजीवे ॥

चहुं वर्णांको दे उपदेश । नानक तिस पंडितको सदा आदेश ॥

इत्यादि भी गुरुग्रन्थसाहिब ही के प्रमाण हैं। अभिप्राय यह है कि मनु जी ने विद्या को आठवें प्रकार का धर्म वर्णन किया है जब हिन्दुबीर अपने बालकों की पूरी वेदादि विद्या तथा साधारण धर्म सिखला देंगे तो उन को कोई भी बड़का न सकेगा ॥

सत्यको मनु जीने नववां साधारण धर्म कहा है (नहिसत्यात्परोधर्मो) इस में व्यास भगवान् कहते हैं कि सत्य के सदृश कोई भी सर्वोत्तम धर्म नहीं है (बोलिये सच धर्म झूठ न बोलिये) यह गुरु ग्रन्थ साहिब का वचन भी साधारण सत्य धर्म ही का बोधक है ॥ (सत्यमेव जयते नानृतम्) इस सुगुरुकोपनिषद् का सिद्धान्त यह है कि सत्यका सदा जय और झूठका पराजय होता है ॥

(ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्)

इस प्रश्नोपनिषद् वाक्यका सिद्धान्त यह है कि सत्य हीमें ब्रह्मचर्य स्थित है (सत्यं धर्मः सनातनः) इस महाभारतके प्रमाण से सिद्ध होता है कि सनातनधर्म एक सत्य ही है। यद्यपि सत्य की प्रशंसा से अन्य धृत्यादि धर्मों को नीचता पाई जाती है तथापि स्व स्वप्रकरण में धृत्यादि धर्मों की सर्वोत्तमता इस लिये दर्शाई है कि करोड़ों विद्याहीनों ने हुए कर्मों को भी धर्म मान रक्खा है। उन से विलक्षणता दर्शाने के लिये धृत्यादि धर्मों को उन्हीं से सर्वोत्तमता का वर्णन किया है ॥

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत् ।

इसमें व्यास जी कहते हैं कि सत्य साधारण धर्म का स्थिर होना ही
 वर्तमान है उससे मनुष्य को उचित है कि सत्य का जोप कदापि न करे ॥
 (सत्यदेवेपुत्रागतिं) इसमें व्यास जी कहते हैं कि विष्णु आदि देवों में
 सत्य धर्म सदा जागता है ॥ (प्राणिनां जननं नम्यं) इसमें व्यास मुनिजी
 का सिद्धान्त यह है कि जीवोंमें मनुष्यपन का लाभ कराने वाला एक सत्य ही है ॥

सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः ।

सत्येन चाग्निर्दहति स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

इसमें वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्य ही की सत्तास्फूर्तिसे वायु में
 चैष्टा होती है । सत्य ही की सत्तास्फूर्ति से सूर्य प्रकाशित हो रहा है ।
 सत्य ही की सत्तास्फूर्ति से अग्नि में दाहादिक्रिया की शक्ति होती है ॥
 स्वर्गलोक जो कि राजा इन्द्र की रियासत है वह भी सत्य ही की सत्तास्फूर्ति
 से सुशोभित होती है ॥

यतो धर्मस्ततः सत्यं सर्वं सत्येन वर्तते ।

इसमें व्यास भगवान् वर्णन करते हैं कि सत्य ही की सत्तास्फूर्तिसे वर्णा-
 श्रमके धर्म प्रकाशित होते हैं । सत्य की सत्तास्फूर्ति ही से वाग तद्वागा-
 दि के वृक्ष तथा माता के गर्भाशय में जीवों के शरीरों की वृद्धि होती है
 (ओंकारः सत्यमेव च) इसमें व्यास जी वर्णन करते हैं कि सत्य ही की
 सत्तास्फूर्तिसे ईश्वर का ओंकारनाम, सुशोभित होता है त्रिकाल अबाध
 पदार्थका नाम सत्य है नाम रूप दृश्य जाग्रत के पदार्थों में जो सत्ताका स्वप्न
 काशसे भान होता है वह सत्ता ब्रह्म स्वरूप है । स्वप्न के पदार्थों में जो
 सत्ता है वह भी ब्रह्म स्वरूप है सुषुप्ति की सत्ता भी त्रिकाल अबाध ब्रह्म
 स्वरूप है उस सत्य स्वरूप ब्रह्म चैतन्यको सत्य और निश्चया नाम रूप दृश्य
 को निश्चया वर्णन करना ही सत्यभाषण है ॥

अब सत्यभाषण पर उदाहरण लिखा जाता है (तथाहि) एक नगर
 में एक राजाकी रानी स्नान करने लगी, उसपर किसी जानवर ने विमर्श कर
 दिया, रानीने राजा से कहा कि आप सब जानवरोंको मरवा डालिए, यदि
 आप ऐसा न करेंगे तो इस मर जायगी राजा ने जानवरों का मारना आ-
 रंभ करवा दिया । एक बिजड़ा अर्थात् यया जानवर था उसने जानवरों से
 कहा कि आप राजा को इतिला दीजिये कि आप जानवरों के मरवाने की
 तकलीफ न कीजिये । किन्तु हमारे राजा बिजड़ेको बुला लीजिये वह संसारभरके

जानवरों को मारने के लिये उपस्थित कर देगा। जयटलमैन जानवरों ने वैसा ही राजा से जाकर कहा राजाने जानवरों का मारना बन्द कर दिया एक वर्ष के पश्चात् वह विजड़ा हजारी जानवरों को साथ लेकर राजा के इजलास में आ बैठा। राजा ने उस से पूछा कि आप एक वर्ष कहां रहे विजड़ा राजा ने राजा से कहा कि दो मनुष्यों के मुकद्दमे का फैसला करते रहे थे। राजा ने पूछा कि वह मुकद्दमा क्या था और उसका फैसला कैसा हुआ। विजड़ा सा हिब ने कहा कि मुद्दर्रे बोलता था संसार में स्त्रियां बहुत हैं। और मुद्दाला का इजहार था कि जगत में मनुष्य बहुत हैं। परन्तु फैसले में कहा गया कि जगत में स्त्रियां बहुत हैं क्योंकि एक तो ईश्वर की रची स्त्रियां अनुभव सिद्ध हैं। परन्तु जो स्त्री की आज्ञा में चले वह मनुष्य भी एक प्रकार की स्त्री ही है। इस को सुन राजा ने सोचा कि हम भी तो स्त्री की आज्ञा से जानवरों को मरवाने लगे हैं। निहान्त यह कि राजाने प्रतिज्ञा लिख दी कि हम जानवरों को कभी न मरवाएंगे। इस को सुन विजड़ा राजा के समेत सब जानवर चले गए। कुछ दिन के पश्चात् फिर रानी की आज्ञा से राजा ने जानवरों का मरवाना शुरू कर दिया। फिर जयटलमैन जानवरों ने राजा को मनकाया कि हमारे राजा को दुगधा लीविये सब जानवर आप ही आज्ञा देंगे राजा ने जानवरों का मारना बन्द कर दिया। छः महीने के पश्चात् फिर हजारी जानवरों की फीज को साथ लेकर विजड़ा साहिब राजा के इजलास में आ उपस्थित हुए। राजा ने विजड़ा से पूछा कि आप छह महीने कहां रहे उस ने उत्तर दिया कि हमारे इजलास में मुकद्दमा पेश था उस की निगरानी करते रहे। राजा ने पूछा वह मुकद्दमा कैसा था और फैसला क्या हुआ। विजड़ा राजाने कहा कि मुद्दर्रे का इजहार था कि संसार में मलहार बहुत हैं मुद्दाला का इजहार था कि संसार में मुख बहुत हैं। परन्तु फैसले में सिद्ध हुआ कि संसार में मलहार ही बहुत हैं। क्योंकि जो मनुष्य अपने मुख से कोई प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ देता है उस मनुष्य का मुख मलहार ही कहा जाता है। इसको सुन राजाने जान लिया कि मेरा मुख भी तो मलहार ही सिद्ध हुआ क्योंकि मैंने एक बार जानवरों के न मारने की प्रतिज्ञा करी फिर उसे छोड़ दिया। अब चाहें रानी मर जावे परन्तु जानवरों के न मारने की सत्य प्रतिज्ञा को मैं कभी न छोड़ूंगा। इस को सुनकर सब जानवर चले गए। इस उदाहरण से भी यही निहान्त निकला कि सत्य धर्म सर्वोत्तम है इस नर्क साधारण सत्य धर्म की भी जब हिन्दु लोग आप धारण करेंगे वा सन्तानों को धारण करवा देंगे तो उनकी संसार भर में कोई न बहका सकेगा ॥ ९ ॥

दशवां धम्मं अक्रोध है क्रोध के न करने का नाम अक्रोध है । (क्रोधो वैवस्वतो राजा ०) इसमें चाणक्य मुनि ने क्रोध का खण्डन किया है । (किसिभिः क्रोधोस्ति) इसमें भट्टहरि जी कहते हैं कि जिसमें क्रोध है । उस को दूसरे शत्रु की आश्रयप्रकृता कुछ नहीं रहती ।

नस्यात्सन्धिर्मनुष्याणां क्रोधमूलोहिविग्रहः ।

हन्युर्हिपितरः पुत्रान् पुत्रांश्चापि हन्युः पितृन् ॥

इस में व्यास जी कहते हैं क्रोधसे मनुष्योंमें मेन नहीं हो सकता क्रोध से शरीर नष्ट हो जाता है क्रोध में आया पिता पुत्र को मार डालता है । क्रोध में आया पुत्र पिता की हिंसा कर डालता है । क्रोध में आया पति स्त्री की हत्या कर देता है । क्रोध में आई स्त्री पतिको मार डालती है । उस से ऋषि मुनियों का वा वेदकर्ता ईश्वर का यही उद्देश्य है कि क्रोध को मनुष्य दूर कर देवे उस ही का नाम अक्रोध है ।

कालकूट पुनि क्रोध में बड़ा अन्तरीं जान ।

क्रोध निजाश्रय को दहत विष नहीं दहत प्रमान ।

इस का अभिप्राय यह कि विष सर्प के मुख सबखी के सिर बिच्छू के डंक में रहता है परन्तु उनकी मारता नहीं क्रोध जिन में उत्पन्न होता है पहिले उस को जलाता है फिर दूसरों की हिंसा करवाता है । सरकारों आर्हन् में क्रोध दिखाने वाले को सजा लिखी है । शुभ गुण रूपी गुणचमन भी क्रोधरूपी अग्निसे मनुष्य के अन्तःकरण रूपी भूमि में से जल जाता है ।

क्रोधमें आया मनुष्य सुनता हुआ भी नहीं सुनता, देखता हुआ भी नहीं देखता क्रोध में आया मित्र मित्र को मार डालता है क्रोधीके मन में आत्मज्ञान का होना असंभव है जिस मनुष्य के अन्तःकरण में आत्मज्ञान का लाभ होता है उस के अन्तःकरणमें क्रोध का निवास कभी नहीं हो सकता । क्रोधसे देखिये दुर्घोसा ऋषि की भी कैसी दुर्दशा हुई थी उस से ऋषिमुनियों का यही अभिप्राय है कि क्रोध को छोड़ अक्रोध साधारण धर्म के संपादन करने का मनुष्य पुरुषार्थ करे । जब अक्रोध साधारण धर्म को हिन्दु सन्तान संपादन कर लेंगे तो उनकी नवीन सत्तावलंबी सिध्दावादी कभी गुमराह नहीं कर सकेंगे । इस व्याख्यान में हमने जितेन्द्रियता बुद्धि की वृद्धि विद्या की सर्वात्मनता सत्यभाषणता और अक्रोशता यह पांच साधारण हिन्दु धर्म के लक्षण कहे और पांच प्रकार से साधारण हिन्दु धर्म का इससे प्रथम वर्णन हो चुका है अब यह व्याख्यान भी समाप्त हुआ ।

श्रीराम शान्तिः ३ ॥

आर्यसमाजोक्त ३० प्रश्नोत्तर

व्याख्यान नं० २२

ओम् शन्नोमित्रः शंवरुणः शन्नोभवत्वर्य्यमा । शन्न-
इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नोविष्णुरुक्मः ॥ ऋ० मण्ड० १ अ०
६ मं० ९ ॥ ओम् ॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

प्रश्नोत्तरक संग्रह के पश्चात् दानापुर आर्यसमाजियों के तीस प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं । जैसे कि—

(१) ईश्वर के लक्षण गुण कर्म और स्वभाव क्यो २ हैं ।

यह आर्यसमाजियों का पहिला प्रश्न है, इसका उत्तर वक्ष्यमाण रीति से दिया जाता है (तथाहि) (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) यह तैत्तिरीयोप-
निषद् का मन्त्र है, इसमें ईश्वर का स्वरूप लक्षण है । (जन्माद्यस्य यतः)
यद् वेदान्तदर्शन का सूत्र है, इस सूत्र में ईश्वर का तत्त्व लक्षण है, (यो-
गुणैः सह वृत्तैः स गुणः) इसमें सर्वे सुख पवित्रादि ईश्वर के गुण वर्णन
किये हैं । जीव की कर्मों का फल देना ही ईश्वर का सर्वज्ञता कर्म है,
इसलिये न्यायकारी ईश्वरका स्वभाव है । यहां तक आर्यसमाजियों के प्रथम
प्रश्न का समाधान उत्तर दिया ॥ १ ॥

दूसरा प्रश्न यह है कि (२) यदि ईश्वर साकार है तो किसके आधार
टहरा हुआ है, क्योंकि साकार पदार्थ बिना आधार के नहीं रह सकता ।
अब आर्यसमाजियों के इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जैसे कि
(सत्या० समुदाय ७) यहां दयानन्द ने (अहं ब्रह्मास्मि) इस मन्त्रको लिखा
है इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अवि-
रोधी एक अवकाश्रत्य हैं, दयानन्द के इस लेख से सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ
कि आर्यमत वाले ईश्वर का आधार एक अवकाश है । यदि आर्यसमाजी
दयानन्द के इस लेख को सत्य मानें तो सत्यार्थप्रकाश का अन्य लेख निम्न
होता है । क्योंकि (सत्या० समु० १)

विशान्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि य-
स्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः ॥

दयानन्द के लेख से आकाश का आधार ईश्वर सिद्ध हो चुका । परन्तु द्रोणहलपी से दयानन्द के दोनों लेख भूटे हैं वेदान्त की रीति से जीव-श्वरादि सर्व का आधार शुद्ध ब्रह्मचेतन है । यद्यपि शुद्धब्रह्म चेतन को जीवेश्वरादि का आधार मानें तो निर्विकारता की हानि होगी, तथापि अ-ध्यस्त जीवेश्वरादि के आधार होनेसे निर्विकारता की हानि होनेका सर्वथा सम्भव है । यहाँ तक आर्यसमाजियों के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया ॥ २ ॥

(३) साकार ईश्वरका रूप रंग किस प्रकार का है, क्योंकि सारी साकार वस्तु किसी न किसी आकार और रंग ढंग के बिना हो ही नहीं सकती ।

यह आर्यसमाजियों का तीसरा प्रश्न है, अब आगे इसका उत्तर दिया जाता है (तथाहि) (य० अ० ३१ सं० २२)

अश्रुते लक्ष्मीश्र० नक्षत्राणिरूपम् ॥

इस मन्त्र में तारे आदि पदार्थों को ईश्वर का रूप वर्णन किया है, (ऋग्वेदादिभाष्यभू०) (ब्रह्मविष्णुर्विक्रमे०) इसके भाष्य में दयानन्द ने प्रकृति परमाणु को ईश्वर की सामर्थ्य कहा है, उससे प्रकृतिस्य सर्व रूप रंग ईश्वर को सिद्ध होचुके, यहाँ तक आर्यों के तीसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

(४) साकार वस्तु व्यापक हो सकती है वा नहीं । यह आर्यों का चौथा प्रश्न है अब इसका उत्तर दिया जाता है जैसे कि सत्यार्थप्रकाश समु० १

सपूर्वेषामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात् ।

इस योगसूत्र के भाष्य में दयानन्द ने आकाशको प्रकृतिका अवयव कहा है उससे आकाश साकार है क्योंकि आठवें समुल्लास में दयानन्द ही ने प्रकृति को साकार लिखा है। साकार अवयवी का अवयव आकाश भी साकार है फिर उसी सत्यार्थप्रकाश का समुल्लास ७ (यदायदाहि धर्मस्य०) इस गीता श्लोक के भाष्यस्थ प्रश्नोत्तर प्रकरण में दयानन्द ने आकाश को सर्वव्यापक अनन्त वर्णन किया है । यदि इस लेखको मिथ्या मानें तो दयानन्द मिथ्यावादी होगा, यदि सत्य मानें तो साकार आकाश जैसे सर्वव्यापक सिद्ध हो चुका वैसेही साकार ईश्वर भी सर्व व्यापक है (किंच) जैसे साकार चीनी का भरा कलश हो तो उसमें साकार घृत भी व्यापक हो जाता है, साकार दूध में जैसे साकार घृत व्यापक है, साकार पदार्थों में जैसे साकार अग्नि व्यापक है, वैसे ही साकार पदार्थों में साकार ईश्वर व्यापक है । त्रिगु-

आत्मक नाया नाम प्रकृति ही प्रकरण में ईश्वर का आकार है । यहां तक आर्यों के चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ ॥ ४ ॥

(५) जो जो साकार वस्तु है उसका नाप हो सकता है वा नहीं यदि हो सकता है तो ईश्वर की लम्बाई चौड़ाई वा उसकी परिधि लिखिए कितनी है । यह आर्यों का पांचवां प्रश्न है इस का उत्तर नीचे लिखा जाता है । य० अ० ३१ मन्त्र १५-

सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिःसप्त सन्धिः कृताः० ।

इस मन्त्रमें एककीस परिधि ईश्वरकी वर्णन की गई हैं परन्तु यदि दयानन्द ही के लेख से ईश्वर की सामर्थ्य प्रकृति परमाणु सिद्ध हो चुके हैं तो जितनी लम्बी चौड़ी प्रकृति है उतना ही लम्बा चौड़ा आर्यों का ईश्वर सिद्ध होता है आर्यों की चाहिये कि ईश्वर को नाप लें यदि प्रकृति से अधिक भी ईश्वर को मानें तो वह ईश्वर सामर्थ्य हीन मुर्दा हो जायगा । यदि प्रकृति के बाहर अधिक न मानें तो ईश्वर प्रकृति कितना ही लम्बा चौड़ा सिद्ध होगा । यहां तक आर्यों के पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया ॥ ५ ॥

(६) जो वस्तु साकार होती है वह सत्य होती है वा असत्य अनादि होनी है वा सादि । यह आर्यों का छठा प्रश्न है इस प्रश्न का सिद्धान्त यह है कि साकार ईश्वर सत्य है वा असत्य अनादि है, वा सादि इसका उत्तर वेदान्त रीति से दिया जाता है जैसे कि जीवेश्वर और जगत् यह सर्व सत्यासत्य से तथा अनादि सादि से विलक्षण अनिर्वचनीय हैं अभिप्राय यह है कि साकार ईश्वर के स्वरूप में जो चेतन है वह सर्वथा सर्वदा निकाश अबाध सत्य और अनादि है । परन्तु ईश्वर के स्वरूप में जो त्रिगुणात्मक नाया है वह सत्यासत्य अनादि सादि से विलक्षण अनिर्वचनीय है । नाया युक्त चेतन ईश्वर है नाया बिना केवल चेतन में ईश्वरता का अत्यन्ताभाव है यहां तक आर्यों के छठे प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ ॥ ६ ॥

(७) यदि वह मूर्तिमान् है तो उसकी मूर्ति क्या मनुष्य पशु पहाड़ वा वृक्षादिकों के समान है अर्थात् उस की आकृति किस प्रकार की है । यह आर्यों का सातवां प्रश्न है अब इस का उत्तर दिया जाता है जैसे कि (शत० कां० १४ ब्रा० कां० ७ से २६ तक) (यस्य पृथिवी शरीरम्०) इत्यादि मन्त्रों में ईश्वर की नाना भांति की मूर्तियों का वर्णन किया है । (य० अ० ३२ सं० ४) (एषोह० सर्वतोमुख०) (सर्वतो मुखोद्यवयवा यस्य स सर्वतो मुखः)

इस वेद मन्त्र से सर्व मूर्तियों वाला ईश्वरही सिद्ध हो चुका है (अ० मन्त्र० ३ सू० ५५ सं० ९) —

निवेवेति पलितो दूत० प्रवेतकेशःसमाचारदातैव ।

इस मन्त्र में ईश्वर को दयानन्द ने बूढ़े छिन्नीरनां के मूढ़ ज वंश न किया है (वज्रेव वाशी०) इस मन्त्र को आर्याभिविन्दय में लिखा है और इस के भाष्य में दयानन्द ने ईश्वर को बेल और घोड़े के मूढ़ ज वंश न किया है दयानन्द के लेखों से ईश्वर की जाना भांति की मूर्तियां सिद्ध होनी हैं परन्तु वेदान्त रीति से रामकृष्णादि नाम वाली मूर्तियां ईश्वर ही की अनुभव सिद्ध हैं । यहां तक आर्यों के सातवें प्रश्नका उत्तर पूरा हुआ ॥ ७ ॥

(८) उस ईश्वरकी मूर्ति एकरस रहती वा चदणती रहती है और कैसे अन्य मूर्ति हैं वैसे यह भी विकारवान् है वा नहीं । यह आर्यों का आठवां प्रश्न है अब इस का उत्तर दिया जाता है जैसे कि (सत्या० ख० ८)

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः० ।

इस के भाष्य में दयानन्द ने प्रकृति को अधिकारिणी कहा है और दयानन्दके लेख से प्रकृति साकार और ईश्वर को सान्दर्भ्य सिद्ध हो चुकी है सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की प्रकृति मूर्ति एक रस बनी रहती है परन्तु रामकृष्णादि नाम वाली ईश्वर की मूर्तियों का दर्शन अदर्शन होता रहता है । नास्तिसे अस्ति न किसी पदार्थ की थी न है और न कदापि होने का सम्भव है । यहां तक आर्यों के आठवें प्रश्नका उत्तर कहा ॥ ८ ॥

(९) वेदोंमें कोई स्पष्ट मंत्र बताइये कि जिसमें यह विधान हो कि परमात्माकी मूर्ति अशुक्ल ननुष्य बना सकता और उसे भोग विलास करा सकता है और उसे यह फल मिलता वा मिलेगा ॥ आर्यों का यह नववां प्रश्न है अब इस का उत्तर दिया जाता है जैसे कि ईश्वर की प्रकृतिमूर्ति तो आत्मज्ञान तक बिना बनाये एक रस रहती है परन्तु (अत० कां० १४ ब्रा० २ कां० ९)

**अथमृत्पिण्डं परिगृह्णाति तन्मृदश्चापाञ्चमहावीराः
कृता भवन्ति ।**

इत्यादि वेदमन्त्रों में महावीर शब्द के वाच्य ईश्वरकी मूर्ति का जानना कहा है और कारीगर के ज्ञान इच्छा प्रयत्नरूपी निमित्त कारण से रामकृष्णादि नाम वाली ईश्वर की मूर्तियां बनाई जाती हैं । यदि कहे कि

उक्त मन्त्र ब्राह्मण ग्रन्थों का है वेद का नहीं सो भी आप की अविद्या है क्योंकि युक्ति और वेदादि प्रमाणोंसे ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद सिद्ध हो चुके हैं रामकृष्णादि जान वाली ईश्वर की मूर्तियों के ध्यानपूजनसे मन एकाग्र होता है ईश्वर के गुण स्मरण होते हैं ईश्वर प्रसन्न होता है। यहां तक आर्योंके नववें प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ ॥ ९ ॥

(१०) धर्मेयमा जिन २ पुस्तकों को प्रमाण मानती है, उनमें पाषाणादि मूर्तिका खण्डन लिखा है, वा नहीं ॥ यह आर्यों का दशवां प्रश्न है। अब इस का उत्तर दिया जाता है (प्रतिमानां च भेदकः) इस श्लोकमें मनु जी ने वर्णन किया है कि जो मनुष्य मूर्ति को तोड़ डाले उसको राजा पांचसौ रुपयाका दण्ड देवे और मूर्ति उससे बनवा लेवे। इत्यादि प्रमाणोंका सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि हिन्दुमत के ग्रन्थों में मूर्ति के ध्यान पूजन का खण्डन कहीं नहीं लिखा किन्तु मरदन लिखा है। वेदान्त के ग्रन्थों में कहा है कि जब मूर्तिके ध्यानपूजनसे मन एकाग्र हो जावे तो मूर्तिका ध्यान पूजन छोड़कर वेदान्त का श्रवण मनन और निदिध्यासन ही शिष्टाशु करे। वेदान्तके इस सिद्धान्त से मूर्ति के ध्यान पूजन का खण्डन सिद्ध नहीं होता, किन्तु आत्मज्ञान होनेके पश्चात् गृहस्थ अथवा संन्यासी लोक संप्रदाईके लिये मूर्ति का ध्यान पूजन करे तो उस की हानि नहीं है। किन्तु वेदान्तश्रवण के अधिकारी नाम शिष्टाशु की तो मूर्ति के ध्यान पूजन से अवश्य हानि होती है, क्योंकि मूर्ति अनात्म साकार पदार्थ है। आत्मा निराकार पदार्थ है, वेदान्त के ग्रन्थों से सिद्ध हो चुका है कि निराकार आत्मा का निश्चय तभी होता है कि जब अनात्म पदार्थों का निश्चय उठ जाता है। क्योंकि अन्तःकरण का वृत्तिरूप ज्ञान एक कालमें एक पदार्थ ही के साकारका होता है। जब साकार मूर्ति का ध्यान होगा तो निराकार आत्मा के ज्ञान का होना सर्वथा असंभव अनर्थ प्रतिपादक होगा। जब वृत्तिज्ञान आत्मा की ओर होगा, तो अनात्म साकार मूर्ति का ध्यान पूजन न होगा। उस से शिष्टाशु के लिये मूर्ति के ध्यान पूजनका सर्वथा निषेध है। किन्तु जो वेदान्त श्रवणका अधिकारी नाम शिष्टाशु नहीं हुआ, मन जिसका चंचल है, उसके लिये अथवा आत्मज्ञान के पश्चात् लोक संप्रदाई गृहस्थ वा संन्यासी ज्ञानीके लिये भी मूर्ति का ध्यान पूजन अवश्य है परन्तु परमहंस संन्यासी के लिये लोकसंप्रदाई भी मूर्ति के ध्यान पूजन की विधि नहीं, यहां तक आर्यों के दशवें प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ ॥ १० ॥

(११) ईश्वर का ऐसा कोई नाम वेद में आप को मिला है, जो उसके साकारत्व को कथन करे ॥ यह आर्यों का ग्यारहवां प्रश्न है, अब इसका उत्तर दिया जाता है जैसे कि—

सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्ष० ।

इस मंत्र में ईश्वरके सहस्र शीर्षादि नाम हैं। पृथी तत्पुरुष समासकी रीतिसे ईश्वरके असंख्यात शिर आदि अवयव सिद्ध होते हैं। दयानन्दने जो इस मंत्रका अन्वर्थ किया है, सो युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके विरुद्ध है। क्योंकि दयानन्दकृत वेदभाष्य भूगिकासे सिद्ध हो चुका है कि प्रकृति ईश्वर की सामर्थ्य है। सत्यार्थप्रकाशके आठवें समुल्लास से सिद्ध हो चुका है कि प्रकृति साकार है, दयानन्द ही के लेखोंसे साबित है कि नानाभाषितके धिन्न विचित्र जगत्का उपादान कारण प्रकृति है। उपादान कारण से भिन्न कार्य सिद्ध नहीं होता, वेदान्त की रीतिसे आकार विशिष्ट चेतन के ईश्वरादि नाम रूप शब्द शक्तिवृत्ति से शाब्दबोध के हेतु हैं। और शब्दकी सक्षयावृत्तिसे ईश्वरादि नाम शुद्ध ब्रह्म चेतन के बोधक हैं। शुद्धब्रह्म चेतन शब्द की शक्तिवृत्तिके अगोचर है। अहन्ता त्वन्ता इदन्तादि वृत्तिके भी शुद्धब्रह्म चेतन सर्वथा अगोचर है, किन्तु साकार ईश्वर चेतन ही सर्ववृत्तियोंके गोचर सिद्ध हो चुका है। उससे भी ईश्वरादि नामरूप शब्द शक्तिवृत्तिसे साकार ईश्वर ही के वाचक हैं। यहाँतक आर्योंके ग्यारहवें प्रश्नका उत्तर दिया ॥११॥

(१२) जब वह ईश्वर साकार है तो प्रत्यक्ष रूपमें क्यों नहीं दिखाई देता ॥ यह आर्योंका बारहवां प्रश्न है, अब इसका उत्तर वर्णन किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सूक्ष्म साकार पदार्थ दिखाई नहीं देता, जैसे सूक्ष्म साकार पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय चतुष्टय अन्तःकरण आदि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, वैसे ही ईश्वर भी सूक्ष्म आकारप्रकृति संहित है, वह भी ओजादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों से दिखाई नहीं देता। हाँ साकार जगत् रचना रूप हेतुसे साकार ईश्वरका भी अनुमान प्रमाण द्वारा अनुमिति ज्ञान हो सकता है। यदि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश का लेख देखा जाय तो सूक्ष्म आकार युक्त ईश्वर का भी प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है, जैसे कि (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १२) (नवान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदन्ति०) इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि इस सृष्टि में परमात्मा के रचना विशेष लिंग को, देखके परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। दयानन्दके इस लेखको यदि आर्य भूठा कहें तो दयानन्द भूठा

होगा । यदि इस लेखको सच्चा कहें तो ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता सिद्ध हो चुका, वेदान्त की रीति से रामकृष्णादि शरीर विशिष्ट ईश्वर चेतन प्रत्यक्ष दिखाई देता है । राम कृष्णादि नाम वाणी मूर्ति विशिष्ट ईश्वर भी प्रत्यक्ष दिखाई देता सिद्ध हो सकता है । क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण मूर्तियों में भी व्यापक है, यहां तक आर्यों के चारहवें प्रश्न का उत्तर दिया ॥ १२ ॥

(१३) ईश्वर साकार और निराकार दोनों प्रकारका एक ही साथ हो सकता है या ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं ॥ यह आर्यों का तेरहवां प्रश्न है अब इसका भी उत्तर दिया जाता है जैसे कि—

शत० कां० १४ ब्रा० ३ कं० १।द्वेवावब्रह्मणोरूपेभूत-

उचैवामूर्तंच० ।

इस वेदमंत्र में मूर्ति सहित और मूर्ति रहित दो प्रकार से साकार निराकार एक ही समय ईश्वरको वर्णन किया है । युक्तिसे भी सिद्ध होता है कि जैसे जीव निराकार साकार एक ही समय है । वैसे ही सायायुक्त साकार केवल चेतनता से निराकार ईश्वर है विशेष नहीं आसका । यहां तक आर्यों के तेरहवें प्रश्न का उत्तर कहा ।

(१४) यदि मूर्तिपूजा सत्य है और विहित फर्म है तो क्या चार बर्णों और चार आश्रमों में किस के लिये उस का विधान है ॥ यह आर्यों का चतुर्दशवां प्रश्न है अब इस का उत्तर दिया जाता है । जैसे कि आत्मज्ञान का अधिकार अनुप्य मात्र को है वैसे ही मूर्ति के ध्यान पूजन का अधिकार भी अनुप्य मात्र को है । क्योंकि मूर्ति के ध्यान पूजन से अन्तःकरण का विशेष दोष नष्ट हो जाता है । (यद्यपि)

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानताध्यानम् ।

इत्यादि योग सूत्रों के भाष्य में व्यास मुनि जी ने कहा है कि नाभि आदि देशों में मन लगाने से विशेष दोष नष्ट होता है मूर्तिके ध्यान पूजन का वहां नाम तक भी नहीं तथापि (मूर्तौ घनः) इस पाणिनीय सूत्र और—

व्यक्तिविशेषगुणाश्रयो मूर्तिः ।

इस गौतम सूत्र से साकार-पदार्थ का नाम मूर्ति है । प्रकरणमें नाभि भी साकार पदार्थ है उस से नाभि कमल में मन रोकने से भी मन से वि-

क्षेप दीप नष्ट हो जाता है। व्यास जी ने नाभिको भी चक्र नाम से दर्शन किया है। न भाने तो दयानन्दोक्त पंच सहायक विधि का लेख भी लिखा होगा क्योंकि वहां दयानन्द ने ध्यान के समय (ओं नाभिः २) इस प्रकार का मन्त्र लिखा है। और नाभि को हाथ से स्पर्श करना कहा है। उस से भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि नाभि कमलमें रोकनेसे मन का विक्षेप दीप नष्ट हो जाता है। यद्यपि नाभि कमल एक सांतका दुग्धा दुग्ध रूप है उस में रोककर मन का विक्षेप दीप नष्ट नहीं हो सकता। तथापि पाँचवें अध्याय शीघ्र प्रकरण में मनु जी ने नाभि आदि अंगों की पवित्र वस्त्र किया है उससे भी नाभिमें रोकने से मन का विक्षेप दीप दूर हो सकता है हृदय कमलादि देशों में भी व्यास जी ने मनका रोकना वर्णन किया है। अभिप्राय यह कि मूर्त्ति के ध्यान पूजनको मनुष्य मात्र कर सकते हैं। यद्यपि रामकृष्णादि नाम वाली मूर्त्तियां हिन्दुमत में ईश्वर की हैं नाभि हृदय कमलादि को ईश्वर की मूर्त्तियां हिन्दुमतके लोग नहीं मानते तथापि नाभि हृदय कमलादि मूर्त्तियां ईश्वर ही की रचना हैं उस से वे मूर्त्तियां भी ईश्वर ही की हैं अथवा नाभि चक्रादि में भी रामकृष्णादि नाम वाली मूर्त्तियोंका ध्यान हो सकता है उस से भी मनका विक्षेप दीप दूर हो जाता है। यहां तक आर्यों के चतुर्दशवें प्रश्न का उत्तर दिया ॥ १४ ॥

(१५) ईश्वरकी कल्पित मूर्त्ति बन सकती है तो उस को पूजनमात्र ही से संसार की उन्नति हो सकती है वा नहीं और आज तक मूर्त्ति पूजा से आर्यावर्त्त को क्या लाभ हुआ है ॥ यह आर्यों का पन्द्रहवां प्रश्न है अब इस का उत्तर लिखा जाता है (तथाहि) मूर्त्तिके ध्यान पूजन से आत्माकी उन्नति होती है। यदि संसार भर के नर नारी मूर्त्तिका ध्यान पूजन विधि पूर्वक करने लग जावें तो अवश्य ही संसार भर के नर नारी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। प्रकरण में लक्षणा से सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि जब विधि पूर्वक मूर्त्तिका ध्यान पूजन किया जाता है तो मन एकाग्र हो जाता है एकाग्रहुए मनमें वेदान्त के अथवा प्रमाण संशय नष्ट हो जाते हैं। वेदान्त के मनन से मन में से प्रमेय संशय दूर हो जाते हैं। वेदान्त के निदिध्यासन से विपरीत भावना का अत्यन्तभाव हो जाता है उस के पश्चात् जीवेश्वर के स्वरूप में जो नित्य मुक्त नित्य शुद्ध सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो ब्रह्मचेतन है वही ब्रह्मचेतन निरावरण स्व-

प्रकाश से भान होने लग जाता है उसी का नाम आत्मा की उन्नति है उसी का नाम मोक्षपद है। यदि आर्य लोग भी विषयों से विरक्त होकर पूर्वांश रीति से मूर्त्ति का ध्यान पूजन करने लग जावें तो अवश्य ही उन के आत्मा की उन्नति हो सकती है। इस से आर्यों का मनुष्य जन्म भी सफल हो सकता है आर्यावत्त वासी आर्यों को मोक्ष पद का लाभ भी हो सकता है। यहां तक आर्यों के पन्द्रहवें प्रश्न का उत्तर दिया अब आर्यों के सोलहवें प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है ॥ १५ ॥

(१६) आज कल की मूर्त्तियां प्रचलित हो रही हैं उनको ईश्वर के साथ क्या सम्बन्ध है। यह आर्यों का सोलहवां प्रश्न है, इसका उत्तर इस प्रकार से है, जैसे कि ईश्वर और मूर्त्तियों का आधारार्थेय भाव सम्बन्ध है, क्योंकि ईश्वर आधार है, मूर्त्तियां आर्थेय हैं, जैसे भूषण के पकड़ने से सुवर्ण ही हाथ में आता है, शस्त्र के पकड़ने से लोहा ही हाथ में आता है, वैसे ही मूर्त्ति के ध्यान पूजन से ईश्वर ही का ध्यान पूजन होता है। क्योंकि मूर्त्ति में नाम रूप ईश्वर की शक्ति प्रकृति है और अस्ति भाति प्रिय अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप जो आत्मा मूर्त्ति में है, वही आत्मा ईश्वर शब्द का लक्ष्यार्थ है, मूर्त्तियों का त्रिकाल अबाध आत्मा के साथ कल्पित तादात्म्य संबन्ध भी कहा जाता है। यह वेदान्त सिद्धान्त ही रीति है, जैसे जल से तरंगादिका कल्पित तादात्म्य संबन्ध है, वैसे ही मूर्त्तियों का भी आत्मा से कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है, जैसे तरंगादिका आधार जल, और तरंगादि आर्थेय है, वैसे ही आत्मा भी मूर्त्तियों का आधार है, मूर्त्तियां आर्थेय हैं। उसी आत्मा और मूर्त्तियों का आधारार्थेयभाव सम्बन्ध है। सद्गुरु संबन्ध ही कोई नहीं, उसी मूर्त्तियों का ईश्वर से सद्गुरु संबन्ध कथन करना पर्वथा असंभव है। यहां तक आर्यों के सोलहवें प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ ॥१६॥

(१७) पूजा पुजारी प्रतिमा शिवलिंग शालिग्राम जगन्नाथ काशीनाथ रूपकेश्वर लंबकेश्वर नीलेश्वर मण्डेश्वर और बिल्वेश्वरादि शब्दों का क्या अर्थ है। यह आर्यों का सत्रहवां प्रश्न है, अब इस का उत्तर दिया जाता है, (तथाहि) चातुपाठ की रीति से (पूजा) शब्द का सत्कार अर्थ है, जैसे दयानन्द की मूर्त्ति का आर्यलोग सत्कार करें तो दयानन्द ही का सत्कार होता है। यदि दयानन्द की मूर्त्ति का आर्य लोग तिरस्कार करें तो दयानन्द ही का तिरस्कार होता है वैसे ही रामकृष्णादि नाम वाली

ईश्वर की मूर्तियों का सत्कार करने से ईश्वर का सत्कार होता है। उन मूर्तियों का तिरस्कार करनेसे ईश्वरका तिरस्कार होता है। अभिप्राय यह है कि मूर्तियों को पूजन करने से ईश्वरही का पूजन होता है, पूजा वा सत्कार यह दोनों शब्द एक अर्थ ही के वाचक हैं। पुजारी नाम प्रकरण में पूजा करने वालेका है, दयानन्द ने जो पुजारी शब्द का अर्थ किया है, सो प्रकरण के विरुद्ध है, प्रकरणके विरुद्ध अर्थ करने वालेको निरुक्तकार ने सूत्र कहा है। किन्तु प्रकरणमें मूर्ति की पूजा करने वाले भक्त ही का नाम पुजारी है। यदि न माने तो धातुपाठ की रीतिसे (दय) धातुणा हिंसा अर्थ भी हो सकता है, उस से दयानन्द शब्द का भी दूसरा अर्थ करना चाहिये, प्रकरणमें प्रतिमा शब्दका अर्थ भी मूर्ति है। (संवत्सरो वै प्रजापतिः) इस मन्त्र में संवत्सर नाम प्रजापतिका है (सप्रजापतिः) इस मन्त्र में प्रजापति नाम ईश्वरका है (संवत्सरस्य प्रतिमा) इस मन्त्रमें ईश्वर हीकी मूर्तिका वर्णन है। यह अर्थ युक्ति प्रमाण और प्रकरणसे सिद्ध होता है। (शिव कल्याण) इस धातुसे शिव शब्द सिद्ध होता है, प्रकरणमें लिङ्ग नाम चिन्हका है, (शिवाय नमः) प्रकरणानुसार इस वचन में शिव नाम ईश्वर का है, शिवालय में ईश्वर का स्मरण चिन्तन सत्कार करनेके लिये एक चिन्ह रखा जाता है। दयानन्द ने जो लिंगका अर्थ लिया है सो प्रकरण के विरुद्ध है। प्रकरण में शालिग्राम जगन्नाथ काशीनाथ नाम भी ईश्वर के हैं। प्रकरण के विरुद्ध अर्थ करना आर्योंकी अधिष्टा है, यहां तक आर्योंके सत्रहवें प्रश्नका उत्तर दिया ॥ १७ ॥

(१८) जो वर्तमान कालमें आर्योवत्तमें शिव मूर्तियोंकी पूजा हिन्दु लोग करते हैं, उन मूर्तियों में कुछ शक्ति या करामात है वा नहीं। यह आर्यों का अठारहवां प्रश्न है, अब इसका उत्तर दिया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष देखा जाता है कि दयानन्दकी मूर्तिका दर्शन करके आर्यलोग प्रसन्न होते हैं दयानन्दका स्मरण करते हैं, उससे साबित हो चुका कि जैसे दयानन्द की मूर्ति में आर्योंको प्रसन्न करने और दयानन्दका स्मरण करानेकी शक्ति है वैसे ही राम कृष्णादि नाम वाली ईश्वर की मूर्तियोंमें ईश्वरको प्रसन्न और ईश्वरका स्मरण करानेकी शक्ति है। भक्त लोगोंका मन भी मूर्ति के ध्यान से एकाग्र हो जाता है, उस में मनको एकाग्र करनेकी शक्ति है अवर्गलोकके सर्वस्वका नाश हो गया क्योंकि वह मूर्तियों के तोड़ देने का

पुरुषार्थ करता था, उससे मूर्तियों में सर्वस्व नष्ट कर देने की भी शक्ति है। मूर्तिपूजा से पुजारियों की जीविका भी चला पड़ती है, उस से मूर्तियों में जीविका चलायानेकी शक्ति है, जिला इटावा कसबा भरथना मौजा पाली में आठ दश आर्यसमाजी मूर्तियों को तोड़नेसे कैद हो गये थे। उससे मूर्तिमें कैद कराने की भी शक्ति है, नेपाल में गुरुदयालसिंह आर्य की मूर्ति को बुरा कहने से झाड़ी नौधी गई देश निकाला भिन्न गया, उससे मूर्तिमें झाड़ी तुलवानेकी देश निकाला करानेकी शक्ति भी अनुभव सिद्ध है। इत्यादि और भी मूर्ति में नाना भांति की शक्ति और करामात है, यदि भक्त का दृढ़ विश्वास हो तो मूर्ति के ध्यान पूजन से भक्त को ईश्वर का दर्शन भी हो जाता है ॥ यहां तक आर्यों के अटारहवें प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ ॥ १८ ॥

अब आर्यों का उनीसवां प्रश्न दर्शाया जाता है (तथाहि) (१८) पापाणादि मूर्तियोंमें जो वेद मन्त्रोंके द्वारा तुम्हारे पवित्र प्राणप्रतिष्ठा कराते हैं, सो उनमें क्या सचमुच प्राणादि आजाते हैं, वा नहीं यदि आजाते हैं तो उन मूर्तियोंकी नाड़ी परीक्षा हुकीनों वैद्यों और डाक्टरोंसे करानी अवश्य चाहिये, यदि प्राण नहीं आए तो वह सत्य हैं वा असत्य हैं, और वह पवित्र घोखेबाज हैं वा नहीं, यदि आए हैं तो प्राणरहित वातकके शरीर में भी प्राणादि जाता सक्ते हैं वा नहीं, ॥ यह आर्यों का उनीसवां प्रश्न है, अब इसका उत्तर दर्शाया जाता है, पवित्र नान आत्मज्ञानी विद्वान् का है, प्रतिष्ठा शब्द प्रशंसा का वाचक है, लोक संघ के लिये आत्मज्ञानी भी प्राणप्रतिष्ठा करते हैं। उन को देखकर भक्तयोग भी उनी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं।

अथर्व० कां० १० अनु० १ मं० ३४-यस्य वातः प्राणा-
पानौ० अथर्व० कां० ५ सू० ६ मं० ७ सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणो०

इत्यादि मन्त्रोंमें सिद्ध हो चुका कि ईश्वर के भी प्राण हैं जैसे मूर्ति में ईश्वर व्यापक है वैसे ईश्वर के प्राण भी मूर्तिमें व्यापक हैं। जैसे हिन्दु लोग मूर्ति के ध्यान पूजन से ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही मूर्ति के ध्यान पूजन से भक्त अथवा ज्ञानी लोग ईश्वर के प्राणों की भी प्रशंसा करते हैं। सायाशक्ति से जैसे ईश्वर अवतार धारण करता है, वैसे ईश्वर के प्राण भी अवतारों के शरीरों में हैं। परन्तु जैसे जीव के प्राण भौतिक

हैं, जैसे ईश्वर की प्राण भीति नहीं, किन्तु ईश्वर की प्राण शक्तिरूप प्राण हैं। मूर्ति में जीव की प्राणों की प्रतिष्ठा भक्तयोग नहीं करते किन्तु मूर्ति में ईश्वर की प्राणों ही की भक्तयोग प्रतिष्ठा करते हैं। यजुर्वेद के चाली-सर्वे अध्याय में वर्णन किया है कि ईश्वर नाड़ी वन्धन से रहित है, नाड़ी नसों के वन्धन में जीव होता है, आर्यसत वाले डाक्टर मकीन वैद्य जीव की नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, ईश्वर की नाड़ी परीक्षा को आर्य नहीं कर सकते। प्राणप्रतिष्ठा प्रकरणमें सन्न भयंका मत्स्य हैं, किन्तु पूर्वोक्त शंका करने वाले आर्ययोग ही सिद्धवादादी मिथु हाते हैं। सनातनहिन्दुधर्मशास्त्रकी आत्मज्ञानी पंडित धोखेबाज नहीं, किन्तु आत्मज्ञान से हीन आर्य सत वाले पण्डित ही धोखेबाज हो सकते हैं। क्योंकि पूर्वोक्त प्रश्न करनेवाले आर्यों को वेदोक्त प्राणप्रतिष्ठा का ज्ञान ही नहीं, यदि ज्ञान होता तो ऐसा जटपटाङ्ग प्रश्न नहीं करते। जीव की प्राण जब शरीरमें से निकल जाते हैं तो फिर नहीं आ सकते, उन से प्राण रहित वास्तव में प्राणोंके बुझाने का प्रश्न सर्वथा अधिद्या मूलक है। यहां तक आर्यों के सर्वोत्तम प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

(२०) गृहस्थोंके वास्ते धर्मशास्त्रों जो नित्य और नैमित्तिक कर्म लिखे हैं उनमें गृहमूर्तियों का पूजन कौन-सा कर्म लिखा है। और देवता किसे कहते हैं, और देवपूजन का वेदों में क्या प्रकार लिखा है ॥ यह आर्यों का बीसवां प्रश्न है। अब इस का उत्तर कहा जाता है, जैसे कि गृहस्थों के लिये मूर्ति का ध्यान पूजन नित्य कर्म है। प्रत्यक्ष में अनुमान के लिये प्रमाणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु प्रत्यक्ष देखा जाता है कि भक्तयोग प्रतिदिन मूर्तिका ध्यान पूजन करते हैं। मूर्तिद्वारा ईश्वर को भोजन का समर्पण कर फिर आप भोजन करते हैं। उन्हीं से मूर्तिका ध्यान पूजन गृहस्थ लोगों का नित्यकर्म है, तीनकाल की सन्ध्यमें मूर्ति ही का ध्यान पूजन किया जाता है। जैसे दयोनन्द ने देवता शब्द का विद्वान् अर्थ किया है, वैसा देवता शब्द का अर्थ वेदोंसे विरुद्ध है, क्योंकि वेदमें मनुष्य से भिन्न ही देवता मिथु होते हैं। जैसे कि (अधर्वा० का० ११ अनु० २ सं २९)

देवाः पितरोऽमनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जह्निरेसर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः ॥

इस मन्त्र में ईश्वर ने स्वयं देव पितर मनुष्य गन्धर्व भिन्न २ वर्णन किये हैं। यद्यपि आर्य भी (विद्वान्गणो हि देवाः) इत्यादि प्रमाणों से विद्वान् का नाम देवता कहते हैं, तथापि आर्यमत में ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं, और उक्त वचन ब्राह्मणग्रन्थों का है। और उक्त मन्त्र का अर्थ वेदानुसार नहीं क्योंकि दयानन्द ने विद्वान् मनुष्य ही का नाम देव वर्णन किया है। परन्तु अथर्ववेद के मन्त्र में ईश्वर ने देव को मनुष्य से भिन्न वर्णन किया है। ब्राह्मणग्रन्थों के वचन का सिद्धान्त यह है कि जो देव हैं वे विद्वान् ही होते हैं, यही अर्थ वेदानुसार सिद्ध होता है। पंचमहायज्ञविधि में यद्यपि दयानन्द ने सच्च बोलने वाले को देव, और झूठ बोलने वाले को असुर कहा है। तथापि पञ्चमहायज्ञविधि में भी दयानन्द ने ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाणों ही से देव मनुष्य का वर्णन किया है। प्रकरणमें उस वचन का भी वेदानुसार यही अर्थ सिद्ध होता है कि जो देव हैं वह कभी झूठ नहीं बोलते, किन्तु मनुष्य झूठ और सच्च दोनों प्रकार से बोल सकता है, यही अर्थ वेदानुसार सिद्ध होता है। हां, सत्यभाषणमें मनुष्य भी देवता के सदृश हो सकता है, परन्तु वेद में मनुष्य जाति का देवजाति से भिन्न ही वर्णन किया है। किंच-

(य० अ० १४ मं० २०) अग्निदेवता वातोदेवता चन्द्रमादेवता वसवोदेवता रुद्रादेवता दित्यादेवता मरुतोदेवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवता वरुणोदेवता ॥

इत्यादि वेदमन्त्रके प्रमाणोंसे भी मनुष्यसे भिन्न ही देवता सिद्ध होते हैं। यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में जहां तैंतीस देवोंका वर्णन किया है, वो ठीक है तथापि लक्षणा और प्रमाण तथा प्रकरण के अनुसार वहां भी जीव शब्द मनुष्य का वाचक नहीं, किन्तु वहां भी जीव शब्द देव जीवों ही का वाचक है, मनुष्यजीवोंका वाचक नहीं, क्योंकि देवता भी जीवकोटी में हैं, ईश्वर कोटी में नहीं। यहां तक आर्यों के वीसवें प्रश्नका उत्तर पूरा हुआ ॥२०॥

(२१) क्या कृष्ण महाराज और राधिकाजीका स्वांग बनाकर उनके नाम से सीख संगाना और जिस हालतमें एक ठगनिचारिणी वेश्याको एक रातके नाच के लिये हजार रुपया दे डालते हो तो ईश्वरावतार को स्त्री के नृत्य में थोड़े से पैसे दे कर उनका नाम बढ़ाते हो वा घटाते हो और इससे अधिक कोई और बात सज्जा की है वा नहीं ॥ यह आर्यों का इक्कीसवां

प्रश्न है। अब इसका उत्तर दिया जाता है, जिसे कि यदि कृष्ण जीका स्थांग बनने वाले लड़के और स्थांग बनाने वाले मनुष्य कुकर्मी न हों, तो स्थांग बनाना अच्छा है। यदि वे कुकर्मी हों तो हम भी ऐसे स्थांग को बुरा समझते और बुरा कहना करते हैं। यदि भीख मांगनेको बुरा कहें तो सत्यार्थप्रकाश समुत्पन्न च ५ (लोकैषयायाञ्च) इस मंत्रके भाष्यमें दयानन्दने संन्यासीको भीख मांगने वाला वर्णन किया है, तो आर्यमत वाला संन्यासी भी बुरा सिद्ध हो जायगा। यदि नाचनेको बुरा समझें और नाचने वाली वेश्याका उदाहरण दें तो सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समुत्पन्नार्थमें दयानन्दने वर्णन किया है कि कन्या और लड़के भी ब्रह्मचर्य में गाणा वज्राणा नाचना यथावत् सीखें। यदि इन लोखको ठीक कहें तो आर्यमत वाले सब लड़का लड़की भी वेश्या के सदृश बुरे सिद्ध हो जायेंगे। दयानन्द ब्रह्मसफटदर्पण से सिद्ध हो चुका है कि घर में स्वयं दयानन्द भी सोलह वर्ष की उमर तक स्त्री बनकर गाता वज्राता नाचता रहा था दयानन्द के बाप दादा आदि भी गाते वज्राते नाचते रहे थे। उससे दयानन्द का गोत्र ही बुरा हो जाना चाहिये। दयानन्द ब्रह्मसफटदर्पण से सिद्ध हो चुका है कि एक रोज दयानन्द ने जंगलस्थ महादेव के मन्दिर में ऐसी नृत्यकारी करी, कि जैसे राजा इन्द्र की सभा में उर्वशी अप्सरा नाची थी, परन्तु उस दिन दयानन्दको पैसे बहुत कम मिले थे, उस उसी समय दयानन्द ने भूतिपूजा की निन्दा पर कसर बान्ध ली और साधु बनकर गगह २ पर भीख मांगने लगा, उससे भी दयानन्द बुरा होना चाहिये। क्या आर्यमत में ऐसे दोष होने पर भी, राजा के सौंग पूछ होते हैं। रासधारी भीख मांगने वालों के चाल चलनों से कृष्ण जी दोषी नहीं हो सकते, हां दयानन्द वा आर्य तो अवश्य दोषी हो सकते हैं। यहां तक आर्यों के हठ्ठीसर्वे प्रश्न का उत्तर वर्णन किया है ॥ २१ ॥

इसके आगे बाईसवें प्रश्नका वर्णन किया जाता है (२२) यदि कहो कि भूति तो पाषाण रूप है, परन्तु भावना से परमेश्वर बन जाता है, चाहे ? तुम्हारी भावना बड़ी प्रबल है, जरा अपनी भावना से कीच को तो हमें मोहनभोग बना दीजिये ॥ यह आर्योंका बाईसवां प्रश्न है। अब इसका भी उत्तर लिखा जाता है (तथाहि) भावना नाम यथार्थज्ञान का है, जैसा पदार्थहो उसको जैसा जानना यथार्थ ज्ञान है, कीच में मोहन भोग नहीं उससे कीच में मोहनभोग के यथार्थ ज्ञानरूप भावना का होना सर्वथा असंभव है। कीच

को मोहनभाग बनाना वा कथन करना भी भ्रान्ति है। परन्तु मूर्तिमें ईश्वर के यथार्थ ज्ञानका होना रूप भावना सर्वथा सत्य है। मूर्तिको हिन्दुलोग ईश्वर नहीं कहते किन्तु मूर्ति को हिन्दुलोग ईश्वर की मूर्ति कहते हैं, उससे आर्यों का तैईसवां प्रश्न भी खरबहन हो जाता ॥ २२ ॥

(२२) यदि तुम कहो कि यह पत्थर की मूर्ति हमारी बनाई हुई उस ईश्वर की याद कराती है, तो इस पत्थरके बिना और भी कोई ईश्वर रचित सूर्यादि पदार्थ उन की स्मृति कराने वाले हैं वा नहीं, यदि हैं तो करोड़ों रुपयों का नाश क्यों करते हो, क्यों नहीं विद्यालय अनाथालय स्थापित करते ॥ यह आर्यों का तैईसवां प्रश्न है, अब इसका उत्तर दिया जाता है। जैसे कि जगत् की विचित्र रचना के ज्ञान से जगत् कर्ता ईश्वर का अवश्य यथार्थ ज्ञान होता है, परन्तु मन एकाग्र करनेके लिये ध्यान पूजन चन्हीं का अनुभव सिद्ध है, जो कि रामकृष्ण नाम वाली ईश्वर की मूर्तियाँ हैं। दयानन्दके रचे तो सत्यार्थप्रकाशादि हैं, उनसे आर्यलोग दयानन्द नाम वाली व्यक्ति का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, जैसे कि दयानन्द की मूर्ति को देखकर आर्य लोग दयानन्द की व्यक्ति का ज्ञान संपादन कर सकते हैं, ऐसे ही हिन्दू लोग ईश्वर की मूर्तियों के ध्यान पूजन से ही ईश्वर में प्रेम लगा सकते हैं, और मूर्ति के ध्यान पूजन द्वारा ईश्वर के ध्यान पूजन से हिन्दुलोग मन को भी एकाग्र कर सकते हैं हिन्दुओं के विद्यालय सनातन से चले आते हैं कि जिन से आर्यों के मूलाचार्य दयानन्द को भी यथार्थ-भव विद्या का लाभ हुआ था। परन्तु दयानन्द विद्या का पात्र नहीं था, उसी से दयानन्द में विद्या भी विपरीत हो गई थी वही हाल आर्यों का देखा जाता है। हिन्दुओं के अनाथालय सदा से चले आते हैं, कि जिनको अन्नक्षेत्र कहते हैं, लाखों मनुष्यों का वहां से पेट भरता है, आर्यलोग अनाथालय का नाम लेकर हजारों रुपये हिन्दुओं से लेते हैं। वहां नीचजाति के बालकों को सत्यार्थप्रकाश पढ़ाते हैं, वेही नीच बालक बड़े होकर वेदोक्त सनातन हिन्दुधर्म को गाली देते फिरते हैं। उससे हम हिन्दुओंको चेताते हैं कि अपने २ अन्नक्षेत्ररूपी अनाथालयों की सकृति कीजिये और आर्यों के अनाथालय का नाम सुनकर हजारों रुपये देकर बरबाद न कीजिये। यहां तक आर्यों के तैईसवें प्रश्न का उत्तर कहा ॥ २३ ॥

(२४) जैसे अत्यन्त पत्थरमय मूर्ति को ईश्वर जानकर पूजना है, वैसे ही गर्दभकी गी सानना, यह कहिये धर्म है वा अधर्म है, ईश्वर की चार भुजा

तुम मानते हो वा नहीं, यदि मानते हो तो सहस्रश्राद्ध का तुम क्या अर्थ करते हो, वा हम नाम ब्राला कीड़े ईश्वर से भी बड़ा है ॥ यह आर्यों का चौबीसवां प्रश्न है, अब इसका भी उत्तर दिया जाता है (तथाहि) हिन्दुलोग मूर्त्ति को ईश्वर जान कर नहीं पूजते, किन्तु हिन्दुलोग मूर्त्ति के ध्यान पूजन से मन को रोक कर मूर्त्ति वाले ईश्वर का नाम जपते हैं। हिन्दुलोग गंध को भी नहीं मागते किन्तु गंध को हिन्दुलोग-जगत्की माता कहते हैं, हां सत्यार्थगतज्ञ के भीये ममुल्लास में दयानन्द ही ने गीतो गंधी के सदृश वर्णन किया है। अब आर्य ही जनाधे कि दयानन्द ने यह धर्म कहा है वा अधर्म। ईश्वर की इच्छा संकल्प से ईश्वर चाहे अमरत्वात् भुगा रचने चाहे चार अथवा दो (सहस्रश्राद्धों) हम मन्त्र में ईश्वर के असंख्यात गिरादि अङ्ग वर्णन किये हैं। यजुर्वेदभाष्य में दयानन्द लिखता है कि योगी एक ही काल में हजारों शरीर धारण कर लेता है। अब विचारना चाहिये कि जब आर्यमत वाला योगी जीव होकर भी हजारों शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखता है, तो सर्वशक्तिमान् ईश्वर की भी इच्छा चाहे असंख्य भुगा रच लेवे, चाहे दो ही रहने देवे, अथवा चतुर्भुज संकल्प ही से हीजावे ईश्वर से भी बड़ा किसी की वर्णन करना यह आर्यों की अविद्या है। यहां तक आर्यों के चौबीसवें प्रश्न का उत्तर दिया ॥ २४ ॥

(२५) जिस रीतिसे पापरागादि मूर्त्तियों द्वारा ईश्वरका पूजन किया जाता है, क्या यह असल में भगवद्गुणसत्ता कहला सकती है और जो पुष्प नैवेद्यादि वस्तु मूर्त्तियों को भेंट की जाती हैं। क्या उन के आगे रखने से पहिले वह ईश्वर को अर्पण हो, और वह उनके बिना भूखा वा प्यासा था ॥ यह आर्यों का पच्चीसवां प्रश्न है, अब इस का उत्तर कहा जाता है ॥

आर्याभिविनय । वायवायाहिदर्शतेमेसोमाअरङ्कृताः ॥

इस के भाष्य में दयानन्द ने ईश्वर से कहा है कि हम लोगों ने आप के लिये सोमवत्यादि के रस निकाल कर तैयार किये हैं, आप उनको पान करो। अब आर्यों को चाहिये कि बतलावें कि आर्यमत वाले ईश्वर को क्या सोमवत्यादिके रस पहिले अर्पण थे, क्या आर्यमत वाला ईश्वर भूखा प्यासा बैठा था, जैसे दयानन्द ने सोमवत्यादि के रसों का देना ईश्वर के लिये कहा है वैसे ही हिन्दुलोग भी मूर्त्तिद्वारा ईश्वर को समर्पण करते हैं। यहां तक आर्यों के पच्चीसवें प्रश्न का उत्तर खतम हुआ ॥ २५ ॥

(२६) ईश्वर को जो तुमने देहधारी और उस पर चोरी जारी असत्यभाषण खलादि अनेक कलह लगाये हैं, तो इस कर्म का तुम्हें पाप होगा वा नहीं । यह आर्यों का छद्मोसर्व प्रश्न है, अब इस का उत्तर कहाँ जाता है (आर्योभिर्विनय) (मानःप्रियाभोजनानि प्रमोषीः०) इस मन्त्रके भाष्य में दयानन्द ने स्वयं निराकार ईश्वर को चोर और चोरी कराने वाला कहा है, जिन आर्यों का निराकार ईश्वर चोर और चोरी कराने वाला है, उसीके मन्त्र दयानन्द वा आर्य भी उस दोष से जुदा नहीं हो सकते । कृष्णजी पर चोरी का दोष नहीं लग सकता, क्योंकि कृष्णजी बाललीला दर्शाते थे, यहाँ तक आर्यों के छद्मोसर्व प्रश्न का उत्तर दिया ॥ २६ ॥

(२७) जो तुम्हारा ईश्वर देहधारी है तो उसका शरीर ईश्वर है, वा उस का आत्मा ईश्वर है, वा दोनों हैं । यह आर्यों का सत्ताईसवा प्रश्न है, अब इस का भी उत्तर सुनो—जैसे दयानन्द ने प्रकृति शक्तियुक्त चेतन को ईश्वर माना है, वैसे वेदान्त के ग्रन्थों में भी नायायुक्त चेतन को ईश्वर कहा है, केवल शुद्ध चेतन में ईश्वरभाव का अत्यन्ताभाव है । यहाँ तक आर्यों के सत्ताईसवें प्रश्नका उत्तर दिया ॥ २७ ॥

(२८) यदि तुम निराकारकी मूर्ति बनानेमें शक्ति रखते हो तो आकाश, शब्द, छु, दुःख, बुद्धि, मन, ज्ञान, आत्मा, काल, वायु, दिशादिकोंकी भी मूर्ति बनाकर हमें दिखाइये । यह आर्यों का अट्ठाईसवा प्रश्न है, अब इसका उत्तर दिया जाता है, जैसे कि आकाशादि पदार्थ उत्पत्ति वाले होने से साकार हैं, परन्तु उनका सूक्ष्म आकार है, उससे आकाशादिक का फोटो नहीं खींचा जाता । वैसे साकार ईश्वर भी साकार है, निराकार नहीं, जब वह रामकृष्णादि स्थूल आकार को धारण करता है तो ईश्वर की मूर्ति बन सकती है । यहाँ तक आर्यों के अट्ठाईसवें प्रश्नका उत्तर दिया ॥ २८ ॥

(२९) जब मूर्तियोंके सपासक देवी आदिको मांसादिका भोग लगाते हैं, तो बराह भगवान् की मूर्ति को भी भोग लगाने की आवश्यकता है वा नहीं यह आर्यों का उनत्तीसवा प्रश्न है, अब इस का उत्तर दिया जाता

है। जैसे कि—ब्राम मार्ग मत की देवी को मांस का भोग लगता है, वेदीक्त धर्मावलम्बी दक्षिणमार्गकी देवीकी भी भोग लगाते हैं। दक्षिणमार्गमें मांसादि का भोग नहीं लिखा, वराह भगवान् जी का शरीर मनुष्य का है, केवल मुख सूकर के सदृश है, मूर्त्तिपूजादिके निन्दक असुरों को मारनेके लिये ईश्वरने वराह अवतारको धारण किया है। यह उनसीसवें प्रश्नका उत्तर है ॥२९॥

(३०) वेदोंके जो अनेक भाष्य आज कल वर्तमान हैं, उनमें से आप किस को यथार्थ और प्रामाणिक मानते हो। यह आर्यों का तीसवां प्रश्न है, अथ इस का उत्तर देकर व्याख्यान खत्म किया जाता है। जैसे कि इस वेदान्ती हिन्दुलोग युक्ति से सिद्ध वेदभाष्य को मानते हैं, युक्ति के विरुद्ध वेदभाष्य को हम नहीं मानते। अथ आर्यों के तीस प्रश्नोंके तीस उत्तर समाप्त हो गये ॥ ३० ॥

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

स्त्रीशिक्षा तथा पतिव्रत धर्म ।

व्याख्यान नं० २३

ओम् ॥ नमःशंभवायच मयोभवायच नमःशंकराय-
च मयस्करायच नमःशिवायच शिवतरायच॥य०अ०१६।१४॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

नमस्कारात्मक संगल के पश्चात् सर्वसाधारण को विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में स्त्रियों को शिक्षाका देना और स्त्रियों के पतिव्रत धर्म का वर्णन किया जाता है ॥

स्तयायति शब्दयति गुणान् गृह्णाति वा सा स्त्री
प्रसिद्धा भार्या वा ।

इस वाक्य में स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति की गई है, इसका सिद्धान्त यह है कि स्त्री वही कहाती है जो कि विद्यादि गुणों से युक्त और पतिव्रत धर्म का संपादन करने वाली हो । उससे अतिरिक्त गभी वा कुतियाके सदृश अज्ञानी वाली स्त्री पद का वाच्य नहीं हो सकती । वादी कहते हैं कि स्त्री को विद्या का पढ़ाना हानिकारक है, पढ़ी लिखी स्त्री व्यभिचार दीव युक्त हो जाती है । वादी का यह प्रश्न सर्वथा असंगत है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान के साधन का नाम विद्या है, अयथार्थ ज्ञान के साधन का नाम अविद्या है । यथार्थ ज्ञान के होने से स्त्री में व्यभिचारादि दोषों का सर्वथा अत्यन्ताभाव हो जाता है । जैसे सूर्य का उदय होनेसे घट पटादि पदार्थों का यथावत् भान होता है, सूर्य के अस्त होने पर अन्धकार छा जाता है । उससे किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । वैसे ही जब स्त्री के अन्तःकरण रूपी आकाश में विद्यारूपी सूर्य का उजाला हो जाता है, तो स्त्री के हृदयाकाश में से व्यभिचारादि दोषों का भी सर्वथा प्रध्वंसाभाव हो जाता है । जब तक स्त्री के हृदयाकाश में विद्या सूर्य का उजाला नहीं होता, तब तक अविद्याअन्धकार नष्ट नहीं होता । बिना अविद्या-अन्धकार के नष्ट हुए व्यभिचारादि दोषों का भी अत्यन्ताभाव कदापि नहीं होता । शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषदादि प्राचीन ग्रन्थों से

जाना जाता है कि गार्गी कात्यायनी मैत्रेयी आदि स्त्रियों ने परा अर्थात् आत्मविद्या तथा अपरा अर्थात् संसार संबन्धिनी विद्या का पूर्ण रीति से अभ्यास किया था। उससे वे स्त्रियां मोक्ष पदको संपादन कर पातिव्रत धर्म पर भी मरण तक आरूढ़ रहीं थी ॥

(विद्यांघ्राविद्यांघ्र) इस वेदमन्त्र का सिद्धान्त यह है कि जो विद्या और अविद्या के स्वरूप को जानकर विद्या रूपी सूर्य से अविद्यान्धकार को नष्ट कर देता है, वह मोक्षपद को सम्पादन कर लेता है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन किया है कि एक समय राजा जनक ने आत्मविद्या पर विचार करने के लिये सभा लगाई थी, देश-देशान्तरों के पंडितों को निमंत्रण दिया गया था, दश हजार गौर्वें मंगाई थीं, उसका सिद्धान्त यह था कि आत्मविद्या के विचार संग्राम में जिसका विजय होगा, उसी को वे दश हजार गौर्वें दीजायंगी। उसी सभा में शिष्यों के सहित नक्षत्रि याज्ञवल्क्य जी भी आये और याज्ञवल्क्य जी ने शिष्यों को आज्ञा दी कि ये दश हजार गौर्वें इसी स्थान पर ले जाओ। इसको सुनते ही गौर्वों की विद्यार्थी ले चलीं, इस बातको देशान्तरों से आए हुये पण्डित क्रोध से वर्णन करने लगे कि सभा में विजय किये बिना गौर्वों को ले जाना अन्याय है याज्ञवल्क्य जी ने इसका उत्तर दिया कि सभा में जो हमें जीत लेगा, उसी के मकान पर हम गौर्वें पहुंचा देंगे, यदि हम जीत गये तो गौर्वें हमारे मकान ही में रहेंगी। राजा जनक ने भी इस बातको समर्थन किया, पश्चात् शास्त्रार्थ का प्रारम्भ किया, याज्ञवल्क्य जी ने अनेक पण्डितों को परास्त कर दिया ॥

उसी सभामें एक वचकुन्वपि की कन्या वाचकनधी गार्गी बैठी थी वह आत्मविद्यामें निहायत विदुषी थी, वह गार्गी याज्ञवल्क्यके सामने उपस्थित होकर निम्न रीति से वर्णन करने लगी कि हे याज्ञवल्क्य! इस आत्म-विद्या संग्राम में जितने पण्डित आये हैं वे सब स्त्रियां हैं, किन्तु एक हम और दूसरे आप यह दोही इस सभा में पुरुष हैं, क्योंकि वेदान्त सिद्धान्त में पुरुष वही है जो कि आत्मविद्या युक्त आत्मज्ञानी है। उस की आकृति चाहे स्त्रीकी हो वा पुरुष की हो आत्मविद्या से हीन और आत्मज्ञान से शून्य सर्व स्त्रियां हैं। इस को सुनकर आत्मज्ञान से हीन नाम के पण्डितों के कलेजे जलने लगे, परन्तु कुछ कर न सके। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि जागृति के समय जगत् का व्यवहार सिद्ध करने वाला कौन सा

ज्योति है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे गार्गी ! जाग्रत में व्यवहार सिद्ध करने वाला सूर्य ज्योति है। सूर्य के अस्त होने पर व्यवहार सिद्ध करने के लिये अग्नि ज्योति है। अग्नि ज्योति के न होने पर व्यवहार सिद्ध करने के लिये विजुली ज्योति है। विजुली ज्योति के न रहने पर व्यवहार सिद्ध करने के लिये शब्द ज्योति है। जब स्वप्न के समय सूर्य अग्नि विजुली और शब्द इन चार ज्योतियों का अदर्शन हो जाता है। तो स्वप्न के व्यवहार सिद्ध करने के लिये निराकार निर्विकार सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अपने प्रकाश में प्रकाशान्तर की अपेक्षा के बिना निरावरण एक आत्मा ही ज्योति है। इस को सुनकर गार्गी ने हाथ जोड़ कर याज्ञवल्क्य जी की प्रणाम किया और याज्ञवल्क्य जी से फिर पूछा कि पृथ्वी किस में ओत प्रोत है, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि हे गार्गी ! पृथ्वी जल में ओत प्रोत है जल अग्नि में ओत प्रोत है, अग्नि वायु में ओत प्रोत है, वायु आकाश में ओत प्रोत है आकाश नाया और नाया ईश्वर में ओत प्रोत है, ईश्वर निराकार निर्विकार आत्मा में ओत प्रोत है, सो आत्मा (अहं ब्रह्मास्मि) अर्थात् मैं ही हूँ ॥

इस को सुनकर गार्गी ने फिर याज्ञवल्क्य जी की प्रणाम किया और याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि आप आत्मा को जानकर वर्णन करते हैं, अथवा न जानकर, यदि कहा कि हम आत्मा को न जानकर वर्णन करते हैं, तो आप अज्ञानी हो। जो स्वयं अज्ञानी है वह दूसरे को आत्मज्ञान का उपदेश देनेको समर्थ नहीं हो सकता। यदि कहा कि हम आत्मा को जान कर दूसरे को आत्मविद्या का उपदेश देते हैं तो आप आत्मा के द्रष्टा और आत्मा दृश्य सिद्ध होगा, उससे आप आत्मा के निन्दक सिद्ध होंगे। क्योंकि वेदान्त का सिद्धान्त है कि दृश्य पदार्थ असत्य जड़ दुःख स्वरूप हैं। और द्रष्टा सत्चित आनन्दस्वरूप है, वेदान्त का यह भी सिद्धान्त है कि आत्मा अहं त्वं इदं इत्यादि वृत्तियों के अगोचर है। उससे आप वेदान्त सिद्धान्त के विरोधी सिद्ध हो जायेंगे। इस प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने वक्ष्य-माणरीति से दिया जैसे कि हे गार्गी—

यस्यामर्तं तस्य मर्तं मर्तं यस्य न वेदसः ।

अर्थात् हम आत्मा को जानकर भी वर्णन नहीं करते, और न जानकर भी वर्णन नहीं करते, क्योंकि आत्मा जानने और न जानने दोनों से

रहित है जानना न जानना व्यवहार अनात्म अनेक दृश्य पदार्थों में होता है। एक आत्मा में जानना न जानना दोनों का बाध निश्चय होता है। किन्तु जैसे पात्र के नीचे रखी मणि का भान नहीं होता, किन्तु पात्र के हटा देने से मणि का स्वप्रकाश स्वरूपसे भान होता है। सूर्य दीपादि के प्रकाश की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही अविद्या पात्र से आत्मा का भोग नहीं होता किन्तु आत्मविद्या से जब अविद्यापात्र हट जाता है तो अहं एवं इदं इत्यादि वृत्तियों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती किन्तु जिज्ञासु के अन्तःकरणमें निरावरण आत्मा स्वप्रकाशसे भान होता है।

इस को सुन कर गार्गी ने दोनों हाथ जोड़ कर याज्ञवल्क्य जी को पुनः प्रणाम किया और कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! आप को कोई भी पंडित नहीं जीत सकेगा क्योंकि आप के पास मैंने अति प्रश्न किये हैं परन्तु आपने उन का उत्तर देनेमें कुछ भी विलम्ब नहीं किया फिर गार्गी ने स्मरण कराया कि हे याज्ञवल्क्य जी ! इस सभा में जितने पंडित आये हैं वह सब आत्मज्ञान से हीन होने के कारण स्त्रियां हैं। हम और आप आत्मज्ञानी हैं इस से हम और आप ही पुरुष हैं। इस को सुनकर निष्पन्न पंडितों ने भी हाथ जोड़कर याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया एक शकिल ब्राह्मण ने याज्ञवल्क्य जी से जलप और वितरडा किया सो उस का सभा ही में सरण हो गया प्रकरण का सिद्धान्त यह है कि जैसे गार्गी स्त्री विदुषी थी वैसे ही कात्यायनी और सैत्रेयी याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां भी विदुषी थीं। इस समय भारत-वर्ष में एक भी स्त्री विदुषी नहीं देखी जाती हां इस समय व्यवभारमूलक सत्यार्थप्रकाश की तालीन वा इंगील की तालीन देने वाली तो सैकड़ों स्त्रियां हल्ला मचाती फिरती हैं। विद्या उनमें कुछ भी नहीं किन्तु अविद्या का जाल फैला रही हैं। हिन्दुधर्मवीरों को चाहिये कि ऐसी स्त्रियों से कन्याओं का कभी संग भी न होने देवें। किन्तु गार्गी सैत्रेयी कात्यायनी के सदृश स्त्रियों से अपनी कन्याओं का सुशिक्षा दिलावें। जब कन्याओं के हृदयाकाश में विद्या सूर्य का उजाला होगा तो कन्याओं के हृदयाकाश में से अविद्यान्धकार नष्ट हो जायगा। उस से अविद्या के कार्य व्यभिचारादि दोषों का भी अत्यन्ताभाव हो जायगा।

कामके पुत्र क्रोध का भी सत्यानाश हो जावेगा उस से क्रोध के कार्य लड़ाई भगड़े आदि दोष भी कन्याओं के हृदयाकाश में से नष्ट हो जायगे

क्रोध के पुत्र लोभ का भी प्रध्वंसाभाव हो जायगा। उस से लोभ के कार्य पराधीनतादि दोषों का भी अत्यन्ताभाव हो जायगा। लोभका पुत्र मोह भी नष्ट हो जायगा उस से मोह के कार्य लंपटतादि दोष भी नष्ट हो जायेंगे। मोहका पुत्र अहंकार भी नष्ट हो जायगा अहंकार के कार्य अभिमानादि दोषोंकाभी प्रणय हो जायेगा। अभिप्राय यह है कि जब विद्या सूयके वजाले से कन्याओं के हृदयाकाश में से अविद्यान्धकार नष्ट हो जायगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारादि अविद्या के कार्य भी नष्ट हो जायेंगे। चोरी जारी ठगी फरेब कपट छल मिथ्याभाषणादि दोष भी अविद्या ही के कार्य हैं वे दोष भी कन्याओं के हृदय में से दूर हो जायेंगे।

देखिये योगवासिष्ठ में एक पद्म राजा को कथा लिखी है उसकी रानी का नाम लीला था वह लीला योगविद्यामें प्रवीण थी उस के पति पद्म राजा का देहान्त हो गया था परन्तु योगविद्या के वश से वह लीला परलोक से अपने पति पद्मराजा को फिर ले आई। परन्तु इस समय वैसी योगविद्या में प्रवीण कोई भी स्त्री नहीं देखी जाती। ऋग्वेदमें लिखा है कि कपिलावतार ने अपनी माता देवहूति को आत्मविद्या का प्रदान किया था इतिहासों से ज्ञात होता है कि एक मन्दालसा नाम वाली स्त्री ने अपने पांच पुत्रों को आत्मविद्या का उपदेश देकर आत्मज्ञानी बना दिया था। आज भारतवर्ष में एक भी वैसी स्त्री नहीं सुनी जाती जो कि पुत्रों को आत्मविद्या का उपदेश देवे।

महामारत से जाना जाता है कि एक राजाकी कन्या का नाम सावित्री था वह सावित्री आत्मविद्या और योगविद्या में अत्यन्त प्रवीण थी एक राजा का सत्यवान् पुत्र था उस के साथ सावित्रीने विवाह करा लिया। परन्तु तारदमुनि ने सावित्री को कहा कि एक वर्ष के पश्चात् सत्यवान् तुम्हारे पति मर जावेगा। इसको सुनकर सावित्री को भी ज्ञान हो गया कि एक वर्ष के पश्चात् मेरा भर्ता मर जावेगा। क्योंकि सावित्री योगविद्या में निपुण थी जब सत्यवान् के मरने का दिन आया तो वह यज्ञशाला में होम करनेके लिये जमको फल फूल लेने गया सावित्री भी योगविद्यासे उस का मरण जानकर साथ ही वनमें गई सत्यवान् के माथे में दर्द होने लगा वह सावित्री के उरु पर शिर रखकर सो गया इतने में यमराज उसके शरीर में से उसके जीव को निकाल कर यमलोकको ले चले साथही योगविद्या के

बल से सावित्री चली यमराज ने सावित्री से पूछा तुम कहां जाती हो, सावित्री ने कहा कि जहां मेरा भर्ता जायगा वहांही मैं जाऊंगी यमराज ने कहा कि तुम वर मांगो हम देंगे फिर घर में जाओ तुम्हारे भर्ता को हम नहीं देंगे इस को सुनकर यमराज से सावित्री ने कहा कि मुझे पुत्र दीजिये यमराज ने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा अब घर को जाओ तुम्हारे पति को हम नहीं देंगे। इसको सुनकर सावित्री ने यमराजसे कहा कि जब पुत्र देने का वर आप का सत्य है तो मेरे पतिको दीजिये क्योंकि बिना पति के पुत्रकां होना सर्वथा असंभव है। यदि मेरे पतिको आप न देंगे तो आप निश्चयावादी सिद्ध होंगे, इसको सुनकर यमराजजी ने झूठी दरीगदलकीके भय से सावित्री के पति सत्ययान् को छोड़ दिया ॥

अब विचारना चाहिये कि ऐसी विदुषी और पतिव्रताधर्म्मयुक्त इस समय एका भी स्त्री नहीं देखी जाती, किन्तु इस समय महा व्यभिचारिणी स्त्रियां प्लेट फारम पर खड़ी होकर कुशिता का संपदेश दे रही हैं। विद्याहीन लाला बाबू जैसे दीवकी सुन्दर लाट को देखकर पतंगा गानवर मष्ट हो जाता है, वैसे ही इस समय व्यभिचारिणी स्त्रियोंके रूप लाटमें नलनेके पतंगे बन रहे हैं। वेदोक्त सनातन रीति से कन्याओं को शिक्षा नहीं देते, सो उनकी भूल है।

योगवासिष्ठमें एक कथा लिखी है कि एक राजाका नाम शिखरध्वज था, उसकी रानीका नाम चुड़ाला था, वह रानी और राजा दोनों ही विद्वानों के संग में जाते थे, रानी का अन्तःकरण शुद्ध था, उस से उस को आत्मज्ञान हो गया, राजाका अन्तःकरण नलिन था, उसको आत्मज्ञान न हुआ, रानी और राजा घर में आये, बंगले में बैठे परन्तु चुड़ाला रानी का राजा ने कमल के सदृश प्रसन्न वदन देखा, राजाने पूछा कि हे चुड़ाला जब से तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है, तब से तेरा ऐसा वदन कभी नहीं देखा, सत्य कही आज आपकी कौन सा पदार्थ मिला गया है। इसको सुनकर चुड़ाला ने कहा कि हे राजन्! आज हमें वह पदार्थ मिला है कि जिस को लोग मन और इन्द्रियों करके नहीं जान सकते। इसको सुनकर राजा हंसने लगा और चुड़ाला रानी से कहा कि जाना जाता है कि आज तुमने तथापान किया है, उससे तू पागल हो गई है। क्योंकि जो पदार्थ मन इन्द्रियों से नहीं जाना जाता, वह पदार्थ ही जगत् में कोई नहीं। इसको सुनकर रानीने सोचा कि अहो! मेरा पति अज्ञानी है, जब

श्रीर भी कुछ आत्मविद्या की बात बली तो कोई उपद्रव कर देगा, ऐसा विचार कर रानी ने आत्मज्ञान की बात को छोड़ दिया, और उसी दिन से योगविद्याका अभ्यास करने लगी, योगविद्यामें भी रानी जुड़ाला प्रवीण हो गई, फिर वडे २ पण्डित और विद्वानों से प्रार्थना करी कि राजा को ऐसा उपदेश दीजिये कि जिस से इस को वैराग्य हो जावे ॥

पण्डित और विद्वान् राजा शिखरध्वज को निम्न रीति से उपदेश देने लगे । जैसे कि हे राजन् ! जिस स्त्री को आप सुख देने वाली जानते हैं, यदि विचार नेत्रों से देखो तो वह सर्वथा दुःख देने वाली है क्योंकि हाड़ चान मांस नैला मूत्रसे बिना दूसरा कोई भी पदार्थ स्त्रीमें सिद्ध नहीं होता, हाड़ चान मैले मूत्रके साथ कूकर सूकर गर्दभादि का भ्रम होता है । सुपुत्रि के समय प्यारी स्त्री दुःखदायक मान होती है, व्यभिचारिणी हो तो वह स्त्री सर्वथा दुःख दायक प्रतीत होती है । वैसे पुत्र भी दुःख दायक है, जिस के पुत्र नहीं होता उसको तो पुत्रके न होने का एक ही दुःख होता है । परंतु जिस की स्त्री को गर्भ हो जाता है, वह मनुष्य और स्त्री निम्न रीति की चिंता से दुःखी रहते हैं, सोचते हैं कि पुत्रका कोई यह न बिगड़ जावे, पुत्र जन्म के समय स्त्री को अत्यन्त दुःख होता है, जब लड़का किसी बीमारी से दूध नहीं पीता तो भी माता पिता दुःखी होते हैं । जब लड़केके दांत चगने लगते हैं, तो लड़का रोता है, उससे भी माता पिता को दुःख होता है, जब शीतला निकलती है, जब बालक को अत्यन्त दुःख होता है, उससे भी माता पिता को दुःख होता है, जब पुत्र मर जाता है तो उस के माता पिता साथ पीटते दुःखी हुए मर जाते हैं । उस से पुत्र भी दुःख रूप है, धन भी दुःखों करके जमा होता है, नष्ट होते समय मनुष्य के प्राण ले डालता है, उस से धन भी दुःख रूप है । राजा के छोटे कर्मचारियों को बड़े कर्मचारियों का डर रहता है, राजा को सदा शत्रुओं का डर रहता है, उस से राज्य भी दुःख रूप है । एक वैराग्य ही निर्भय और सुख रूप है ॥

इत्यादि उपदेशों को सुनकर राजा शिखरध्वज को वैराग्य हो गया, राजा ने रानी जुड़ाला को कहा कि राज्य के जितने पदार्थ हैं सो सब दुःख रूप हैं, इन छोड़ कर तप करने जाते हैं, इसकी सुनकर जुड़ाला मन में तो प्रसन्न भई, परन्तु राजा शिखरध्वज को कहा कि तप करना ही तो घर ही में कीजिये, इस को सुनकर राजा चुप रहा, रात्रि के बारह बजे वनको

चला गया। चुड़ाला ने चुनकर राजकर्मचारियों को आघा दी कि राज-
काज की नीति से चलाइए। ऐसा वर्णन कर योग शक्ति से चुड़ालाने ब्रह्म-
चारी का स्वरूप धारण कर लिया, और जहाँ जन्में राजा तप करता था वहाँ
गई, राजा ने जाना कि कोई महात्मा आये हैं। राजा ने प्रणाम कर आ-
सन पर बिठाया और पूछा कि महाराज आपका नाम क्या है। उसने उ-
त्तर दिया कि मेरी नाम कुंभ मुनि है। राजा ने कहा कि मुझे उपदेश दी-
जिये, कुंभ मुनि ने पूछा कि हे राजन् ! आप क्या चीज हैं। राजा ने कहा
कि मैं स्थूल शरीर हूँ, कुंभ मुनि ने पूछा कि सो जाने के समय स्थूल शरीर
तो यहाँ है, आप स्वप्न में देशान्तराटन कर रहे हैं, उससे आप स्थूल शरीर
नहीं हो सकते, राजा ने कहा कि मैं सूक्ष्म शरीर हूँ कुम्भमुनि ने कहा कि
सूक्ष्म शरीर तो उपुंसि के समय अदर्शन हो जाता है, आप उस समय आ-
नन्द का आस्वादन करते हैं, उससे आप सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो सकते।
राजा ने कहा कि हन कारण शरीर हैं, कुम्भ मुनि ने कहा कि कारण शरीर
का जाग्रत और स्वप्न के समय अदर्शन हो जाता है, परन्तु आप जाग्रत
और स्वप्न प्रपञ्च के द्रष्टा साक्षी एक रस रहते हैं। आप त्याग कीजिये,
राजा ने कहा कि हनने राज्य का त्याग कर दिया है। कुम्भमुनि ने कहा
राज्य तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारा है, उस का त्याग कीजिये। राजाने कहा
हमारा कमबलु है, हम उस का त्याग कर देते हैं, कुम्भमुनि ने कहा कन-
बलु लकड़ीका है, जो तुम्हारा है, उसका त्याग कीजिये। राजाने कहा हमारा
री साला है हम उस का त्याग कर देते हैं। कुंभमुनि ने कहा कि माला
मोतियों की है, जो तुम्हारा है, उसको त्याग कीजिये। राजा ने कहा कि
हमारी कुटी है हम उसका त्याग कर देते हैं, कुंभमुनि ने कहा कि कुटी
पत्तों की है, जो तुम्हारा है, उसका त्याग कीजिये। सिद्धान्त यह कि जितने
दृश्य और अनात्मपदार्थ हैं, उनमें से कोई भी पदार्थ आत्मा नहीं, उन
सब का कुंभमुनि ने खबडन कर डाला। शेष निराकार निर्विकार सजातीय
विजातीय स्वगत भेद से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप निरावरण आत्मा राजा
शिखरध्वज के अन्तःकरण में स्वप्रकाश से भान होने लगा, राजा की निर्वि-
कल्प समाधि लग गई, चुड़ाला रानी अपने स्वरूप में निकल खड़ी हुई, कुंभ
मुनि के स्वरूप का लोपकर डाला, राजा ने देखकर कहा आप तो कुंभमुनि
थे अब मेरी चुड़ाला रानी का स्वरूप कैसे हो गए। चुड़ाला ने कहा कि हे

राजन् मैं आप की रानी हूं आप की आत्मज्ञान देनेके लिये मैंने योगशक्ति से कुंभमुनि का स्वरूप धारण किया था ॥

अब आप ही कहिये आत्मस्वरूप आनन्द कैसा है, इस की सुन राजा ने रानी को प्रणाम किया, और कहा कि हे रानी आत्मविद्या का उपदेश देने से मैं आप की गुरु मानता हूं, और जगत् व्यवहारसे आप मेरी स्त्री हैं। आत्माका ज्ञान मन इन्द्रियसे होना सर्वथा असंभव है किन्तु अज्ञान नष्ट होने से आत्मा स्वप्रकाश से भाग होता है। जब मैं आत्मज्ञानसे हीन था तो मैंने आप की पागल कहा था, परन्तु हकीकत में पागल मैं स्वयं ही था। इसको सुन चुड़ालाने कहा कि हे राजन्! अब आप चाहे राज्य कीजिये, चाहें सन्यास लीजिये, सब प्रकार से आप का जन्म सफल है। अभिप्राय यह कि आत्म ज्ञानी होकर राजा और रानीने दशहजार वर्ष तक राज्य किया। अब विचारना चाहिये कि पूर्वोक्त स्त्रियां पहिले भारत भूमि में विदुषी और पतिव्रतधर्म युक्त ऐसी होती थीं, इस समय विद्या न पढ़ाने के कारण एक भी ऐसी स्त्री नहीं देखी और सुनी जाती ॥

इतिहासों से ज्ञात होता है कि एक राजा ने एक समय रात्रि के समय हाकुओं को पकड़ा और सूली पर टांग दिया, रात्रि के समय ज्ञात न होने के कारण एक माण्डव्य ऋषि को भी राजा ने सूली पर टांग दिया, माण्डव्य ऋषि ने प्राणों को रोक निर्विकल्प समाधि लगा रखी थी उसी समय एक पतिव्रता स्त्री अपने अंध पिङ्गल कुली पति को टोकरे में बैठा ले के कहीं लिये जाती थी, माण्डव्य ऋषि को टोकरे की टोकर लगी, उससे उन की समाधि खुल गई, और सूली का दुःख भान होने लगा, तब माण्डव्य ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने मेरी समाधि खोली है, वह सूर्य के उदय होनेके साथ ही सृत्युक्त हो जावेगा। इसको सुन पतिव्रता स्त्रीने कहा कि सूर्य ही नहीं उदय होगा, सिद्धान्त यह कि पतिव्रता स्त्री की शक्ति से बहुत काल तक सूर्य का उदय नहीं हुआ, ब्रह्मांडभर में अन्धकार का गया ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर पतिव्रता के पास आए, और प्रार्थना की कि हे पतिव्रते ! सूर्य के उदय होने का वाक्योच्चारण कीजिये। हम आपके पति को जिन्दा कर देंगे। इस को सुन कर पतिव्रता ने सूर्य के उदय होने का वाक्योच्चारण किया, सूर्य उदय हुआ, पतिव्रताका पति सृत्युक्त हो गया, परन्तु ब्रह्मा जी ने उसे जिन्दा कर दिया। यह योगशक्ति की महिमा है, अब

विचारना चाहिये कि जो स्त्री पतिव्रताधर्म का पालन करती है, उस में ऐसी शक्ति हो जाती है कि उस से ईश्वर का नियम भी टूट जाता है ॥

पंजाब में एक पतिव्रता स्त्री का कुण्ठी और पिङ्गला पति था, वह स्त्री उस पति को टोकरे में बैठाकर कर भीख मांगकर पति को खिलाया करती थी । एक रोज़ वह स्त्री जंगल में एक वृक्ष के नीचे टोकरे में पतिको रखकर तुंग नामक नगरमें भीख मांगने गई, पीछे उस पिङ्गलने एक पानीसे भरा हुआ खड्डा देखा, उसमें कौवे गोता लगा लगाकर सुफेद रंग युक्त हो २ कर उड़ जाते थे । पिङ्गल भी उसी खड्डे में जा गिरा, जल में गोता लगाने से अच्छा हो गया, कुण्ठ रोग भी उसका नष्ट हो गया, फिर टोकरेके ऊपर बैठगया, इतने में पतिव्रता स्त्री आई और उससे पूछा कि मेरा पति कहाँ गया है । उसने उत्तर दिया कि तेरा पति मैं हूँ, इस खड्डे के जल में गोता लगानेसे अच्छा हुआ हूँ । इस को सुनकर स्त्री ने कहा कि तू निष्ठयावादी है, सब कहो मेरा पति कहाँ है, इतने में गुरु अर्जुन जी आ पहुँचे और योगशक्तिसे भूत काल की बात को जानकर पतिव्रता से कहा कि तेरा यही पति है । देख इस खड्डे के जल में गोता लगाकर जैसे कौवे खफेद हो जाते हैं, वैसे ही तेरा पति भी यहां गोता लगाकर अच्छा हो गया है । इसको सुनकर पतिव्रता अपने पतिको साथ लेकर चली गई, इस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि स्त्री को पतिव्रत धर्म का सम्पादन करना ही सर्वोत्तम है । यहां तक स्त्री शिक्षा और पातिव्रतधर्म का वर्णन किया, अब स्त्री शिक्षा और पातिव्रतधर्म पर ग्रन्थ दिये जाते हैं ॥ जैसे कि—

पाणिग्राहस्यसाध्वीस्त्री जीवतीवामृतस्यवा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥

भाष्यम्—पाणिग्राहस्येति पत्या सहधर्माचरणेन योऽ-
र्जितः स्वर्गादिलोकस्तन्निच्छन्ती साध्वी स्त्री जीवती वा-
मृतस्य वा भर्तुर्न किञ्चिदप्रियमर्जयेत् ॥

मनु० अ० ५ श्लो० १५६ ॥

इस श्लोक में मनुजी का सिद्धान्त यह है कि विवाहित पति जब सर नाचे तो स्त्री को उचित है कि दूसरे को पति बनाने की इच्छा भी न करे,

किन्तु विवाहित सृष्टपति ही का स्मरण करती रहे, वही स्त्री स्वर्ग में जाती है तुलसीकृत रामायण में अनुसूया और सीता भी का संवाद वरान किया है कि—

जगपतिव्रताचतुर्विधमहर्हो । वेदपुराणश्रुतिसर्वकहर्हो ॥ उत्तमकेअसवस मनमार्हो । सपनेहुआनपुरुषजगनाहो ॥ मध्यमपरपतिदेखैकैसे । आतापिता पुत्रभिजजैसे ॥ समस्तविचारधर्मकुलरहर्हो । सोनिकृष्टतियश्रुतिअसकहर्हो ॥ विनअवसरभयतेरहजोई । जानहुअधमनारिजगसोई ॥ पतिबंधकपरपति रति करई । गौरवनरकघोरशतपरई ॥ ग्रंथ साहिब में कहा है कि जित घर पिर सोहाग बनाया । तित घर सखिए संगल गायो ॥ आनन्द विनोदति ते घर सोहहि, जो घन कन्त सिंगारी जोड ॥ खसम मरे फिर नारी न रोवे उस रखवारा औरो होवे ॥ रखवारे का होय विनाश । आगे नरकईहा भोग विलास ॥ इत्यादि पातिव्रतधर्म विषयक और भी ग्रन्थसाहिब के अनेक प्रमाण हैं ॥

विशीलःकामवृत्तोवा गुणैर्वापरिवर्जितः ।

उपचर्यःस्त्रियासाध्व्या सततंदेववत्पतिः ॥

भाष्यम्—विशीलइति सदाचारशून्यः स्त्र्यन्तरानुर-
क्तोवा विद्यादिगुणहीनो वा तथापि साध्व्या स्त्रिया देव-
वत्पतिराराधनीयः ॥

मनु० अ० ५ श्लो० १५४ ॥

इसमें मनुजी का अभिप्राय यह है कि विवाहित पति चाहे दुष्ट स्वभाव वाला वा विद्याहीन अथवा व्यभिचारी भी हो तो भी जो स्त्री ऐसे पति पर भी श्रद्धाभक्ति और विश्वास रखती है वही स्त्री सर्वोत्तम है चंद्र रोग-वश जड़ धनहीना । अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ ऐसेहु पति कर किय अपमाना । नारि पाय यमपुर दुःख नाना ॥ इस तुलसीदासकृत वचन से भी मनुस्मृत्युक्त सिद्धान्त ही सिद्ध हुआ ॥

उत्तमव्रतयोदशस्त्रियाः पूर्वैर्ब्राह्मणाः । ब्रह्माचेदु-
स्तमग्रहीत सएवपतिरेकधा ॥

अथर्व० का० य० सू० १८ सं० ८ ॥

इस वंदनन्त्र में सर्वगक्तिनान् हेरथर का सिद्धान्त यह है कि मनुष्य दश स्त्री तक रख सकता है परन्तु स्त्री का एक विवाहित पति ही होता है। अधिक पति स्त्री के नहीं हो सकते,

रक्षेत्कन्यांपिताविन्नां पतिःपुत्रास्तुवार्धके ।

अभावेज्ञातयस्तासां स्वातन्त्र्यंनक्वचित्स्त्रियाः ॥

इस याज्ञवल्क्यस्मृति का सारांश यह है कि स्त्री पहिले पिता के फिर पति के पश्चात् पुत्र के आधीन रहे स्त्री स्वतन्त्र कभी न होवे ॥

पितारक्षतिकीमारे भर्तारक्षतियौवने ।

पुत्राश्चस्थाविरिभावे नस्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति ॥

एतेवैविधिनाप्रोक्ताः स्त्रीणांधर्माःसनातनाः ।

तेनौकाःवरमाप्रोक्ता भवसंसारतारणे ॥

इन श्लोकों में वसिष्ठमुनि जी का अभिप्राय यह है कि पिता आदिके आधीन रहना स्त्रीका सनातन धर्म है, पतिव्रत धर्मरूप जहाज़ पर आरुढ़ हुई स्त्री संसार सागर से पार हो जाती है ॥

द्वारोपवेशनंनित्यं गवाक्षेणनिरीक्षणम् ।

असत्प्रलापोहास्यंच दूषणंकुलयोषिताम् ॥

इस स्मृति में, व्यासमुनि जी वर्णन करते हैं कि स्त्री घर के द्वारपर भी खड़ी होकर बाहर की ओर न देखे, झूठ न बोले हंसे नहीं क्योंकि ऐसी चेष्टा से स्त्री दूषित हो जाती है ।

दुःशीलोदुर्भगोवृद्धो जड़ोरोग्यधनोऽपित्रा ।

पतिःस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेऽसुभिरपातकी ॥ १ ॥

अप्रमत्ताशुचिःस्निग्धा पतित्वपतितंभजेत् ।

यापतिंहरिभावेन भजेच्छ्रीरिवतत्परा ॥ २ ॥

वाक्यैःसत्यैःप्रियैःप्रेम्णा कालेकालेभजेत्पतिम् ।

संतुष्टाऽलोलुपादक्षा धर्मज्ञाप्रियसत्यवाक् ॥ ३ ॥

स्त्रीणांचपतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता ।

तद्भवन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यंतद्ब्रतधारणम् ॥ ५ ॥

इत्यादि श्रीमद्भागवत के श्लोकों में भी व्यास जी ने स्त्री के पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है ॥

अपत्यलोभाद्यातुस्त्री भर्तारमतिवर्त्तते ।

सेहनिन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्चहीयते ॥ १६४ ॥

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृंगालयोनिंचाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥ १६४ ॥

सदाप्रहृष्टयोभाव्यं गृहकार्येषुदक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्ययेचामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

यस्मैदद्यात्पितात्वेनां भ्राताचानुमतेपितुः ।

तंशुश्रूषेतजीवन्तं संस्थितंचनलंघयेत् ॥ १५६ ॥

अनेननारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता ।

इहाग्यांकीर्त्तिमाप्नोति पतिलोकंपरत्रच ॥ १६६ ॥

मनु० अ० ५ श्लो० १६१ ॥

परस्त्रियंयोऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्येवनेऽपिवा ।

नदीनांवापिसंभेदे ससंग्रहणमाप्नुयात् ॥ ३५६ ॥

भर्तारलंघयेद्यातु स्त्रीज्ञातिगुणदर्पिता ।

तांश्वभिःखादयेद्राजा संस्थानेबहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥

पुमांसंदाहयेत्पापं शयनेतप्तआयसे ।

अभ्यादध्यश्चकाष्ठानि तत्रदह्येतपापकृत् ॥ ३७२ ॥

मनु० अ० ८ श्लो० ३५६ ॥

विधायवृत्तिंभार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः ।

अवृत्तिकर्षिताहिस्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥

विधायप्रोषितेवृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता ।

प्रोषितेत्वविधायैव जीवेच्छिलपैरगर्हितैः ॥ ७४ ॥

मनु० अ० ९ श्लो० ७४ ॥

अर्थ—स्पष्ट भाव यह है कि इत्यादि श्लोकों में मनु जी ने स्त्रियों का पतिव्रतधर्म ही वर्णन किया है। अन्तिम श्लोक में स्त्री की शिल्पविद्या का संपादन करना भी सिद्ध हो चुका। वेदान्त के ग्रन्थों में लिखा है कि अथर्ववेद का उपवेद जो अर्थवेद है, उसी में शिल्पविद्या का वर्णन है जब स्त्री लोग अर्थवेद को पढ़ेंगी तभी तो स्त्रियों की शिल्प विद्या का लाभ होगा ॥

नास्तिस्त्रीणांपृथग्यज्ञो नव्रतंनाप्युपोषितम् ।

पतिंशुश्रूषतेयेन तेनस्वर्गमहीयते ॥ १५५ ॥

मनु० अ० ५ श्लो० १५५ ॥

भाष्यम्—नास्तिस्त्रीणामिति यथा भर्तुः कस्याश्चित्पत्न्या रजोयोगादिनाअनुपस्थितावपि पत्न्यन्तरेण यज्ञनिष्पत्तिः न तथास्त्रीणां भर्त्रा बिना यज्ञसिद्धिः । नापि भर्तुरनुमतिमन्तरेण व्रतोपवासौ किन्तुभर्तृपरिचर्यैव स्त्री स्वर्गलोके पूज्यते ।

इस श्लोक में मनु जी ने वर्णन किया कि जो विवाहित पति की सन सन धर्म से सेवा का करना है वही स्त्री का यज्ञ है और वही व्रत है, (जायापत्येनपुंसतिम्) इस अथर्ववेद के मन्त्र में ईश्वर ने आज्ञा दी है कि विवाहित स्त्री पति परस्पर प्रसन्न बदन हुए गंधुर वाणीसे भाषण करें।

कामन्तुक्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैःशुभैः ।

नतुनामापि गृह्णीयात् पत्न्यैप्रेतेपरस्यतु ॥

तथा च भाष्यम्—कामंत्विति पुष्पमूलफलैः पवित्रैश्च देहं क्षपयेत् । अल्पाहारेणक्षीणं कुर्यात् न च भर्तरि मृते व्यभिचारधिया अन्यपुरुषस्य नामाप्युच्चारयेत् ॥

(मनु० अ० ५ श्लो० १५७)

अर्थ स्पष्ट भावसे यह है कि पति मरेके पश्चात् भी स्त्री शरीरको अल्प भोजन खाकर सुखा, देवे । परन्तु दूसरे पति का कभी मन से भी चकल्प न करे । आर्यसमाजी कहते हैं कि जब स्त्री का पति मर जाता है, तो पति भाव भी छूट जाता है, उससे स्त्री को दूसरे पति का कर लेना सर्वथा निर्दोष है आर्यसमाजियों की यह शंका भी अविद्यामूलक है । क्योंकि प्रत्यक्ष में अनुमान प्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है कि इंगारों सेठ साहूकार राजा ताड्डु केदार जमींदार मरजाते हैं । तो उनके माल खजाने रियासत की मालिक उनकी स्त्रियां रह जाती हैं, उससे सिद्ध हो चुका कि विवाहित पति के मर जाने के पश्चात् भी स्त्री का पति भाव यथावत् बना रहता है, न माने तो आर्यमत में भी कई एक साहूकार मर गये हैं । परन्तु उनके माल खजाने की मालिक उनकी स्त्रियां बनी बैठी हैं । इस पर भी आर्यसमाजियों को जरा शर्म नहीं आती, किन्तु शर्म वा शर्मा सागर में गोते खा रहे हैं । देखिये श्रीमती महाराणी यिकूरिया का पति जब मर गया था, तो उसके सक्तवर्तिराज्य की मालिक महाराणी यिकूरिया हो बनी थी । इस उदाहरण से भी यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि जब विवाहित पति मर जाता है, तब भी उस का और उसकी स्त्री का स्त्री पति भाव संवन्ध बराबर बना रहता है ॥

(किंच) पति मरे के पश्चात् भी स्वप्न अवस्था में विवाहित स्त्री मरे पति से मिलती और ग्राम्य धर्म भी कर लेती है । उस से मरे पति और जीती स्त्री का स्त्री पति भाव संवन्ध नष्ट नहीं होता । उस से स्त्री को चिन्तित है कि मरे पति का भी स्तरण करती रहे ॥

बालयावायुवत्यावा वृद्धयावापियोषिता ।

नस्वातन्त्र्येणकर्त्तव्यं किञ्चित्कार्यगृहेष्वपि ॥१४६॥

वाल्मेपितुर्वशेतिष्ठेत्पाणिग्राहस्ययौवने ।

पुत्राणांभर्त्तरिप्रेते नभजेत्स्त्रीस्वतन्त्रताम् ॥

(मनु ० अ० ५ श्लो० १५१)

इत्यादि श्लोकों में मनु जी ने स्त्री को पराधीन रहने का रिजुलेशन पास कर डाला है । आर्यसमाजी कहते हैं कि (स्वतन्त्रः कर्त्ता) इस पारश्विनीय सूत्र के प्रमाण से जीव कर्म करने में स्वतन्त्र वर्णन किया है, स्त्री

भी जीव है, वह भी कर्म करने में स्वतन्त्र हो सकती है आर्यसमाजियों की यह शंका भी अज्ञान-मूलक है क्योंकि दयानन्द जी के लेख से (श्रीश्रुते लक्ष्मीश्रु०) इस वेद मंत्र के भाष्यमें सिद्ध हो चुका है कि शोभा और लक्ष्मी ईश्वर की दो स्त्रियां हैं। परन्तु वे स्त्रियां ईश्वरके आधीन हैं, स्वतन्त्र नहीं वेदान्त के ग्रन्थों से साबित है कि माया भी ईश्वर के आधीन है, स्वतन्त्र नहीं। वैसे ही वर्तमान समयमें जीव जब कर्मानुसार स्त्री के शरीर को धारण करता है, तो वह अपने को स्त्री जानता है। अपनेको पुरुष नहीं जानता, उस से भी स्त्री स्वतन्त्र सिद्ध नहीं होती। लीला चुड़ाला गार्गी मैत्रेयी कात्यायनी आदिक महाविदुषी स्त्रियां भी परतन्त्र ही रही हैं स्वतन्त्रता का उन में अत्यन्तभाव सिद्ध होता है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जबतक स्त्री मुख पर से पड़दा दूर नहीं करेगी तब तक स्त्री जाति की उन्नति का होना सर्वथा असंभव है। आर्यसमाजियों का यह सरक्यूलर भी जहालतसे भरा है, क्योंकि स्त्री जाति की उन्नति का कारण वेदोक्त विद्या का अभ्यास और पतिव्रत धर्म का संपादन है, यदि मुख के पड़दे का दूर करना ही स्त्री जाति की उन्नति का कारण हो तो आर्यसमाजियों को चाहिये कि आर्या स्त्रियों का पैर से लेकर शिर तक पड़दा दूर करा दें, उस से आर्या जाति की स्त्रियां बहुत जल्दी उन्नतिके शिखर पर जा बैठेंगी। डाक्टरों, विद्या से सिद्ध हो चुका है कि गर्भवती स्त्री यदि दूसरे मनुष्य को देख लेगी, तो उस मनुष्य का फोटो उस स्त्री के गर्भाशय में लटका हो जायगा। उस से गर्भस्थ संतान की चेष्टा वा स्वभाव और रूप रंग भी वैसे ही हो जायगे, इससे अपने पति के बिना स्त्रीको चाहिये कि दूसरे पुरुषको अपने मुखादि अंगोंको कभी न दिखावे ॥

उतोत्वस्मैतन्वाविसस्ते जायेवपत्यउशतीसुवासाः ।

इस ऋग्वेदके मन्त्रका भी यही सिद्धान्त सिद्ध हो चुका है कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, वह अपने विवाहित पति ही को अपने मुखादि अंगों को दर्शाती है, दूसरे मनुष्य को कभी नहीं दर्शाती। आर्यसमाजियों ने विदेशी ईसाइयों की हं में हं मिलाई है, जो उन की अत्यन्त भूल है ॥

क्योंकि ईसाई मत की स्त्रियां अत्यन्त व्यभिचारिणी सुनी जाती हैं यह वेदोक्त विद्या तथा पतिव्रत धर्म के त्याग कर देने और मुखादि अंगों

को नंगे रखने ही का परिणाम है। सोलह वर्ष की स्त्री का विवाह करना भी आर्यसमाजियों ने ईसाइयों ही से सीखा है, वेद में इस कृत का भी अत्यन्ताभाव है। यद्यपि दयानन्द ने (पञ्चविंशतसोवर्षपुमान्तरीतुषोडशे) इस आयुर्वेद के प्रमाण को दिया है, तथापि वह प्रतीक अंगपरीक्षा प्रकरण का है विवाह के प्रकरण का उस सत्र में अत्यन्ताभाव है प्रकरण के विरुद्ध सत्र को वर्णन करना विद्याहीनों का तमाशा और निरुक्तकार यास्कमुनि से भी विरुद्ध है। ईसाइयों का विलायत देश शीत प्रधान है, भारतवर्ष देश उष्ण प्रधान है, शीत प्रधान ईसाइयों के देश में स्त्री सोलह वर्ष में रजस्वला होती है, उस से ईसाईमत में सोलह वर्ष की आयु में स्त्री का विवाह कराना ठीक है। क्योंकि रजस्वला होने के पश्चात् ही स्त्री को गर्भाधान का समय होता है। भारतवर्ष उष्णप्रधान देश होनेके कारण दश वर्षकी आयुके पश्चात् स्त्री रजस्वला हो जाती है। यदि उस समय विवाह न किया जावे तो स्त्री के व्यभिचारिणी हो जाने का सन्देह रहता है ॥

देखिये सिक्खलोग शीघ्रबोध के अनुसार छोटी आयु ही में लड़का लड़की का विवाह करदेते हैं, परन्तु घलवान् यहाँ तक सिक्खलोग देखे जाते हैं, कि एक सिक्ख का मुकाबला बीस आर्यसमाजी भी नहीं कर सकते। पठान और मरहटे तथा गोरखाभी छोटी उमरमें विवाह कर लेते हैं। परन्तु आर्यसमाजी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंगरेज गवर्नमेण्ट ने सिक्ख आदिकों ही को संग्राम करने में शूवीर सनक रक्खा है। सत्यविद्या और वेदोक्त पतिव्रत को तिलांजली देदेनेके कारण आर्याकन्या पाठशालाओं में व्यभिचारकी शिक्षायत सुनी जाती है। यहां तक सुना जाता है कि हर एक आर्यापुत्री पाठशालाओं में हरसालमें बहुसंखी कुमारी कन्यायें गर्भवती हो जाती हैं। यह परिणाम भी सोलह वर्ष की आयु में लड़कियों के विवाह करने का है ॥

वेद और वेदमूलक सत्यग्रन्थोंमें आर्यासमाजियों का एक कृत भी नहीं पाया जाता, किन्तु वेदकी बहाने वाजी से आर्यसमाजियों ने ईसाइयोंका अनुकरण कर लिया है। उस से हिन्दुधर्मश्रीों को सूचना दी जाती है कि वेदविरुद्ध आर्यमत से आप भी वर्च और अपने बालकों को भी बचार्च विधवा का पुनर्विवाह वा नियोग का खण्डन इस व्याख्यान से आने के व्याख्यान में होगा। यह व्याख्यान श्री शिक्षा और पतिव्रत धर्म विषय

का है । विद्याहीन श्रीर पतिव्रत धर्म रहित स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं । वैराग्यशतक से जाना जाता है कि राजा भक्तृहरि पूर्ण विद्वान् सुन्दर रूपयुक्त युवा आरोग्य सर्वथा निर्दोष थे । परन्तु उनकी स्त्री विद्याहीन पतिव्रत धर्मरहित थी, उससे उस स्त्री ने दो आनं के मजूर से व्यभिचार कर लिया । जब तक भारत वर्ष की स्त्रियां विद्या न पढ़ेंगी, और पतिव्रत धर्मको धारण न करेंगी, कामक्रोधादि दोषान्धकार में फंसी रहेंगी, तब तक उन की कैसे भी कोई रक्षा करे, परन्तु वह व्यभिचार से वाज न आवेंगी ॥

एक नगर में से एक साहूकार व्यापार करने के लिये देशान्तर को चला गया, पीछे उस की स्त्री ने एक परमहंस को इहा कहा सुन्दर रूप युक्त देखा और मुनीश को भेगकर व्यभिचारके द्वारा दे से परमहंस को अपने पास बुलाया, परमहंसने योगशक्ति से जान लिया कि सेठानी ने हमें व्यभिचार करने की गर्ज से बुलाया है ऐसा विचार कर परमहंस जी ने अपने कमंडलु को पत्थर पर सारके तोड़ डाला और रोने लगा, सेठानीने परमहंस से रोने का कारण पूछा, परमहंस जी ने कहा कि तेरा कामसलु टूट गया है, सेठानीने कहा कि कमंडलु आप को दूसरा मिल जावेगा आप आइये पलंग पर विराजिये, परमहंस ने कहा कि ऐसा कामसलु हमें तीनलोक में से भी न मिलेगा सेठानी ने पूछा कि इस कमंडलु में कौनसी सर्वोत्तमता है, परमहंसने कहा कि पच्चीस वर्ष गुजरे हैं, कि जन्म से यह कमंडलु हमारे पास है, जब २ हस्त दिशा जाते थे तो - इसी कमंडलु के जल से चूतड़ पोते थे, २५ वर्ष तक इस कमंडलु ने हमारे नंगे चूतड़ देखे हैं, अब हम गये नहीं हैं कि दूसरे कमंडलु के सामने नंगे चूतड़ कर दिखावें । इसको सुनकर सेठानी को ज्ञान हो गया कि जो स्त्री बिना पतिसे भिन्न दूसरे मनुष्य को अपने अंग दिखाती है वह जड़ कमंडल के सदृश भी उत्तम नहीं हो सकती किन्तु वही स्त्री महाव्यभिचारिणी है, ऐसा सोचकर सेठानी ने परमहंस जी से क्षमा मांगी और भोजन जिमाकर सेठानी ने परमहंस जी को विदा किया ॥

इस उदाहरण का सिद्धान्त यह कि इस समय के परमहंस भी कोई २ ऐसे गितेन्द्रिय हिन्दुमत में देखे जाते हैं, जो कि स्त्रियों को पतिव्रतधर्म की शिक्षा देते हैं । परन्तु आयमत में जितने साधु देखे जाते हैं, वे यों का पतिव्रतधर्म विगाड़ने के लिये ग्यारह २ पतियोंका हल्ला मचाते,

फिरते हैं। जब वेद वेदांगोपांग में श्रीकी दूसरा खसम-कराने का कोई प्रमाण नहीं मिलता तो पुराण वगैरह के हवाले देने लगजाते हैं। सो भी उन का हठ और अज्ञान है, क्योंकि सत्पार्थप्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दयानन्दने पुराणों की विषये मिले अन्तर्के सदृश त्याग देना वर्णन किया है। और पुराणों की झूठे जालग्रंथ कहा है, पुराणोंके बनानेवालों को अन्धे और लालबुद्धि लिखा है, यदि आर्यसमाजी पुराणों के प्रमाणों से श्री को ग्यारह में भी अधिक पति बनाने की चेष्टा करें तो दयानन्द के कलके अनुसार आर्यसमाजियों को गर्भसागर में डूबना पड़ेगा। हिन्दुमत सर्वथा निर्दोष है क्योंकि हिन्दुमतके वेदान्त ग्रन्थोंमें ऋजुलेशन पास होचना है कि वेद सर्वथा ईश्वर के बनाए हैं। उससे वह स्वतः प्रमाण हैं, वेद से भिन्न जितने पुराणादि ग्रन्थ हैं वे सब युंजान योगी जीवों के रचे हैं। उससे वेदानुसार पुराणादि प्रमाण और वेद विरुद्ध अप्रमाण हैं। वेदान्तके ग्रंथोंमें यों भी लिखा है कि वेद सिद्ध योगीश्वर कृत हैं, उस से कल्प कल्पान्तरों में भी वेदों की आनुपूर्वी एक रस घनी रहती है। रदबदल नहीं होती किन्तु पुराणादि युंजान योगी जीवों के रचे हैं, उनकी आनुपूर्वी कल्पान्तर में रद बदल हो जाती है, उसी से वेदभूलक पुराणादि प्रमाण और वेद असूलक अप्रमाण हैं। जिस आर्यसमाजी को सन्देह हो तो वेदान्त के इस सिद्धान्त की विचार सागर वृत्तिप्रभाकरादि ग्रन्थों में देखकर दूर कर सक्ता है। ये दोनों ग्रन्थ दयानन्द के बहुत वर्ष पहिले बनें हैं, आर्यसमाजी बहाना तो वेदमतका करते हैं, परन्तु वेद विरुद्धांश में पुराण वगैरह के प्रमाण देने लग जाते हैं सो आर्यसमाजियों को सर्वथा अविद्या और लड़कपन है ॥

प्रकरण यह है कि श्रीकी बाल्यावस्था ही से वेदोक्त विद्या की शिक्षा देनी चाहिये, और साथ ही पतिव्रत धर्म भी सिखला देना चाहिये, तभी श्री जाति की उन्नति होगी। यदि ऐसा न होगा तो भारतवर्ष की स्त्रियां सब की सब व्यभिचारिणी हो जायंगी, कुछ असां गुजरा है कि पञ्जाबी सिक्खोंके गुरु एक बाबा क्षेमसिंह नाम वाले थे और जबतक जीते रहे तबतक बायसराय की कौंसिलके मेम्बर थे, लांडेडफरिनके समय एकवार बायसराय की कौंसिलके दूसरे मेम्बरोंने दरखास्त दी कि भारतवर्षकी अपराध करनेवाली स्त्रियों की जो दण्ड दिया जाता है वह न दिया जावे। इस को सुन कर बायसराय ने बाबा क्षेमसिंह से जवाब तलब किया कि आपकी इस पर

क्या सम्मति है। इसपर बाबा जेठसिंहने उत्तर दिया कि भारत भरकी स्त्रियां निहायत सूखे और विद्याहीन हैं, उनको कानून में लिखे दंडसे भी अधिक दंड देना चाहिये। यदि ऐसा न होगा किन्तु भारत की अपराधिनी स्त्रियों पर से दंड उठा दिया जावेगा, तो थोड़े ही दिनों में वे स्त्रियां भारतवर्ष के मनुष्यमात्र का प्रलय कर देंगीं। इसको सुनकर बायसराय ने बाबा जेठसिंह को धन्यवाद दिया, और बाबा जी के कूल ही को स्त्रीकार किया। इस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि स्त्री को वेदाक्त विद्या की शिक्षा और पतिव्रतधर्म ही का उपदेश होना चाहिये। आर्यसमाजियों की वाईसाई आदि की स्त्रियोंका व्यवहार मूलक उपदेश सर्वथा छोड़ देना चाहिये॥

पानंदुर्जनसंसर्गः पत्याचविरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्चनारीसंदृपणानिपट् ॥

मनु० अ० ९ श्लोक० १३ ।

इस श्लोक में स्त्री को विगाड़ने वाले नशापानादि हैं दीये मनुजी ने वर्णन किये हैं, जब स्त्री विद्या पढ़ेगी तो इन दोषों को भी तिलाञ्जलि दे डालेगीं ॥

नैतारूपंपरीक्षन्ते नासांवयसिसंस्थितिः ।

सुरुपंवाविरूपंवा पुमानित्येवभुञ्जते ॥ १४ ॥

मनु० अ० ९ श्लोक० १४ ॥

इसमें मनु जी वर्णन करते हैं कि विद्याहीन स्त्री सुन्दर रूप वाले वा कुरूप वाले मनुष्य को नहीं परखती किन्तु अविद्यान्धकार से केवल मनुष्य मात्र के साथ भ्रष्ट हो जाती है। जब स्त्री वेदोक्त विद्या पढ़ लेगी तो वह पूर्वोक्त दोष को भी तिलाञ्जलि दे डालेगीं ॥

भार्यायैपूर्वमारिण्यै दत्वाग्नीनन्त्यकर्मणि ।

पुनर्दारक्रियांकुर्यात्पुनराधानमेवच ॥ १६८ ॥

मनु० अ० ५ श्लोक० १६८ ॥

इस में मनु जी का सिद्धान्त यह है कि एक स्त्री के सरजाने पर मनुष्य तो दूसरी स्त्रीसे विवाह कर सकता है, परन्तु विवाहित पति के सरजाने पर स्त्री दूसरा पति नहीं कर सकती, क्योंकि विदुषी स्त्री को पतिव्रत धर्म का यथार्थ ज्ञान होता है ॥

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यावदे दशमेतुमृतप्रजा ।

एकादशेस्त्रीजननीः सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥

इस श्लोक में भी मनु जी ने यही रूत पाश करवाला है कि एक मनुष्य अनेक स्त्रियोंसे विवाह कर सकता है, परन्तु एक स्त्री अनेक पति नहीं कर सकती । प्रकरण में एक से भिन्न संख्या का वाचक अनेक शब्द है ॥

(सत्यार्थप्रकाश दूसरी आवृत्ति तीसरा समुल्लास ४)—

तामनेनविधानेन निजोविन्देत देवरः ।

इसके भाष्य में दयानन्द ने विधवा का विवाह लिख नारा है । परन्तु इस श्लोकके पहिले भाग का वावा जी ने गधन कर डाला है, पहिलाभाग इन दर्शाते है जैसे कि—

यस्याम्रियेतकन्याया वाचासत्येकृतेपतिः ।

इसमें मनुजी का सिद्धान्त यह है कि कन्या के पिता ने इतना ही वाणी से कहा हो कि मैं असुक कुमार को कन्या दूंगा, इतना कहने के पश्चात् यदि वह लड़का मर जावे तो कन्या का पिता उस के छोटे भाई के साथ कन्याका विवाह करा देवे । क्योंकि वह कन्या विधवा नहीं हुई किन्तु वह कन्या कुमारी है । यदि हस्तग्रहण से विवाह हो जावे, तत् पश्चात् पति मर जावे तो वह विधवा कहाती है । जाना जाता है कि वावा जी के अन्तःकरणमें अविद्यान्धकार छा रहा था, यदि वावा जीके अन्तःकरणमें विद्या सूर्य का उजाला होता तो अर्थ से भूलकर अनर्थ कदापि न करते ॥

(सत्यार्थप्रकाश आवृत्ति ३ समुल्लास ४) वावा जी का लेख है कि ब्रह्म चर्य के पश्चात् लड़का लड़कीको फोटो खींचकर विवाह होना चाहिये । वावा जी का यह लेख भी वेदादि सद्ग्रन्थों के विरुद्ध है क्योंकि वेद वेदांगीपांग प्राचीन ग्रन्थों में फोटो खींचकर विवाह का करना कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि खाली फोटो के खींचने से आर्यों की यह पता नहीं लग सका कि स्त्री वन्ध्या है अथवा पुरुष नपुंसक है, जयतक लड़का लड़की परा अर्थात्

आत्म विद्या और अपरा अर्थात् व्यवहार संयन्त्रिणी विद्याका वास्तविकता में अभ्यास न करेंगे। तब तक मूलाविद्या अथवा तूलाविद्या का अत्यन्नाभाव कदापि न होगा, किन्तु परा अपरा दोनों प्रकार के विद्यारूपी सूर्य का उ-
जाला जड़ लड़का लड़की के हृदयाकाश में होजावेगा, तो अविद्यान्धकारका भी सर्वथा अभाव होजावेगा। उससे पतिके मरजाने पर भी दूसरे पति करनेका संकल्प विषवाको न उठेगा। क्योंकि विद्याके अभ्यासकाल में व्यवहार के मूल कान्ध क्रीडा लोभादि दोष स्त्री के हृदय से नष्ट हो जाते हैं। मूलके नष्ट होजाने से कार्य भी उत्पन्न नहीं होता है ॥

यदि हिस्त्री नरोचेत् पुंमासं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजननं प्रवर्त्तते ॥

मनुजी के इस श्लोकका भी यही गूढ़ विद्वान्त है कि विद्वान् स्त्री पुरुष ही एक दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्नता ही से शुभसंतान हो सके हैं। इस व्याख्यानमें वेदोक्त स्त्री शिक्षाका संक्षेपसे हमने वर्णन किया है॥

श्रीश्च शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

विधवाविवाह तथा नियोग खण्डन ।

व्याख्यान नं० २४

ओम्—यज्जाग्रतोदूरमुदैतिदैवंतदुसुप्रश्यतथैवेति ।
दूरह्मंज्योतिषांज्योतिरेकन्तन्मेमनःशिवसङ्कल्पमस्तु ॥१॥

ओ३म्—शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

पृ० अ० ३४ नं० १ ॥

ईश्वर प्रार्थनात्मक सङ्कल करने के पश्चात् सर्व हिन्दु धर्मवीरों को प्रकाशित किया जाता है कि इस व्याख्यान में विधवा के पुनर्विवाह तथा नियोग और स्वयंवर विवाह का खण्डन होगा । जैसे कि सन् १८७५ का सत्यार्थप्रकाश पृ० १४४ पं० ५ से० ।

नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्याद्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन्निनियुञ्जाना धर्महन्युःसनातनम् ॥

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि विधवाका नियोग अपने से भिन्नके साथ न करे । किन्तु अपने कुटुम्बी के साथ ही विधवाका नियोग करे । दावा की का यह अनर्थ पूर्वोक्त श्लोक के किसी पदसे भी नहीं निकलता किन्तु उक्त श्लोक के पदार्थों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्णोंमें नियोग का होना सर्वथा असंभव है । जो तीन वर्णों में नियोग करता है वह सनातन हिन्दु धर्म को नष्ट करता है । द्वितीय सत्यार्थप्रकाश में दयानन्द ने इस श्लोक को लिखा ही नहीं यदि लिख देता तो नियोगी दावा की ढोल का पील शीघ्र खुल जाता ।

वन्ध्याष्टमेधि० । (सन् १८७५ का सत्या० पृ० १४६ पं० ३॥

इस श्लोक के भाष्य में दयानन्द ने पुनर्विवाह का करना लिखा है । फिर द्वितीय सत्यार्थप्रकाशके चतुर्थ समुदास में दयानन्द ने इसी श्लोक को लिखा है वहां इस के भाष्य में दावा जी ने पुनर्नियोग का करना लिखा है परन्तु दरीगहलकी होने के कारण दावा जी के यह दोनों लेख फूटे हैं । यद्यपि इस समय के आर्यसमाजी सन् १८७१ के सत्यार्थप्रकाश को

नहीं मानते तथापि दयानन्द तो मानता था । हमारा परिश्रम दयागन्धकृत ग्रन्थों ही के खरडन का है ।

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।

न विवाहविधौ विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

भाष्यम्—नोद्वाहिकेष्विति० अर्यमणं नुदेवम् । इत्येवमादिषु विवाहप्रयोगजनकेषु मन्त्रेषु क्वचिदपि शाखायां न नियोगः कथ्यते । न च विवाहविधौ यकशास्त्रेऽन्येन पुरुषेण सह पुनर्विवाह उक्तः ॥

मनु० अ० ९ श्लो० ६५ ।

इस श्लोक में मनु जी ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्री का पुनर्विवाह अथवा नियोग वेदोक्त नहीं है ।

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥

भाष्यम् (अयमिति०) यस्मादयं पशुसम्बन्धी मनुष्याणामपि व्यवहारो विद्वद्भिर्निन्दितः । यो यमधार्मिके वेने राज्ञि राज्यं कुर्वाणे तेन कर्त्तव्यतया प्रोक्तः, अतो वेनादारभ्य प्रवृत्तोऽयमादिमानिति निन्द्यते ॥

मनु० अ० ९ श्लो० ६६ ।

इस श्लोक में मनु जी ने वर्णन किया है कि ब्राह्मण सत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में नियोग का होना पशु धर्म है । और निन्दनीय है नियोग वेदोक्त नहीं किन्तु पापात्मा वेन राजा ने नियोग का प्रचार किया है ।

समहीमखिलां भुञ्जन् राजर्षिप्रवरः पुरा ।

वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥

मनु० अ० ९ श्लो० ६७ ।

मनुजी के इस श्लोकका सिद्धान्त यह है कि नियोगका प्रचार करके वेन राजाने वर्णसंज्ञरता चला दी वेन राजा ने काम के बश होकर इस पाप कर्म को चलाया है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि मनुजीने नियोगके श्लोक भी तो लिखे हैं तो इस का उत्तर यह कि नियोग के श्लोक वेदविरुद्ध होने के कारण अग्रमाण और पूर्वपक्ष के हैं। वेदमत के वह श्लोक नहीं क्योंकि मनुजी पूर्ण विद्वान् थे अपने वेदोक्त सिद्धान्त के विरुद्ध लेख कभी नहीं लिखते थे। आर्यसमाजी कहते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के पांच पति लिखे हैं। वाल्मीकीय रामायण में बाली की स्त्री का पति सुग्रीव, और रावणकी स्त्री का पति विभीषण, लिखा है तो इस का उत्तर यह कि वाल्मीकीय रामायण और महाभारत वेदानुसार प्रमाण और वेदविरुद्ध अग्रमाण है। वह वेदमत नहीं क्योंकि वेदमें उन कथाओंका मूल एक भी मंत्र नहीं देखा जाता, यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो प्रकरणानुसार (पाति रक्षतीति पतिः) अर्थात् रक्षा करने वाली का नाम भी पति होता है। जैसे वेदमें ईश्वर को सर्वका पति कहा है, तो ईश्वर भी भक्तों की रक्षा करता है, सभा नियत कर एक सभापति बनाया जाता है, वह भी सभा की रक्षा करने से पति कहाता है। सेना में एक सेनापति नियत किया जाता है वह भी सेनाकी रक्षा करने हीसे पति कहाता है। ऐसे ही कीचकादि सौ भाइयोंसे भीमसेनादि द्रौपदीकी रक्षा करते थे, उसीसे पति कहाते थे। सुग्रीव भी बाली की स्त्री की रक्षा करता था, उससे वह बाली की स्त्री का पति था। विभीषण रावण की स्त्री की रक्षा करता था, उससे विभीषण रावण की स्त्री का पति कहाता था। अभिप्राय कि पति शब्द का प्रकरण से विरुद्ध अर्थ करना विद्याहीनों की लीला है, और मुख्य उत्तर यह है कि जिस कथा का वेद में मूल न हो उस कथा को वेदान्ती लोग निश्चय कहते हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि जब विधवा का दूसरा पति न होगा तो ईश्वर की सृष्टि कन हो जावेगी। आर्यसमाजियों की यह शंका भी अन्तिमूलक है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जाना जाता है कि पुरुष के अनेक विवाह होने से ईश्वर की सृष्टि बढ़ती है, स्त्री के अनेक विवाह होने से ईश्वर की सृष्टि के सत्यानाश हो जाने का सन्देह पैदा होता है। क्योंकि पुरुष यदि दश स्त्रियां विवाह लेवे तो एकही सन्तान पैदा कर सकता है। परन्तु एक स्त्री हजार पति भी कर लेवे तो दश से अधिक संतानोंकी पैदा नहीं कर सकती। द्वितीयादि पति कर लेने से काम के वश हो कर स्त्री स्नेहों पतियों का सत्यानाश कर डालती है। उस से ईश्वर की सृष्टि का

शीघ्र ही प्रलय होने की शंका पैदा होती है। विधवा स्त्री का पावन करना और उस को पातिव्रत धर्म का सिखलाना ही सर्वोत्तम है। यदि विधवा पढ़ने के समय स्त्री के मन से काम दोष दूर हो जावे तो पति करने के पश्चात् दूसरे पति करने का संकल्प भी नहीं उठाती। यदि काम शत्रु स्त्री के मन में सदा है तो सर्वोत्तम पति के होते भी वह स्त्री हजारों मनुष्यों से ग्राम्यधर्म कर डालती है ॥

आर्यसमाजियों की चाहिये कि स्त्रियों के मन में से काम शत्रु के निकालनेका पुरुषार्थ करें। हिन्दुमतमें वसन्तमान समय में भी पातिव्रतधर्मयुक्त स्त्रियां जुगुनी जातीं, और देखी भी जाती हैं। हिन्दीसमाचार पत्रों से प्राप्त होता है कि हिन्दुमत की अनेक स्त्रियां इस समय भी पति का नरग्न सुनते ही प्राण त्याग देती हैं। कुछ वर्ष गुजरे हैं, एक बीजापुर के रेलवे स्टेशन पर एक विधवा स्त्री माता पिता के मकान को जाने के लिये आयी तीन वर्षका उसका लड़का भी साथ था। स्त्री का सुन्दर रूप था रेल छूट गयी उस विधवा को टिकट न मिला, टिकट बाबू विधवा को बंगले में ले गये दूसरे रेलवे कर्मचारी भी बंगले में आए, विधवा ने जान लिया कि ये बाबू मेरे पातिव्रतधर्म को भूट करने की चेष्टा करेंगे। ऐसा जान कर विधवा ने लड़का तो बंगले में बाबुओं के पास बिठा दिया, आप पानीका लोटा लेकर बंगलेसे निकल कर दिशा करने को चली। बंगले के बाहर होकर बंगले के फाटक को बन्द कर दिया। बाबू जी बंगले में कैद हो गये। भरोख में से विधवा को डराने लगे कि दरवाजा खाली, नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे। विधवा ने कहा कि मेरे लड़केको मार डालो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, बाबुओंने लड़के को खुरी से चीर डाला, विधवा ने कहा कि मुझे पातिव्रतधर्म की आवश्यकता है लड़के की मुझे आवश्यकता नहीं। इतने में दूसरी ट्रेन आई बाबू जी गिरपतार हो गए। यदि आर्या स्त्री होती तो सब रेलवे बाबुओं से स्टेशन पर ही नियोग कर लेती परन्तु वह हिन्दु स्त्री पातिव्रतधर्मयुक्त थी ॥

(दूसरा सत्याग्रहप्रकाश समुल्लास ४) दयानन्द का लेख है कि रांड स्त्री और रंडवे पुरुष ही का आपस में नियोग होना चाहिये, जीते पुरुष की स्त्री और जीती स्त्री के पुरुष का नियोग कभी न होवे। फिर इस के विरुद्ध उसी समुल्लास में दयानन्द ने जीते स्त्री पति का भी नियोग लिख

दिया है। यहाँ तक दयानन्द ने आश्चास्त्रा दी है कि जो पुरुष स्त्री को दुःख देवे, उस को स्त्री छोड़ देवे किन्तु दूसरे पुरुष से नियोग कर लेवे। उस से लड़पा पैदा कर लेवे, उस लड़के को पहिले विवाहित दुःख देने वाले पति का दायभागी बना देवे। अब विचारना चाहिये कि दयानन्द का यह लेख धर्मशास्त्र से तो विरुद्ध था ही परन्तु ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के कानून से भी सर्वथा विरुद्ध है। यदि आर्यमत वाली स्त्री पूर्वोक्त कूल को सफल करेगी, तो उस का विवाहित पहिला पति वर्षासंकर लड़के को दायभागी तो नहीं होने देगा। किन्तु लड़के समेत उस व्यभिचारिणी स्त्री की जान को तो अवश्य मार डालेगा। जो हो पूर्वोक्त दयानन्द के दोनों लेख ही मारे दोग-हलफों के झूठे हैं। दयानन्द की दयासे आर्यमत में न तो जीते नर नारी का नियोग सिद्ध होता है और न नरे नरनारीका नियोग सिद्ध हो सकता है।

सत्यार्थप्रकाश के तेरहवें समुल्लास की सप्तासि में दयानन्द ने झूठी द-रोगहलफों का सरकपूलार जारी किया है उसी तेरहवें समुल्लास के आरम्भ से जरा आगे जाकर दयानन्द ने कूल पास किया है कि जो आप झूठा और दूसरे को झूठ पर चलावे उसको शैतान कहना चाहिये। अब आर्य सत्ताजियों को चाहिये कि जरा ज्ञान और विचार के नेत्रों को खोलें और निष्पक्षताकी दूरबीनसे निगरानी कर लेवें कि पूर्वोक्त दोष किसपर आता है।

२ सत्या० आवृत्ति ३ समुल्लास ४। (अङ्गादङ्गात् ०)

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि गर्भवती स्त्री एक साल तक विवाहित पतिसे समागम न करे यदि इच्छा हो तो विवाहित पतिसे भिन्न किसी अनुप्य से नियोग करके उसको भी संतान उत्पन्न कर देवे। दयानन्द के इस लेखसे जाना जाता है कि दयानन्द को सर्वथा अविद्या पिशाची ने ग्रसा हुआ था। इतना भी वादा जी के हृदय में विचार न रहा कि स्त्री के गर्भ में जब एक सन्तान उपस्थित है तो उसी गर्भाशय में द्वितीय सन्तान को पैदा कर देना सर्वथा असम्भव और पदार्थ विद्या के विरुद्ध है। ऐसे लेखों पर ही पेशावर की फौजदारी और जमी अदालत में दयानन्द बदनाम हो चुका है।

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽनुरः समाः ।

विद्यार्थं पदार्थं शौर्यं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥

(सत्या० आवृत्ति ३ पृ० ११७ पं० २२ । मनु० अ० ९ श्लोक ३३ ।)

इस को भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जय खी का विवाहित पति धर्मके संपादन करनेको गया हुआ ८ वर्ष तक न आवे विद्या और कीर्ति ले लिये विदेश गया छः वर्ष तक धनोपाजन के लिये विदेश गया तीन वर्ष तक न आवे तो खी को उचित है कि पीछे किसी दूसरे मनुष्य से नियोग करके पुत्र उत्पन्न कर लेवे जय विदेश गया हुआ विवाहित पति आवे तो नियोग छूट जावे फिर वह खी विवाहित पतिके पास आवे। अब आर्यसमाजियोंसे पूछना चाहिये कि दयानन्दकृत श्लोक को इस भाष्य को आप मानते हैं, अथवा नहीं। यदि कहो कि दयानन्दकृत इस भाष्य को हम नहीं मानते तो उसको सत्यार्थप्रकाश में से निकाल किस लिये नहीं देते। यदि कहो कि दयानन्दकृत भाष्य को हम नहीं निकाल सकते तो दूसरी २ अनेक बातें दयानन्दकृत ग्रन्थों में से आप क्यों निकालते जाते हैं। यदि कहो कि दयानन्दकृत भाष्य को हम मानते हैं तो कहिये मनुक्त श्लोकका दयानन्दकृत भाष्य व्यभिचार मूलक है वा पतिव्रत धर्म मूलक है। यदि पतिव्रत धर्म मूलक कहो तो कहिये व्यभिचार मूलक लेख के भी क्या रोग पूछ होते हैं।

किंवा आप जब विदेश यात्रा को चले जावें और आपकी खी पूर्वोक्त काल पर चले तो क्या विदेश से आकर आप उस खी को ले सकते हैं और क्या नियोग से उपजा पुत्र आप का तुल्य हो सकता है यदि हो सकता है तो कहिये कौनसी युक्ति और प्रमाण से हो सकता है? यदि कहो कि नियोग से उपजा पुत्र हमारा तुल्य नहीं हो सकता तो कहिये उस खी पुत्र को लेने से क्या लाभ आप को होगा। यदि कहो कि हम उस खी को नहीं ले सकते तो दयानन्दकृत व्यभिचारमूलक मत को तिलाञ्जलि देकर वेदोक्त सनातन हिन्दू धर्म ही को फिर क्यों नहीं मान लेते? यदि कहो कि हिन्दुमत के वेदसे भिन्न पुराणादि में बहुत से व्यभिचार मूलक लेख लिखे हैं हिन्दु धर्ममें आनेसे वे सब हमारे गले में लपट जाते हैं तो उत्तर यह कि पुराणों में हजारों लेख ऐसे भी तो हैं जो कि वेदोक्त हैं। यदि कहो कि पुराणों के अच्छे लेखों को हम विय से मिले अन्न के समान छोड़ देते हैं तो वैसे दयानन्दकृत ग्रन्थों को भी क्यों नहीं छोड़ देते। क्योंकि उन में भी बहुत से सिद्धा और व्यभिचार मूलक लेख अनुभक्त सिद्ध हैं। अनुभव सिद्ध बात किसी युक्ति से भी खरब नही हो सकती यदि कहो कि दयानन्दकृत ग्रन्थों की अच्छी बातें हम मान लेते हैं। व्यभिचार मूलक

और मिय्या बातों को छोड़ देते हैं तो फिर आप पुराणों की अच्छी बातों को भी क्यों नहीं मान लेंगे यदि कहो कि हिन्दु धर्म में मुसलमान भंगी बमारों को साथ नहीं मिलाते उसने हम हिन्दुधर्ममें नहीं आसकते । तो उत्तर यह कि मुसलमान भंगी बमारों के शरीर भी वैतक के मांस से बने हैं इसलिये वह ब्राह्मणादि चार वर्ण नहीं हो सकते । हां हिन्दु धर्म को धारण कर वह हिन्दु तो कहा सके हैं, परन्तु चार वर्णों से उनकी रिश्ते-दारी वा खानपान होना सर्वथा असंभव है । इस विषयको हमने शुद्धि अशुद्धि के व्याख्यान में विशेष करके वर्णन कर दिया है, जिस आर्यसत्ताजी को उत्कट जिज्ञासा हो वह वहां देखकर समझें नष्ट कर लेवे । हिन्दु विद्वानों की विद्वत्ता शक्तिसे पूर्वोक्त मनुजी के श्लोक का अर्थ सर्वथा निर्दोष है, उक्त श्लोक में मनुजी स्त्री के लिये पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हैं, स्त्री को उचित है कि धर्म संपादन के लिये विवाहित पति विदेश चला जावे और आठमास तक न आवे तो जहां वह पति गया हो वहां उसके पाप चली जावे । तथा विद्या और कीर्तिके लिये विदेशमें गयाहो तो आठ और धनोपाजन के लिये गया विवाहित पति विदेशमें तीन वर्ष तक न आवे तो स्त्री पतिके पास चली जावे । मनुजी का यह भी वर्णन है कि विदेश में स्त्री को साथ ही पति ले जावे, यदि न लेजावे तो स्त्री के खानपान पहरेदार का प्रबन्ध कर जावे । यदि न कर जावे तो स्त्री को उचित है कि मृत कान्तना आदि अथवा शिल्पविद्या से गुजारा करे, परन्तु दूसरे को पति बनाने की इच्छा तक भी कभी न करे ॥

हुना जाता है कि एक वाचस्पति मिश्र ने, वे धर्म संपादन के लिये काशी चले गये विवाहिता स्त्री को घर ही में छोड़ गये, पच्चीस वर्ष तक न आये, उनकी स्त्री का नाम भामती था, वह पता पूछकर काशी में आई उसके पति वाचस्पति मिश्र ने उनके आने का कारण पूछा स्त्री ने कहा कि मुझे पुत्र की इच्छा है । वाचस्पति जी ने कहा कि अब हम बृद्धायु हो गए हैं, काम चेटा की इच्छा भी नहीं, यदि तुम्हें नाम चलानेकी इच्छा हो तो हमने एक वेदान्त का ग्रन्थ रचा है, उसका नाम हम भामती निबन्ध रख देते हैं । जब तक चन्द्र सूर्य हैं तब तक मुम्हारा नाम संवार भर में अटल रहेगा । भामतीने इस बातकी स्वीकार कर लिया । अनिप्राय यह कि प्रथम ऐसी २ पतिव्रता धर्मयुक्त स्त्रियां हो चुकी हैं, आजकल भी स्त्रियोंको उचित

है कि इस प्रकार के पतिव्रता धर्म के धारण करने का पुरुषार्थ करें। जाना जाता है कि दयानन्द के अन्तःकरण में कामकी उवाला प्रज्वलित हो रही थी, यदि कुछ दिन इजरत और भी जिन्द रहते तो दमरवा आफिस में गये पतिको घटा-दो घंटा ज्यादा खग जावे तो खी तुरन्त पीछे नियोग कर लड़का पैदा करलेवे इस रूल को भी पास कर जाते। क्योंकि यह काम की महिमा है। कुछ भारतवासियों के भाग्य अच्छे ज्ञात होते हैं, क्योंकि ऐसे कान्ही को ईश्वर ने श्री प्र ही असार संचार से उठा लिया ॥

(किंच) कुछ धर्म गुनरे हैं कि हम लाहौर लड्गे बाजारमें शिकचर दे रहे थे, वहां ऐसी घटना हुई कि मियांसीर की छावनीसे एक जंगी सिपाही छुटी लेकर बाजार में टहल रहा था। उसकी खी किसी दूसरे मनुष्य के साथ एक कहार के दूकान पर बैठी थी, उसने सिक्ख सिपाही से कहा कि अब मैं दूसरे मनुष्य के साथ निकल आई हूँ। आप में जो शक्ति हो सी दिखाइये, इसको सुनकर जंगी सिपाही ने कहार की दूकान में तलवार उठा कर खी तथा दूसरे मनुष्य और कहार तीनों ही को कतल कर डाला। पुलिस ने जंगी कप्तान को तार दिया; जंगी कप्तान आये और जंगी सिपाही सिक्ख को जंगी पलटन में लेगये, इतनेमें जंगी सिपाही पर लाहौर से वारंट आया, परन्तु जंगी कप्तान ने उस वारंट को बोपिस कर दिया और अदालत को लिखा कि हमारा जंगी सिपाही कसूरदार नहीं किन्तु कसूरदार वह खी थी जिसने कि हमारे जंगी सिपाही को ताना लगाया। लोहे की तलवार का जखम मिट जाता है, परन्तु ताना रूपी तलवार का जखम मरणा तक कलेजे को जलाता है। सिद्धान्त यह कि सिक्ख जंगी सिपाही बरी हो गये। प्रकरण यह कि विदेश से आया पति जब अपनी स्त्री में पर पुरुष से पैदा किये लड़के को देखेगा, तो वह क्रोध में आया उस स्त्री को कतल कर डालेगा। उससे दयानन्दोक्त नियोग खून का कारण है। मुसलमान ईसाई भी ऐसा रूल पास नहीं करते जैसा कि दयानन्द ने किया है ॥

अन्यमिच्छस्व सुभगे ! पति मत् ॥ ३ सत्या० समु-
ल्लास ४ ॥ ऋ० मण्ड० १० सू० १० मं० १० ॥

इसके भाष्य में दयानन्द ने वर्णन किया है कि स्त्रीका विवाहित पति जब बीमार हो जावे तो स्त्रीको आज्ञा देवे कि अब मेरे में संतानीत्पत्तिकी सामर्थ्य नहीं, तू दूसरे से नियोग कर संतान की उत्पत्ति करले इस लेख से

जाना जाता है कि दयानन्द का भीतरी सिद्धान्त यह था कि भारतदेश में भगिनी भ्राता का परस्पर विवाह अथवा नियोग होने लग जावे। क्योंकि उक्त ऋग्वेद के दशवें मंडल का दशवां सूक्त भाराही यमयमी नामके भगिनी भ्राता के संवाद का है। भ्राता और स्त्रिया ऐसे शब्द उस सूक्त के मन्त्रों में देखे जाते हैं। दयानन्द ने वेद मन्त्रों की तो एक घटाने काजी करी थी, परन्तु सिद्धान्त उसका व्यभिचार मूलक था।

सुना जाता है कि इंगलैंड के विद्वान् मोनमूर नाडिष ने दयानन्द से पूछा था कि आप ने भगिनी भ्राता को खी पति क्यों लिख दिया, इस का उत्तर दयानन्द ने कुछ भी नहीं दिया, वैसे ही डाक्टर विशसन नाडिष ने भी आर्यसत्त वाले गुरुदत्त से पूछा था कि दयानन्द ने यमयमी भगिनी भ्राता को जोरू खसम क्यों बना डाला। तो गुरुदत्त पंडित ने भी इस का उत्तर कुछ नहीं दिया। इस समय इन्डिया मर के आर्यसत्ताजी इस पर निरुत्तर हुए बैठे हैं। मुसलमान ईसाई भी सहोदर भगिनी भ्राता के नियोग वा विवाह होने में नफरत करते हैं। परन्तु दयानन्दको इस व्यभिचार मूलक लेख लिखने में कुछ भी नफरत नहीं आई, उसी से दयानन्द के भक्त आर्यों को भी दयानन्दोक्त व्यभिचार मूलक लेख पर कुछ भी नफरत नहीं आती। हम हिन्दु मुसलमान तथा ईसाई भंगी चमार नाई घोषी जुलाहे डेढ़ वगैरह को चेताते हैं कि आप होश कीजिये शर्मा वर्मा खिताबके सालख से आप कभी आर्यसत्त में शामिल न हूजिये। क्योंकि दयानन्दकृत अगर्घ की दया से आप को भी भगिनी भ्राता का आपस में विवाह वा नियोग करना पड़ेगा ॥

अब हम निष्पक्ष विद्वानों को सूचना देते हैं कि दयानन्द ने पूर्वोक्त वेदमंत्र का एक अन्तिम टुकड़ा ले लिया है, सारा मंत्र छोड़ दिया है, अब सारा मंत्र सुनिये। जैसे कि—

आघातागच्छानुत्तरायुगानि यत्रजामयःकृणवन्नजामि ।

उपववृंहिवृषभायवाहुमन्यमिच्छस्वसुभगेपतिमव ॥

अ० न० १० सू० १० मं० १० ॥

(तथाचसायणाचार्यकृतभाष्यम्) (यत्र येषु का-
लेषु जामयो भगिन्य अजामि भ्रातरं पतिं कृणवन् करि-

प्यन्ति (ता) तानि उत्तराणि युगानि कालविशेषा-
गच्छान् आगमिष्यन्ति । चेति पूर्णः । यस्मादेवं तस्मात्
हे सुभगे ! त्वं इदानीं मत्त मत्तः अन्यं पतिं भर्तारं इ-
च्छस्व कामयस्व तदनन्तरं वृषभाय तव योनौ रेतःसेवने
पुरुषाय आत्मीयं बाहुमुपवर्तहि शयनकाले उपवर्हणं कुरु)

अर्थ स्पष्ट है । भाव यह है कि उक्त मंत्र में सायणाचार्य ने यथावत्
दर्श दिया है कि यमी भगिनी को यम भ्राता ने व्यभिचार से रोका है,
और पतिव्रता धर्म का उपदेश बतलाया है ॥

किसी नगर में एक सियां जी मुसलमान् थे उनकी नया मगहब चलाने
का इरादा हुआ, मुसलमानों को बहकाने लगा कि नमाज का पढ़ना छोड़
दो, मुसलमानों ने कहा कि कुरान में तो नमाज का पढ़ना लिखा है, आप
कैसा तूफान बकते हैं, सियां जी ने कुरान का एक सफा निकाला, उस में
लिखा था कि नमाज न पढ़ो जब कि नशे में हो सियां जी ने (जब नशे
में हो) इतना फिकरा तो अंगूठे से दवा रक्खा और (नमाज न पढ़ो) इ-
तना फिकरा मुसलमानों को दिखला दिया हजारों मुसलमानों ने नमाज
का पढ़ना छोड़ दिया, इतने में एक मौलवी साहिब भी तशरीफ ले आए ।
उन ने देखा कि सियां जी ने (जब नशे में हो) इतना फिकरा अंगूठे से
दवा रक्खा है, और (नमाज न पढ़ो) इतना फिकरा दर्शाकर मुसलमानों
को बहका रहा है मौलवी जी ने सियां जी को कहा कि आप जरा अंगूठे
को तो उठाइये । सियां जी ने अंगूठान उठाया, परंतु मौलवी जी ने सियां
जी के अंगूठे को उठादिया तो (जब नशे में हो) इस फिकरे को सब मुस-
लमानों ने देख लिया, उस दिन से सियां जी के मगहब का प्रध्वंसाभाव ही
गया । वैसे ही दयानन्द की लीला है कि (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्त)
इतना ठुकरा वेद मंत्र का ले लिया, शेष मंत्र का लोपकर डाला, परंतु अब
दयानन्द की ढोल का पोल निकल खड़ा हुआ है । अब आर्यमत की तर-
फ़ी का भी अत्यन्ताभाव होता है ॥

एक नगर में एक स्वार्थी बाबा तशरीफ ले आए, वहां एक मूर्ख राजा
था, स्वार्थी बाबा ने उस को एक गीताका श्लोक सिखला दिया, उस श्लोक

का दाल रोटी अर्थ भी राजा को वतज्ञा दिया उस दिन से राजा ने बड़े २ विद्वानों से गीता के श्लोक का अर्थ पूछा विद्वानों ने राजा को सपर्यय सुनाया, परन्तु मूर्ख राजा के मनमें दाल रोटी अर्थ घुसा था राजा ने विद्वानों का अपमान कर डाला। एक पकड़ परमहंस विद्वान् भी राजा को मिले, स्वार्थी का दाल रोटी अर्थ राजा को उन ने दर्शा दिया, राजा खुश हुआ फिर परमहंस ने व्याकरण कोष बगैरह भी राजाको पढ़ादिये, उस से राजा को श्लोक का सत्यार्थ ज्ञात हो गया, राजा ने स्वामी को ठग जान लिया और परमहंस को सत्यवादी जाना और नीति से राजा ने पुलिससुपरिपेटेण्ट को हुक्म दिया कि दाल रोटी अर्थ वतज्ञाने वाले बाबा जी को पकड़ कर हमारे पास ले आओ। सुपरिन्टेण्डेंट पकड़ने गये, बाबा जी चोरी रोज से भाग गये थे कि जिस रोज से राजा ने विद्या पढ़ने का प्रारम्भ किया था, राजा ने बाबा जी का भाग जाना सुनकर पश्चात्ताप किया कि जाली बाबाजी के जाल में फँसकर मैंने बड़े २ विद्वानों का अपमान कर डाला मैंने, बिना संस्कृत विद्या के अपनी मूर्खता से दालरोटी अर्थको सत्य जानलिया, पश्चात्ताप के पश्चात् राजाने संस्कृतपाठशाला खुलवादी और विद्वान् पंडितों द्वारा विद्या का प्रचार कराने लगा ॥

इस उदाहरण का सिद्धान्त यह है कि वतज्ञान समयमें भी लाखों लाला बाबुओं ने संस्कृत विद्या का पढ़न पाठन छोड़ दिया है, संतों के संग को तिलांजलि दे डाली है। यही हाल राजा महाराजा सेठ साहूकारों का देखा जाता है दयानन्दकृत व्यभिचार मूलक मिथ्या वेदमन्त्रों के अर्थों को सत्य मान बैठे हैं। परन्तु हम सत्य कहते हैं कि जिस समय राजा महाराजा सेठ साहूकार लाला बाबूजी वेदों के निषेध निरुक्त कोष तथा अष्टाध्यायी सहा भाष्य से वेदोंके व्याकरण की ठीक ठीक निगरानी करलेंगे तो दयानन्दोक्त गण्य ग्रन्थों को शीघ्र ही तिलांजलि दे डालेंगे ॥

देखिये ऋग्वे० सं० १० सू० १० मं० १० ॥

आधातागच्छानुत्तरायुगानि यत्रजामयः कृणवन्नजामि ।

उपववृ हिवृपभायवाहु मन्यमिच्छस्वसुमगैपतिमत् ॥

इस मन्त्र का यास्कमुनि ने वेदों के निरुक्तकोष में जो सत्यार्थ किया है दर्शाया जाता है ॥

(तथाहि) निरु० अ० ४ पा० ३ खं० १॥ इयं यमी किल यमं प्राथंयाडचकार एहि मैथुनाय संगच्छावहा इति । ताम् कामयमानोऽसावनयर्चा प्रत्युवाच (आघातागच्छान्) “घा,, इत्यनर्थकएव, आगच्छान् आगमिष्यन्तीत्यर्थः आह कानि ? उच्यते ‘ता, तानि उत्तराणि युगानि आगमिष्यन्ति तेऽपि काला न तावत् सांप्रतं वर्त्तन्त इत्यभिप्रायः । येषु किम् यत्र येषु (जामयः) भगिन्यः भ्रातृणां अजामि अयोग्यानि मैथुनसम्बन्धीनि कर्माणि करिष्यन्ति कलियुगान्ते हि तादृशः सङ्करो भवति नचेद् कलियुगं वर्त्तते । अतो ब्रवीमि उपबर्तृहि उपधेहि कस्मै वृषभाय तवोपरिरेतः सेक्तुमन्यकुलजो योग्यः तस्मै । किमुपबर्तृहि इति बाहुं शयनीये सर्वथा प्रार्थ्यमानोऽप्यहं तव पतिर्न भविष्यामि यतो ब्रवीमि—अन्यमिच्छस्व अन्यमन्वेपयस्व हे सुभगे ! पतिं मत् ॥

अर्थ स्पष्ट है । भाव यह है कि यमी भगिनी को यम धाता कहता है कि हे भगिनि ! वह कलियुग आगे आने वाला है कि जिस नें भगिनी के साथ भ्राता समागम करेंगे, अब वह समय नहीं है, उससे तू मेरे से भिन्न गोत्र वाले के साथ विवाह करके समागम कर । स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का निरुक्त के विरुद्ध अनर्थ किया है । इनारी संमति से निरुक्तकार का अर्थ सर्वथा निर्दोष और युक्ति प्रमाणसे सत्य सिद्ध हो चुका है । स्वामी दयानन्द जी का अर्थ आर्यसमाजियों की हां में हां निलाने का है । जो सायराचार्य जी ने उक्तमन्त्रका अर्थ किया है वही अर्थ निरुक्तकार का है, स्वामी दयानन्द का अर्थ दोनोंसे विरुद्ध है । अब उक्तमन्त्रके आगे का मन्त्र और उसका अर्थ दर्शाया जाता है (तथाहि) ऋग्वे० मंड० १० सू० १० सं ११ ॥

किंभ्रातासद्यदनाथं भवाति किमुस्वसायन्निर्भृतिर्निगच्छात् । काममूताग्रहू ३ तद्रूपामि तन्वामेतन्वं १ संपिपृग्धि ॥

(तथा च भाष्यम्) यमी यमेन प्रत्याख्यातापुन-
राह-यत् यस्मिन् भ्रातरि सति स्वस्वादिकं अनाथं नाथ-
रहितं भवति भवति स भ्राता किमसत् किंभवति नभ-
वतीत्यर्थः (किंच) यत् यस्यां भगिन्यां सत्यां भ्रातरं
(निश्च्युतिः) दुःखं निगच्छात् नियमेन गच्छति प्राप्नोति
सा स्वसा किमु किंवा भवति भ्रातृभगिन्योश्च परस्परं
प्रीतिर्येन केनचिदुपायेनावश्यं कार्येत्यभिप्रायः । साहं-
कामभ्राता कामेन मूर्छिता सती बहु नानाप्रकारमेतदीदृश-
मुक्तं वक्ष्यमाणं च उपामि प्रलपामि । एतज्ज्ञात्वा मे
मम तन्वा शरीरेण तन्वं च शरीरं संपिष्टमिष्टं संपर्चय
संभोगेन संश्लेषय मांसम्यग्भुङ्क्ष्वेत्यर्थः) ॥

अर्थ स्पष्ट है भाव यह कि इस मंत्र में यम भ्राता के प्रति यमी भगिनी
कहती है कि जब भ्राता के होते भगिनी दुःखी हो वह भ्राता ! क्या और
भगिनी के होते भ्राता दुःखी हो वह भगिनी क्या है । उस से हे भ्राता ! मैं
काम से व्याकुल हूँ मेरे शरीर के साथ तू अपने शरीर का स्पर्श कर । यह
सायणाचार्य कृतार्थ है । स्वामी दयानन्द ने इस मंत्र का अर्थभी सायणा-
चार्य के विरुद्ध किया है । हमारी संमति से सायणाचार्य कृत अर्थ ही मान-
नीय है । अभिप्राय यह कि दशवें मंत्र का अन्तिम टुकड़ा लेकर जो दया-
नन्द ने व्यभिचार मूलक अनर्थ किया है । उस से जाना जाता है कि बाबा
जी का गूढ़ सिद्धान्त यह था कि शनैः शनैः भगिनी भ्राता का नियोग भी
जारी किया जावेगा आर्यों को चाहिये कि अन्तरिक्षसे दयानन्द को बुलावे
आकर उत्तर देवे ।

आर्य लोग अज्ञान और हठ से अब तो दयानन्द के दोष नहीं देखते
परन्तु जब तक विद्वान् हिन्दु पंडित दयानन्दकृत ग्रन्थों को ज्ञाननेत्र और
विचार दूरबीन से निगरानी नहीं करते तब तक ही दयानन्दकृत व्यभि-
चार मूलक अनर्थ का दबदबा बना हुआ है । निगरानी करने पर धावाजी
की संध्या कलई खुल जायगी । ११ वें मंत्र में यमी भगिनी ने यम भ्राता

से फिर व्यभिचार मूलक वचन शव कहे तो (११ वें मन्त्र में यम भ्राता फिर यमी भगिनी को पतिव्रताधर्म यतनाते हैं जैसे कि (आग्ने० मरड० १० सू० १० मं० १२)

नवाउतेतन्वातन्वंसंपिपृच्यां पापमाहुः स्वसारं निगच्छात् ।
अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टयेत्तत् ।

(सायणाचार्यकृतभाष्यम्) (यमः यमीं प्रत्युक्तवान् हे यमि ते तव तन्वा शरीरेण तन्वमात्मीयं शरीरं न वै संपिपृच्यां नैव संपर्चयामि । नैवाहं त्वां संभोक्तुमिच्छामीत्यर्थः । यो भ्राता स्वसारं भगिनीं निगच्छात् नियमेनोपगच्छति संभुक्त इत्यर्थः । तं पापं पापकारिणं आहुः शिष्टा वदन्ति । एतत् ज्ञात्वा हे सुभगे ! सुष्टुभजनीये हे यमि ! त्वं मत् प्रमुदः अन्येन त्वद्योग्येन पुरुषेण सह प्रमुदः संभोगलक्षणान् प्रहर्षान् कल्पयस्व समर्थय । ते तव भ्राता यमः एतदीदृशं त्वया सह मैथुनं कर्तुं न वष्टि न कायमते नेच्छति ।

भावार्थः—इस मन्त्रमें यमी भगिनीसे यम भ्राता कहते हैं कि हे यमि तेरा शरीर और मेरा शरीर एक उद्ग से उपजे हैं । इस लिये तू मेरी भगिनी है । और मैं तेरा भ्राता हूँ तुम्हारे साथ मैं कदापि भोग न करूँगा । तेरे शरीर से मैं अपने शरीर का कभी स्पर्श न करूँगा क्योंकि भगिनी से कुकर्म्म करने वाला पापी होता है । उस से तू मुझ से भिन्न गोत्र वाले मनुष्य के साथ विवाह कराकर समागम कर ।

अब दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि आप के बाबा जी इस मन्त्र का अर्थ कैसा कर गये हैं । अभिप्राय यह है कि ऋ० मरड० १० सू० १० वें में १४ मन्त्रों में यम यमी का इतिहास भरा है । भ्राता स्वसा शब्द मन्त्रों में अनुभव सिद्ध हैं । परन्तु बाबाजी ने भ्राता भगिनी को जोरू खसस करके लिख मारा है और भ्राता भगिनी को खी पति लिखकर पति के सामर्थ्य हीन होने पर सन्तान के लिये नियोग लिख मारा है । सो निष्पक्ष

विद्वान् लोग विचार लेवें कि बाबा जी देश की उन्नति के लिये यत्न कर गये हैं अथवा पापका बीज बो गये हैं ।

सन् १८८५ ईसवी के हिन्दी वंगवासी में एक लेख रूप चुका है कि एक बाबू किसी आर्यसमाज के सेक्रेटरी बने उनकी लड़की विधवा हो बैठी बाबू जी ने उस का स्वयंवर किया सभामंडप में विधवा लड़की को बुला कर उसके हाथ में फूलों का हार पकड़ा दिया । और विधवा लड़की से कहा कि जो तुम्हारे पसन्द आवे उसी के गले में फूलों का हार डालकर उसी से नियोग करले लड़की ने वह हार पिता ही के गले में डाला इसी प्रकार तीन बार पिता ही के गले में लड़की ने हार डाला सभा में उपस्थित लोगों ने लड़की को पागल समझा और पिता ही के गले में तीन बार फूलों का हार डालने का कारण पूछा लड़की ने कहा कि जब मैं बालक थी तब मुझ नंगी को पिता ने देखा था । जब मैं जवान हुई तो मुझे विवाहित पति ने नंगी देखा था । तीसरे को मैं अपना नंगा शरीर कभी न दिखाऊंगी । विवाहित पति मेरा मर गया है अब पिताने मेरी सम्पत्ति के बिना मेरा स्वयंवर रचा है और मन पसन्द को दूसरा पति बनाने की आज्ञा दी है सो मेरे पसन्द पिता ही आया है पिता ही को दूसरा पति करूंगी । लड़की का पिता शोकसागर में डूब गया और आर्यसमाज को इस्तीफा दे डाला । इस उदाहरण का सिद्धान्त यह है कि जो लोग बिना सोचे समझे आर्यमतमें मिलकर लड़की का पातिव्रतधर्म बिगाड़ने की चेष्टा करने लग जाते हैं । तो उस की लड़की भी दूसरे को पति बनाना पाप समझती है । कहीं जीते कहीं मरे पति की स्त्री का नियोग लिखना भी दयानन्द की दुरोगहलफी है, आर्यमत में न जीते स्त्री पति का नियोग सिद्ध होता है, और न मरे स्त्रीपति का, किन्तु दुरोगहलफी की दयासे बाबा जी दयानन्द के सर्वलेख भूँटे हैं ॥

(७ सत्या० समुल्लास ४) दयानन्द का लेख है कि जैसे विवाहिता स्त्री पुरुष सदा साथ रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु वीर्यप्रदान के बिना वह एकत्र नहीं होते, दयानन्द के इस लेख का सिद्धान्त यह है कि नियुक्त स्त्री पुरुष भोग के समय ही साथ रहें, समागम के पश्चात् कभी साथ न रहें । इस के विरुद्ध प्रथम ऋग्वेदादि साष्यभूमिका पृ० २१३ पं० १ से० (ऋग्वे० म० ६० १० सू० १८ सं० ८) (उदीर्घ्वनायंभिजीवलो-

क०) इस वेद मन्त्र के भाष्य में दयानन्द जी का लेख है कि विधवा स्त्री मरण तक नियुक्त पति की सेवा करे। परन्तु दरोगझण्डी होनेसे दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं। (सत्यार्थ० समुल्लास ४) (अग्वे० नबड० १० सू० ८५ सं० २५)—

इमांस्त्वमिन्द्रमीदृवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेहिपतिमेकादशंकृधि ॥

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि हे पुरुष तू विवाहिता स्त्री में दशपुत्र उत्पन्न कर और ११ वीं स्त्री को मान। हे स्त्री तू भी विवाहित वा नियुक्त पुरुषों से १० नन्तान उत्पन्न कर और ११ वें पति को मनन। इस के विरुद्ध (३ सत्या० समुल्लास ४) इमांस्त्वमिन्द्र०) इस के भाष्यमें दयानन्द का लेख है कि इस मन्त्र से ११ पति तक भी स्त्री नियोग कर सकती है। इस मन्त्र का प्रथम भाष्य तो दयानन्द ने कुछ व्याकरण के अनुसार और कुछ व्याकरणके विरुद्ध किया है परन्तु दूसरा भाष्य बाबाजी ने सर्वथा व्याकरण और प्रकरण के विरुद्ध किया है। क्योंकि उक्त वेदमन्त्र विवाह प्रकरण का और ईश्वर की ओर से आशीर्वादका है और (पतिमेकादशंकृधि) इस में पति और एकादश दो पदों में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बहुवचन नहीं, उससे इस मन्त्र में विधवाके ११ खसनों का अत्यन्ताभाव है। जाना जाता है कि बाबाजी को व्याकरणका भी यथार्थ ज्ञान नहीं था यदि होता तो एकवचन वाचक पदका बहुवचन वाच्यरूपी अनर्थ कभी न लिखते। (३ सत्या० समुल्लास ४) (अ० नबड० १० सू० ४० सं० २)

(कुहस्विदोषाकुहवस्तोरश्विन० । कोवांशयुत्राविधवेवदेवरं०)

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष सङ्ग ही में रहें। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पन्न करलेवे। बाबाजी का यह अनर्थ पूर्वोक्त मन्त्र के किसी पदसे भी नहीं निकल सकता। विधवाके नियोग का होना उक्त मन्त्र में सर्वथा नहीं है, देवर नाम विधवा के पतिके छोटे भाई का है। यह बात लोकानुभव से सिद्ध है, उक्त मन्त्रका अर्थ निरुक्त करने की किया है जैसे कि (निरुक्त अ० ३ पा० ३ ख० १५ ॥ आर्यसमाजी

उक्त मंत्र के इस निरुक्त को देखेंगे तो ज्ञान हो जावेगा कि वह मंत्र नियोग करणका नहीं है किन्तु कश्चिकी यात्रा प्रकरणका वह मन्त्र है उषी मन्त्रके उभी निरुक्तमें (देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते) यह वाक्य लिखा है। और दयानन्द ने इस का अर्थ किया है कि स्त्रीके दूसरे पति का नाम देवर है। चाहे वह स्त्री के पति का छोटा अथवा बड़ा भाई हो वा अपने वर्ण किंवा अपने से उत्तम वर्ण का हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है। बाबाजी का यह लेख भी असङ्गत है, क्योंकि पति के छोटे भाईका नाम देवर जब लोकानुभव से सिद्ध है तो दयानन्दका लेख कभी सत्य निष्ठ नहीं हो सकता। उपादिकोश में दयानन्द ने स्त्री के पति का जो छोटा भाई है, उस का नाम देवर कहा है। सो दयानन्द की झूठी द्रोणहलकी है, जिसके साथ नियोग हो उस ही को यदि देवर कहें तो भंगी चमारदि में भी देवर शब्द की अतिव्याप्ति चली जायगी। यदि और भी सूदन विचार किया जावे तो (देवरः कस्माद्) यह वचन निरुक्त का नहीं, यदि निरुक्त का होता तो उस वचन के आद्योपान्त (-) इस प्रकार के चिन्ह कभी न होते चिन्ह होने ही से जाना जाता है कि वह वचन सोक है, किसी लालबुक्कड़ की वनावट का है, क्योंकि वेद मंत्र के निरुक्त की टिप्पणी में ॥

बन्धनीचिन्हान्तर्गतानीमानि पदानि न सन्ति क-
खग पुस्तकेषु बन्धनीचिन्हान्तर्गतानीमान्यपि पदानि न
सन्ति कखग पुस्तकेषु ॥

इस प्रकारका लेख भी अनुभव सिद्ध है। उससे भी यही सिद्धान्त नि-
कलता है कि-(देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते) यह वचन लालबुक्क-
ड़ों की वनावट है। वेदमूलक वह वचन कभी नहीं हो सकता, उस से भी
विधवा का विवाह अथवा नियोग व्यवहार मूलक और वेद से विनष्ट है।
(किंवा) (देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते) इस वचन को बाबा जी ने
वेद का कहा, सो कथन भी बाबा जी का मिथ्या है, क्योंकि उक्त वचनका
चारो वेदों में अत्यन्ताभाव है। आर्यसमाजी कहते हैं कि उक्त वचन की
दयानन्द ने वेद का कहीं भी नहीं लिखा, आर्यसमाजियों का यह कथन भी
अज्ञानमूलक है। क्योंकि (३ सत्या० समुद्राच ४)

सोमःप्रथमोविविदे गन्धर्वोविविदउत्तरः ।

तृतीयोअग्निष्टेपतिस्तुरीयस्तेमनुष्यजाः ॥

इसके भाष्य के नीचे की ओर निगरानी करने से आर्य समाजी जान जायेंगे कि दयानन्द ने (देवरः कस्माद्) इस वचन को वेद का कहा है, किसी स्थान में उक्त वचन को निरुक्त का और किसी स्थान में वेद का लिखना, यह भी बाबा जी की झूठी दरोहलकी है । (सोमःप्रथमोविधिः) इस मन्त्र के भाष्य में बाबा जी कहते हैं कि—हे स्त्री तेरे प्रथम विवाहित पति का नाम सोम है, जो दूसरा नियोग से प्राप्त होता है, वह गन्धर्व है, दो के पश्चात् तेरा तीसरा पति अग्निवज्रक है, जो तेरे चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नामसे कहाते हैं । दयानन्द का यह अगर्थ भी युक्ति और प्रकरण के विरुद्ध है क्योंकि उक्त मन्त्र में नियोग का वाचक एक भी पद नहीं देखा जाता । उससे दयानन्द कृत उक्त मन्त्र का अर्थ व्यभिचार मूलक है । दयानन्द का सिद्धान्त इन दृष्टान्तों से है कि स्त्री के दूसरे पति का नाम देवर है, इस दयानन्द के यनावटी सिद्धान्त में प्रष्टव्य यह है कि आर्यमत वाली स्त्री के दूसरे पति का नाम तो देवर है । तो कहिये तीसरे चौथे आदि पतियों का क्या नाम है, यदि आर्यसमाजी कहें कि दूसरे पतिका नाम गन्धर्व है, सो ठीक नहीं क्योंकि आर्यमत वाली स्त्री के दूसरे पति का नाम कहीं देवर, और कहीं गन्धर्व लिखना, यह भी दयानन्द की झूठी दरोहलकी है । जिसके साथ नियोग ही यदि वही देवर है तो दूसरा पति गन्धर्व है, इस लेख का कौन सा सिद्धान्त है । क्या जिस के साथ आर्य स्त्री का नियोग हो वही गन्धर्व है । तीसरे पति का नाम बाबा जी ने अग्नि लिखा है, वह भी बाबा जी की अविद्या है, क्योंकि तीसरे पति का नाम अग्नि किसी भी कोष वा निरुक्त में नहीं कहा, दयानन्द ने अग्नि पति के साथ उष्णता विशेषण लगाया है, केवल उष्णता ही नहीं किन्तु उष्णता शब्द के साथ अति शब्द की भी मिला दिया है । उस लेख से यही सिद्धान्त जाना जाता है कि आर्य स्त्री का तीसरा पति अत्यन्त उष्णता युक्त अग्नि है । यदि अत्यन्त उष्णअग्नि आर्य स्त्री का तीसरा पति होगा तो समागम के समय आर्य स्त्री जलकर भस्मीभूत हो जावेगी । चौथे आदि पतियों को दयानन्द ने मनुष्य कहा है फिर पञ्चमहायज्ञ विधि (पुनस्तुनादेशनाः) इस वेदमन्त्र के भाष्य में बाबा जी ने असुर और झूठ शीशुने वाले का नाम मनुष्य लिखवारा है मनुष्य के इस लक्षण से आर्य स्त्री के पति झूठे राक्षस मिट्टे होंगे ॥

३ सत्या० समुल्ला० ४ (वाक्यार्थान्वयताः नर्वे) इनके भाष्य में दयानन्द ने भूँट योननेवाने ही को चोर कहा है (दनी सत्यार्थप्रकाश का समुल्लाख११) दयानन्द का लेख है कि चोरके नाक कान काट गलेमें चटे जूतोंका हार डालवा काला मुहं कर गयी २ में घुमा जूतों से पिटवा जुगों से चिपवा कर राजा नरवा हल्ले । अब निष्पन्न लोग विचार नेत्रों से परीक्षा कर लेवें कि आयों स्त्री के चौये से लेकर ग्यारह तक पति किस प्रकार के उत्कार के योग्य हैं । यदि दयानन्द के भक्त चौये से लेकर ग्यारहवें तक पतियों को मनुष्य मानें तो जरा यह भी तो बतलावें कि आयों स्त्री के खोन गन्धर्व और अग्नि यह तीन पति भी मनुष्य हैं वा पशु हैं । (पशुधर्मोविग्रहितः) इस मनु प्रमाण ने पूर्व सिद्ध हो चुका है कि नियोग का करना पशुधर्म है यदि आर्यलोग (योनः प्रथमो विविदे०) इस मन्त्रमे नीचे के मन्त्रको देखें, और याज्ञवल्क्यमुनि के सिद्धान्त को देखेंगे, तो स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा कि स्त्री की याज्ञवल्क्य का रक्षक योनावच्छिन्न ब्रह्मचेतन देव है, यौवनावस्था का रक्षक गन्धर्व देवता अर्थात् गन्धर्वावच्छिन्न ब्रह्मचेतन है स्त्री की वृद्धावस्था का रक्षक अन्यावच्छिन्न ब्रह्मचेतन देवता है, सिद्धान्त यह कि उपाधिकृन् ब्रह्मचेतन का भेद है । बिना उपाधि के केवल एक शुद्ध ब्रह्मचेतन ही स्वप्रकाश स्वरूप से भान होता है ॥

(मन-ज्ञाने) इस घातु से मनुष्य शब्द की निहि होतो है विद्वान् ही ज्ञानी कहाता है, अभिप्राय यह कि विद्वान् भी पतिव्रतधर्म के उपदेशद्वारा स्त्री की रक्षा कर सकते हैं । इस यह भी दर्शा चुके हैं कि वाल्मिक्या ने स्त्री का रक्षक पिता यौवनावस्थामें पति वृद्धावस्थामें स्त्री का रक्षक पुत्र हो सक्ता है । उक्त मन्त्रके इस प्रकारके अर्थोपदेश स्त्रियोंको धर्म लाभ का हेतु है । दयानन्दकृत अनर्थ स्त्रियों को बेश्या बना देनेका कारण सिद्ध होते हैं । उसमे भी आर्योंका पुनर्विवाह अथवा विषया नियोग मफल प्रवृत्तिका ज्ञानक कभी नहीं हो सक्ता । (इत्युक्तसमुल्ला० ४) (अमरद० १०५०१५०८) (उद्दीर्घनायंभिकीवशोकः) इस वेद मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि हे विषये ! तू इस मरे हुए पतिकी आज्ञा कोहके वाली पुनर्पों में से जीते हुए दूसरे पतिको प्राप्त हो, दयानन्द का यह लेख भी अव्यंग्य है । क्योंकि उक्त मन्त्रमें पुनर्विवाह अथवा नियोग का वाचक एक भी पद नहीं देखा जाता, योक्तज्ञान मन्त्र का अर्थ करना दयानन्द की कृत्यन्त भूल है । मरे पतिकी

लायबो तो फूँका ही नहीं, किन्तु दूसरे पति करने की आज्ञा का देना क्या आर्यमत में इसी का नाम पतिव्रत धर्म है । मरे पति के पास जंच नीच सर्वप्रकार के दूषा खड़े हैं । यदि नीचों में से किसी दर्शक मनुष्य को आर्या स्त्री पसन्द करेगी तो दयानन्दके लेख से विरोध होगा, क्योंकि सत्यार्थप्रकाशकी चौथे समुल्लासमें दयानन्दका लेख है कि विधवा की चाहि-ये कि अपने वर्यो वालेसे अथवा अपने वर्योसे ऊँचे वर्योवालेके साथ नियोग करावे । यदि दयानन्द के इसी लेख को सत्य मानें तो दयानन्द कृत उक्त वेद मन्त्र का भाष्य निष्फल प्रवृत्तिका जनक होगा, सम्यक्साधारव्युत्पत्तये आर्य समाजियोंका छूटना सर्वथा असंभव है ॥

किन्तु वक्ष्यमाण रीतिसे उक्त मन्त्रका साधनाचार्यकृत भाष्य ही समीचीन है । युक्ति प्रमाणोंसे भी वही भाष्य सिद्ध होता है और उही भाष्य ही से स्त्रियोंके पतिव्रत धर्म की उत्पत्ति हो सकती है । साधनाचार्यकृत उक्त मन्त्रके भाष्यका सिद्धान्त यह है कि जब स्त्रीका पति मरजावे तो कुटुम्बी लोग उस स्त्री को कहें कि हे स्त्री तू अब इस नृनक पतिके पाससे उठ और इस पतिसे जो पुत्र पैदा हुए हैं उनका पालन करवेही तेरी सेवा करेंगे, और मरे हुए पतिका शोक छोड़दे, हमारी सम्मतिसे भी मन्त्रका यही अर्थ सर्वथा निर्दोष है । हां (उत्पत्तपतयोदशस्त्रियाः) इस अर्थवशा वेद के मन्त्र प्रमाणसे तो हम सिद्ध करचुके हैं कि मनुष्य दश स्त्रियों तक के साथ भी विवाह कर सकता है । परन्तु एक काल में एक ही स्त्री को मनुष्य भी रख सकता है, अधिक स्त्री एक कालमें रखने से मनुष्यके बुद्धि बल पराक्रम बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं आर्यमतके सदृश व्यभिचार मूलक चेष्टा पशुओंमें भी नहीं देखी जाती ॥

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जिस स्थानमें सौ अथवा दोसौ गीर्वे रहती हैं और एक वहां सांड रहता है, वहां यदि दूसरा सांड आता है तो पहिला स्थानीय सांड उसके प्राण नार डालता है वा संघ को वहां से निकाल भगा देता है । आर्यसमाजियोंसे पशु ही सर्वोत्तम हैं, क्योंकि एक सांड पशु जहां स्थिर हैं वहां वह व्यभिचार चेष्टा के दूसरे सांड पशु को नहीं आने देता । आर्यसमाजी स्वयं स्त्रियों को व्यभिचार मूलक चेष्टा सिखला रहे हैं ।

अब विधवा स्त्री के पतिव्रत धर्म पर अन्य प्रमाण लिखे जाते हैं । जैसे कि—

एकाहारःसदाकार्यो नद्वितीयःकदाचन ।

पर्यङ्कशायिनीनारी विधवापातयेत्पतिम् ॥

यह वृत्त नारदीय का वचन है, इस का सिद्धान्त यह है कि विधवा स्त्री एक वक्त भोजन खावे, शरीर पर सोवे, पलंग पर सोने वाली विधवा स्त्री पापिनी होती है ॥

तस्माद्भूशयनंकार्यं पतिसौख्यसमाहया ।

नैवाङ्गोद्वर्त्तनंकार्यं ताम्बूलस्यचमक्षणम् ॥

गन्धद्रव्यस्यसंयोगो नैवकार्यस्तयाक्वचित् ।

श्वेतवस्त्रंसदाधार्य-मन्यपारौरव्रजेत् ॥

उपवासव्रतादौतु नित्यंकार्यंयथोदितम् ।

इत्येवंनियमैर्युक्ता कर्मकुर्यादनिन्दितम् ॥

इत्यादि श्लोक वृत्त नारदीयके हैं, अर्थ स्पष्ट है भाव यह है कि विधवा स्त्री तितिक्षा से शरीरको झुला देवे ॥

केशरञ्जनताम्बूलं गन्धपुष्पादिसेवनम् ।

भूषितंरङ्गवस्त्रं च कांस्यपात्रेचभोजनम् ॥

द्विवारभोजनंचाक्ष्णो रञ्जनंवर्जयेत्सदा ।

स्नात्वाशुक्लाम्बरधरा जितक्रोधाजितेन्द्रिया ॥

नकल्ककुहकासाध्वी तन्द्रोलस्यविवर्जिता ।

सुनिर्मलाशुभाचारा नित्यंसंपूजयेद्दुरिम् ॥

इत्यादि और भी अनेक प्रमाण हैं उन सब का यही सिद्धान्त है कि पति के नरजाने पर विधवा स्त्री शरीर के शृङ्गार को सर्वथा तिलाञ्जली दे डाले । मरे पति ही का स्मरण करे ॥

(सत्यार्थप्रकाशसमुल्लास ४) वहां दयानन्दका लेख है कि विवाहिता स्त्री के लड़के विवाहित पतिके दायभागी होते हैं । और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहते हैं और न उस का गोत्र होता है और न उन का स्वत्व उन पर होता है किंतु वह मृत पति के पुत्र बनते हैं । उसी

का गोत्र रहता है, उसी के पदार्थों के दायभागी होने हैं, उसीके घर में रहते हैं। दयानन्द के इस लेख का बिद्वान्त यह है कि जिससे वीर्यके सन्तान पैदा होता है, वह उसका पुत्र नहीं कहता, किन्तु जिस का वीर्य नहीं उस का ही वह पुत्र कहाता है। बाबा जी का यह लेख मंत्राद्य विधिभार मूलक और वर्णसंस्कार कुर्मन् की उन्नति कराने वाला है। खैर जो हो उस के विरुद्ध वहां ही लिखा है—

अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मावैपुत्रनामासि सजीवशरदःशतम् ॥

इस के अर्थ में दयानन्द ने पुत्र के आगे पिता की प्रार्थना दर्शाई है, कि पुत्र से पिता कहता है कि हे पुत्र मेरे अंग २ मे जो वीर्य्य उपजा है उस से तू उत्पन्न हुआ है। मेरे अन्तःकरण के भागों से तू उपजा है, मेरे आत्मा के भागों से तू उपजा है, उस से तू मेरा रूप है, १०० वर्ष तक तू जीता रहो मेरे से पहिले तू न मरे ॥ इस दयानन्दकृत मंत्रके भाष्यसे यही सिद्ध होता है कि वीर्य्यदाता का वीर्य्य और अन्तःकरण तथा वीर्य्य दाता का आत्मा पुत्र का उपादान कारण है, और पुत्र कार्य है। फिर पहिले लेख में वीर्य्य दाताके वीर्य्य से उपजे लड़के को वीर्य्य दाता का पुत्र वा गोत्र न कथन करना यह भी दयानन्द का सुकृच्छ्रपन है। परन्तु दरीगहलकीसे दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं। मनु जी ने भी वीर्य्य को प्रधान रखा है, अभिप्राय मनु जी का यह है कि पृथिवीमें जैसा बीज डाला जाता है, वैसा ही वन उत्पन्न होता है, वैसा ही जिस जी में जिस मनुष्य का वीर्य्य जायगा, वह उसीका पुत्र हो सकता है। स्त्री को यही उचित है कि विवाहित पति जीता हो तो उस की तन मन और धनसे सेवा करे विवाहित पतिसे विपरीत कभी न चले, जब पति मरजावे तो तितिक्षा से शरीर को कृण्व कर देवे। मर गये पति की मूर्ति का पूजन अथवा ध्यान करे, सून कात कर अथवा शिल्प विद्या से गुजारा करे, दूसरे मनुष्य को पति बनानेका नाम तक कभी न लेवे ॥

यदि वेदान्त रीति से विधवा स्त्री अपने मृतक पति की मूर्तिको ध्यान वा चिन्तन करेगी तो मोक्ष पद को भी अश्शय प्राप्त हो जावेगी। यद्यपि वेद में ब्रह्मज्ञान ही से मोक्ष पद का लाभ लिखा है, तथापि पतिकी मूर्ति

के ध्यान अथवा पूजन से भी ब्रह्मज्ञान हो सकता है, जैसे कि विधवा स्त्री जब एकान्त में बैठकर मृतक पति की मूर्ति का ध्यान अथवा पूजन करने लगेगी, तो विधवा के अन्तःकरण के सत्य गुण का परिणाम वृत्ति विधवा के नेत्र द्वारा निकलेगी और लोह चुंबक न्यायसे भट अपने उपादान अन्तःकरणमें पति की मूर्ति का चित्र खँचलेगी, उस वृत्ति से पति की मूर्त्यवच्छिन्न ब्रह्मचेतनाश्रित आध्यात्म दूर हो जायगा किन्तु विधवाके अन्तःकरणावच्छिन्न और मूर्त्यवच्छिन्न ब्रह्मचेतन का अन्तःकरण और मूर्ति ही से कल्पित भेद था, जब स्त्री के पति का मूर्ति रूपी चित्र और स्त्री का अन्तःकरण एक देश में हुए तो उस कल्पित भेदका भी अत्यन्ताभाव प्रवाध निश्चय हो जावेगा । किन्तु स्त्री शब्दका लक्ष्यार्थ वयष्टि तीन शरीर रहित शुद्ध ब्रह्मचेतन और पति शब्द का लक्ष्यार्थ वयष्टि तीन शरीर रहित शुद्ध ब्रह्मचेतन सर्वथा भेद भाव से रहित स्वप्रकाशता से विधवा के अन्तःकरण में भासित होता, वारम्बार उस ब्रह्मचेतन स्वरूप आनन्दका वह स्त्री जब अभ्यास द्वारा चिन्तन करेगी तो अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर डालेगी । अज्ञान तत्काय्ये नाम रूप और क्रियात्मक प्रपञ्च की निवृत्ति और ब्रह्मचेतन स्वरूप परमानन्द की प्राप्ति का नाम ही वेदान्त के ग्रन्थों में मोक्ष पद है उस से विधवा स्त्री को चाहिये कि मोक्ष पद की प्राप्ति का हेतु जो मृतक पतिकी मूर्ति का ध्यान पूजन है । उसी को विधि पूर्वक करे अन्यथा विधवा नरक में जायगी ॥

अंशान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

विद्याऽविद्याविषयक—

व्याख्यान नं० २५

सर्व सज्जनों को विदित हो कि इस व्याख्यान में विद्या अविद्या के लाभ और हानि दर्शाये जाते हैं । प्रथम दयानन्दोक्त विद्या अविद्याका सङ्गठन किया जाता है । जैसे कि (१ सत्या० समुल्लास ३) (वैशेषिक १० अ० ९ आ० २ सू० १२॥ (अदुष्ट विद्या) इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि यथार्थ ज्ञान का नाम विद्या है (वही समुल्लास) (वैशेषिक १० अ० ९ आ० २ सू० ११) (न दुष्टं ज्ञानम्) इस के भाष्य में दयानन्द ने अप्रथार्थ ज्ञान का नाम अविद्या कहा है फिर उस के विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ९)

वेत्तियथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या ।

इस के भाष्य में बाबा जी सरस्वती जी ने लिखा है कि जिससे पदार्थ का यथार्थज्ञान हो, उस का नाम विद्या है ॥

**यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्त्यन्ति-
श्चिनोति यथा साऽविद्या ॥**

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि हो वह अविद्या है । परन्तु दरीगहलफीसे दयानन्द के सर्वलेख झूठे हैं ॥ (१ सत्या० समुल्लास १)—

**गणयन्ते ये ते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः, यो
गुणेश्वरो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः ॥**

इसके भाष्य में दयानन्द ने अविद्या को जीव का गुण कहा है । उसी के तृतीय समुल्लासमें बाबा जी ने गुणगुणीका नित्य समवाय संबन्ध लिखा है । उस से दयानन्द वा उन के भक्तों के आत्मा में से अविद्या का नाश नहीं हुआ, उससे यदि अविद्याका नाश नहीं हुआ तो उनके आत्मा में विद्या का लाभ भी नहीं हुआ, उस से दयानन्द और उसके भक्त दोनों ही अविद्वान् सिद्ध हो चुके ॥

(खैर जो हो, उसके विरुद्ध) (१ सत्या० समुल्लास ३) (वैशेषिक १० अ० ९ आ० २ सू० ११) (इन्द्रियदीप्तात्संस्कारदीपाद्वाविद्या) इस के भाष्य

में दयानन्द का लेख है कि इन्द्रिय और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है, यहाँ आपोंसे पूछना चाहिये कि इन्द्रिय और संस्कार आप लोगों की अविद्या का निमित्त कारण है, वा उपादान कारण, अथवा साधारण कारण है। यदि निमित्त कारण कहो तो बतलाइये आप की अविद्या के उपादान और साधारण कारण कौन हैं। यदि कहो कि इन्द्रिय अथवा मन उपादान और साधारण कारण हैं, तो सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुद्भास में आपके बाबा जी ने इन्द्रिय और मन को भी आत्मा के गुणों लिये सारा है। फिर ११ वें और १३ वें समुद्भास में आपके बाबाजी का ही लेख है कि गुण से गुण वा गुण से द्रव्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती। यदि कहो कि आत्मा ही अविद्या का उपादान और साधारण कारण है, तो सत्यार्थप्रकाश के ८ वें समुद्भास में आप के बाबा जी ने कार्य और उपादान कारण के गुणों का एकत्व दर्शन किया है। उससे दयानन्द और उस के भक्त आप लोगों का आत्मा ही अविद्या गुणवाला चिदु हो चुका।

यदि अविद्याकी उत्पत्ति नार्ने तो साधही आपके आत्माकी भी उत्पत्ति होगी, यदि आप आत्मा को अनादि नार्ने तो दयानन्द वा आपके आत्मा का गुण अविद्याभी अनादि चिदु होगी, परन्तु दरीगद्वली से आपके बाबा जी के यह दोनों लेख झूठे हैं। (१ सत्यानन्दसमुद्भास १३) दयानन्द ही का लेख है कि जो आप झूठा और दूसरे की झूठ पर चलावे उसको शैतान कहना चाहिये। (१ सत्यानन्दसमुद्भास १४) दयानन्द ही ने कहा है कि शैतान ही बाजी और गदर करने वाला है (किमधिकम्) (१ सत्यानन्दसमुद्भास १) (शतपथ १०१४ ब्रा १०१४०। अमृतो नाम ३०) इसके भाष्य में दयानन्द ने ईश्वर ने कहा है कि हे ईश्वर! आप इनकी अविद्या अन्धकार से छुड़ाकर विद्या रूपी सूर्य को प्राप्त कीजिये। अब दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि विद्या सूर्य उदय होकर फिर अविद्याअन्धकार दूर होता है, अथवा अविद्या अन्धकार दूर होकर फिर विद्यारूपी सूर्यको जीव प्राप्त होता है यदि द्वितीय पक्ष नार्ने तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों ने जाना जाता है कि पहिले सूर्य उदय होता है, पश्चात् उस के अन्धकार नष्ट होता है दैसे ही प्रथम विद्या सूर्य उदय होया तो पश्चात् अविद्या अन्धकार नष्ट होगा। यदि दयानन्दके भक्त ऐसे ही नार्ने तो दयानन्द की प्रार्थना झूठी होगी, क्योंकि बाबाजी की प्रार्थना से चिदु होता है।

कि ईश्वर पहिले अविद्या अन्धकार को नष्ट करता है पश्चात् उसके विद्या सूर्य को प्राप्त कराता है उभयपाशाखण्डजुन्याय से दयानन्दके भक्तों का किसी ओर से भी छूटना नहीं हो सकता ॥

किंच पूर्व हमने दयानन्द ही के लेखों से दर्शा दिया है कि दयानन्द और उसके भक्तों के आत्माका अविद्या गुण है, सो यदि दयानन्दका ईश्वर आत्माके अविद्या गुणको नष्ट करेगा, तो साथ ही दयानन्द और उसके भक्तों के आत्माका भी सत्यानाश हो जावेगा। आत्मा के सत्यानाश का हेतु दयानन्द का मत सर्वथा त्याज्य है। (किञ्च) दयानन्द की उक्त प्रार्थना सत्य है अथवा मिथ्या यदि सत्य कहो तो दयानन्द के भक्त जो स्कूल कालिज वा गुरुकुल बना चुके वा बनाते हैं वे सर्वथा निष्फल प्रवृत्ति के जनक होंगे। क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना ही से उनको विद्या का लाभ दयानन्दकी दया से हो जावेगा। यदि दयानन्द के भक्त कहें कि दयानन्दोक्त ईश्वर की प्रार्थना मिथ्या है तो दयानन्दोक्त आर्यमत ही मिथ्याज्ञात सिद्ध हो जावेगा यद्यपि अनेक प्रकरणोंमें दयानन्दने यों भी लिखा है कि गुरुकुल अथवा आर्यकुलमें विद्यार्थी विद्या पढ़ें। उससे अविद्याका नाश होगा तथापि दुरोग-हृत्की दयासे दयानन्दोक्त विद्या त्रिषयक सर्व लोख झूठे हैं।

वेत्ति अनयायथार्थान्पदार्थान् साविद्या । नवेत्ति-
अनयायथार्थान्पदार्थान् साऽविद्यो ॥

इन वाक्यों का निहान्त यह कि जिस से पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हो वह विद्या और जिस से यथार्थज्ञान न हो वह अविद्या है सो विद्या परा अपरा भेद से दो प्रकार की है। ब्रह्मविद्या अथवा आत्मविद्या का नाम परा विद्या है उस का वर्णन हमने मुक्तिसङ्घन के व्याख्यान में किया है। जिसको जिज्ञासा हो वहां देख लेवे।

विद्यांचाऽविद्यांचयस्तद्वेदोभयश्चसह ।

अविद्यामृत्युंतीर्त्ना त्रिविद्यामृतमश्नुते ॥

य० अ० ४० म० १४ ।

इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य विद्या और अविद्याके स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह विद्या जहाज से अविद्या और तत्कार्य जन्म मरणादि सागर को तरके परमानन्द मोक्ष को प्राप्त होता है इत्यादि

प्रमाणसे परा विद्या सिद्ध होती है। संसार समग्रन्धी कार्य अथवा कर्मापा-
मना प्रतिपादक शास्त्र अपरा विद्या है इन व्याख्यान में विशेष करके अ० २
में परा विद्या ही का वर्णन है ॥ विद्या की सहिष्णुता में प्रमाण—

अध्यापयामासपितृन् शिशुराद्विरसःकविः ।

पुत्रकादृतिहोवाच ज्ञानेनपरिग्रह्यतान् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १५१

इस में मनु जी कहते हैं कि अंगिरा ऋषि के पुत्र वृद्धरूपति जी ने अ-
पने चाचा पितरों को पढ़ाया और उन्हें शिष्य मानकर हे पुत्रो ! इसप्रकार
कहा। यह प्राचीन इतिहास है।

तेतमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

देवाश्चैतान्समेत्योचुन्याय्यंवःशिशुरुक्तवान् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १५२

इस में मनुजी कहते हैं कि जब अद्विरा के पुत्र वृद्धरूपति ने अपने
पितरों को पुत्र नाम से पुकारा तो पितरों को क्रोध हुआ और देवताओंसे
इस का उत्तर पूछा तो देवताओं ने ब्रह्मनाश उत्तर दिया जैसे कि—

अज्ञोभवतिवैवालः पिताभवतिमन्त्रदः ।

अज्ञंहिवालमित्याहुः पितेत्येवतुमन्त्रदम् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १५३

इस का सिद्धान्त यह है कि देवताओंने कहा कि जो मूर्ख हैं वह बालक
और जो विद्या का देने वाला है वह पिता होता है क्योंकि ऋषियों ने
मूर्खों को बालक और विद्या पढ़ाने वालेको पिता कहा है।

नहायनैर्नपलितैर्नवित्तेननवन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरेधर्मं योऽनूचानःसन्तोमहान् ॥

मनु० अ० २ श्लो० १५४

इस में मनु जी ने कहा है कि देवताओं ने पितरों को समझाया कि
वर्षोंकी संख्या से मनुष्य बड़ा नहीं होता बाल सुफेद होने से मनुष्य बड़ा
नहीं होता बन्धु धनादि के अधिक होने से बड़ा नहीं होता किन्तु विद्वानों
ने यही निर्णय कर दिया है कि जो विद्या धर्मको संपादन कर विद्वान् होता
है वही बड़ा होता है।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शनिश्चैवश्वपाकेचपण्डिताःसमदर्शिनः ॥

इस गीता के प्रमाण से पसिद्ध भी वही है जो कि विद्या और विनयादि गुणों से युक्त होता है ।

आत्मज्ञानं समांभस्ति तिक्षाधर्मनित्यता ।

यमर्थान्नापकर्षन्ति सर्वैपण्डितउच्यते ।

इस व्यास ज्ञान का भी यही सिद्धान्त है कि जो आत्मविद्यादि गुणोंसे युक्त है वही परिणत है ।

सदसहजिवेककर्त्रीबुद्धिःपण्डा, पण्डासंजायतेऽस्य परिहृतः

इस व्याकरणको प्रमाणसे भी विवेकी विद्वान् हीको पण्डित वर्णन किया है।

भातृवत्परदारेण परद्रव्येण लोपवत् ।

आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥

इस में वाणव्यमुनि कहते हैं कि जो परस्त्री को माता के समान जानता है, और दूसरे के धन को जो मही के ढेला के समान जानता है, जो सर्व जीवों के आत्मा को अपना आत्मा जानता है, वही पवित्र है। यहां भी आत्मविद्या की प्रशंसा है ॥

किंकरुलेन विशालेन गुणहीनस्तुयोनरः ।

अकुलीनोऽपि शास्त्रज्ञो दैवतैरपि पूज्यते ॥

इसमें चाणक्य मुनि का सिद्धान्त यह है कि जो मनुष्य विद्यादि गुणों से हीन हैं, उनका उत्तम कुल में जन्म लेना भी शक्तिवृत्तकर है। और जो तीव्र क्षुत्तमें उत्पन्न हो कर भी विद्यादि गुणों को संपादन करलेता है, उस का पूजन अर्थात् सत्कार देवता के समान सर्वत्र होता है ॥

विदुस्त्वं च नृपस्त्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥

इस में चाणक्य मुनिजी कहते हैं कि विद्वान् और राजा सद्गुण नहीं हो सके क्योंकि राजा का सत्कार अपने देश में होता है, सर्वत्र नहीं और विद्वान् का सत्कार सर्व देशों में होता है ॥

विषादप्यमृतं ग्राह्य-ममेध्यादपिकाञ्चनम् ।

नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥

इस में चाणक्यमुनि कहते हैं कि जैसे विष में अमृत और कीचड़ में से सुवर्ण का ग्रहण करने का उचित है, वैसे नीच वर्ण से भी उत्तम विद्या का ग्रहण करना सर्वोत्तम है ॥

कोकिलानां स्वररूपं नारीरूपं पतिव्रता ।

विद्यारूपं कुरूपानां क्षमारूपं तपस्विनाम् ॥

इस में चाणक्यमुनि कहते हैं कि जैसे कोयल पक्षी का रूप सुन्दर स्वर है, पतिव्रता धर्म का संपादन करना स्त्री का रूप है, साधु का रूप क्षमा का संपादन है । वैसे ही कुरूप मनुष्य का रूप विद्या है । ऐसे देखा भी जाता है कि अंगरेजी राज्य में भी विद्या ही का मान अनुभव सिद्ध है । भंगी बजार तेजी तंबोली जुगाहे नाई आदि कुरूप राजनीति विद्या को पढ़कर न्यायकारी साक्षि कहते हैं । और जो विद्याहीन ब्राह्मणादि धनवान् सुन्दर रूप वाले हैं, वे सग के नीचे खड़े हाथ बांधे हुए गुलाम कहाते हैं । यह विद्या ही की नहिना है ॥

येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्च रन्ति ॥

इस में भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने मनुष्य जन्म तो धारण कर लिया, परन्तु आत्मज्ञान अथवा दान वा शील किंवा धर्म वा विद्या को संपादन नहीं किया, समझो कि वे मनुष्य पृथिवी पर व्यर्थ-बोका रखे हुए हैं । सूरत ऐसे आदमियों की मनुष्यों की ही है, परन्तु सूर्यतादि दोषों से वे अकाल की गधा कुत्ता सुगर के सदृश भ्रमण करते हैं ॥

विद्यानाम न रस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनम् ।

विद्याभोगकरीयशः सुखकरी विद्यागुरुणां गुरुः ॥

विद्यावन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरदैवतम् ।

विद्याराजसुपूजितान हि धनं विद्याविहीनः पशुः ॥

इस में भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्याहीन मनुष्य-सौं ग पूछके बिना गधा कुत्तादि की सदृश जाना जाता है । विद्या की अधिकता ही से सुन्दर

रूप भी सुशोभित हो सकता है, विद्या को बिना सुन्दर रूप भी किसी काम का नहीं ॥

इतिहासों से विदित होता है कि अष्टावक्र जी महान् कुरूप थे, परन्तु राजा जनकादिके सामने ऐसा सत्कार दूसरे किसी का नहीं होता था, जैसा कि आत्मविद्या युक्त अष्टावक्र जी का सत्कार होता था । जैसा सत्कार कु रूप होने पर भी आत्मविद्या से युक्त कापकली अपि का होता था, वैसा सत्कार उस समय सुन्दर रूप वालों का भी नहीं होता था । विद्या ही म-
च्छन्न गुप्त धन है, क्योंकि उस से विद्यावान् का अन्तःकरणरूपी कोश भरा रहता है । विद्या ही नागभांतिके भोगों को प्राप्त कराने वाली है, प्रत्यक्ष में अनुमान की कुछ भी आवश्यकता नहीं, अंगरेजी राजनीति की विद्याको संपादन कर गरीब भी नागभांति के भोगों को भोग रहे हैं । विद्या ही कीर्त्ति कराने वाली है, विद्या ही से मनुष्यको व्यवहार अथवा परमार्थ सुख का लाभ होता है । देखो कि जिस समय शंकराचार्य और व्यासादि विद्वान् थे, उस समय के लताधीशों का नाम तक भी इस समय कोई नहीं जानता परन्तु विद्याकी महिमा से जैसे ब्रह्मायुध भर में सूर्यका जगल्ला है, वैसे ही इस समय शङ्कराचार्यादिकों का नाम सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है ॥

जगत् के प्रत्येक सम्प्रदायमें कुलगुरु कहाते हैं परन्तु विद्वान् विद्याकी वल से उन सबका भी गुरु कहाता है । विपत्तिके समय इष्ट मित्र साथ नहीं देते, किन्तु विद्या विपत्तिके समय भी सहायता देती है । परदेशमें इष्ट मित्र काम नहीं आते, परन्तु विद्या परदेशयात्रामें भी आनन्द ही का लाभ कराती है । ऐसा लाभ दूसरे किसी देवता से नहीं हो सकता, जैसा कि विद्या रूपी देवतासे लाभ होता है । राजा के सामने विद्या ही का मान होता है, विद्याहीनका मान राज दरबारमें नहीं हो सकता । चाहे विद्याहीन मनुष्य कोट्यधिपति भी हो । (किमुषनैर्विद्याऽनवद्या०) इसमें भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने विद्या को संपादन कर लिया है, उसको धन की भी कुछ आवश्यकता नहीं रहती ॥

दुर्जनःपरिहर्त्तव्यो विद्ययाभूषितोऽपिसन् ।

मणिनाभूषितःसर्पः किमसौनभयङ्करः ॥

इसमें चाणक्य जी कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या पढ़ जाता है, और अपने चाल चलन को नहीं सुधारता, ऐसे मनुष्य से अलग रहना ही सर्वो-

तम है। यह विद्याका दोष नहीं किन्तु वह दोष उस कुप्रात्र मनुष्यही का है। जैसे सप के पास मणि भी हो तो वह काटनेसे बात्र नहीं आता। वैसे ही विद्यायुक्त मनुष्य भी कामादि दोषोंके निमित्त सर्वथा हानिकारक है। विद्यान्वी मणि सर्वथा निर्दोष है, प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक ही जल नीच से मिन के ऋतु और अंगूर से मिलकर भीटा मान होता है। वायु दुर्गन्ध से मिलकर दुर्गन्धित और सुगंध से मिलकर सुगन्धित प्रतीत होता है, लोहे की छुरी कनाड़े के पास जीवहिंसा और पड़े लिखे के पास कलम चलाने का काम करती है। जेनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ठहरता और लोहे आदि के पात्र को चीर के निकल जाता है। वैसे ही विद्या भी कुप्रात्र में सफल और दुष्पात्र में निष्फल होती है। यहद्वारस्यकापनिषद् ने घात छेदा है कि एक ही आत्मविद्या राजा इन्द्र में निष्फल और अश्विनीकुमारों में सफल हुई थी, वैसे एक ही आत्मविद्या राजा विरोचन में निष्फल और राजा इन्द्र में सफल हुई थी ॥

बहुत दिन की बात है कि एक विद्यार्थी ने एक परिडित से चतुर्दश विद्या का पठन पाठन तां कर लिया परन्तु मिदुल्ल कुछ न समझा, परिडित जी ने उस विद्यार्थी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, एक दिन वह विद्यार्थी हाथ में कुदाशी लेकर नकान की छतती तोड़ने लगा, परिडित जी ने पूछा अरे क्या करता है, विद्यार्थीने कहा कि (उद्योगः पुनपलक्षणम्) इसकी सुनकर परिडित जी ने विद्यार्थी की दूसरा उद्योग बताया। एक रोज परिडितजीने कन्याको विद्यार्थीके पास एकान्तमें भेगा वह कन्यासुन्दर रूप वाली थी, विद्यार्थी को सुन्दररूप देख कर श्लोक याद आया कि (भाषां रूपवती गन्तुः) फिर दूसरा श्लोक याद आया कि (शत्राश्च हननं क्षुर्यात्) फिर तीसरा श्लोक याद आया कि (स्त्रीवधेयातकम्) फिर चौथा श्लोक याद आया कि (नामिकामुद्धमयङ्गम्) ऐसा कहकर विद्यार्थी ने कन्या की नाक काटना प्रारंभ किया, कन्या चिल्लाने लगी, परिडित जीने विद्यार्थीको मुखे जानकर निकाल दिया। चलने के समय विद्यार्थीको पांचवां श्लोक याद आया कि (इष्टैः सह गन्तव्यम्) इतने में पांचआदमी मुर्दा फूंकने जातेये, विद्यार्थी उन्हें के साथ चला और छठाश्लोक विद्यार्थी को याद आया कि (पञ्चभिः सह मुञ्जाताम्) इस को सुनकर मुर्दा फूंकने वालों ने विद्यार्थी को निकाल दिया, फिर विद्यार्थी को सातवां श्लोक याद आया कि (सप्तपदेन

सप्तपदे सैत्री) ऐसा कहकर एक कुत्तेके साथ विद्यार्थी जलेबी खाने लगा, इतने में पुलिसने विद्यार्थी को पागल जानकर गिरफ्तार किया और राजा के पास चालान कर दिया, विद्यार्थीको आठवां श्लोक याद आया कि—

नरिक्तपाणिः पश्येत्तु राजानन्दैवतंगुरुम् ।

ऐसा कहकर विद्यार्थी ने धोती खोलकर राजा को दी राजाने विद्यार्थी से पूछा तू कौन है, विद्यार्थी को नववां श्लोक याद आया कि (यथाराजा तथाप्रजा) इसको सुनकर राजा ने विद्यार्थी को पागल जानकर निकाल दिया, ठीक है कुपात्र में विद्या भी सफल नहीं होती ॥

एक नगर में एक राजा की पाठशाला थी प्रतिपदा के रोज राजा ने अध्यापक को निमन्त्रण दिया, परन्तु परिदित जीको हैजे की बीमारी थी, दो विद्यार्थियों को परिदित जी ने नीठा और कीमल बोलियो ऐसे सिखला कर भेज दिया । राजा ने विद्यार्थियों से पूछा कि पाठशाला कैसे चलती है, विद्यार्थियों ने कहा कि लड्डू पेड़ा जलेबी, राजाने विद्यार्थियोंसे दूसरी बात पूछी कि पाठशाला में कितने विद्यार्थी हैं । विद्यार्थियोंने कहा कि कपास रुई और रेशम, इस को सुनकर राजा ने विद्यार्थियों को कुपात्र जानकर निकाल दिया और पाठशालाके परिदित से विद्यार्थियों की वक्तृता का जबाब तलाब किया, परिदित जी ने विद्यार्थियों से पूछा कि तुम ने राजाके पास क्या चाहियात वका विद्यार्थी परिदितसे बोले कि आप ही ने तो कहा था कि राजाके पास नीठा और कीमल बोलना । सो नीठे तो लड्डू पेड़ा जलेबी और कीमल रुई कपास रेशम होते हैं । परिदित जी ने कुपात्र जान कर विद्यार्थियों के निकाल दिया ।

एक नगर में एक साहूकार ने पुत्र जन्मकी खुशी का जलसा किया वह साहूकार विद्वान् या हजारों रईसों को निमन्त्रण दिया पंगत लगादी लड्डू पेड़ा वगैरह भोजन खिलाने के पश्चात् साहूकार ने रईसों से कहा कि ऐ मित्रो मैं अपने को घन्य मानता हूं कि आप गरीबखाने पर तशरीफ लाये और जो कुछ मैंने आप के आगे रूखा सूखा रक्खा आपने उसे बड़ी खुशी से खाया । इस बात को एक विद्याहीन मूर्ख साहूकार ने सुना और समझा कि अच्छे पदार्थ को बुरा कहने से बड़ाई होती है । उस ने भी एक सनय पिताके मरने का जलसा किया बड़े २ रईसों को निमन्त्रण दिया पङ्क्त लगादी लड्डू पेड़ा वगैरह रईसोंको खिलाये फिर उस मूर्ख साहूकार ने रईसों

से कहा कि ऐ शत्रुघो ! मैं आपको लाख लानत का पात्र समझता हूँ क्योंकि आप मेरे पाथखाने में तशरीफ लाये और जो कुछ गू गोबर मैंने आप के आगे रखवा आपने उसे बड़ी खुशी से खा लिया इस को सुनकर सब रईस उस मूर्ख साहूकार को फटकारते चले गये ।

अब सोचो कि विद्याहीन साहूकार भी ऐसे लाल बुझड़ होते हैं। भारतवासी लोग जब तत्प्रत्येक जिले वा प्रत्येक जिले के नगर में संस्कृत पाठशालाओं को स्थापित नहीं करते और उन पाठशालाओं में सुपात्र पण्डितों को नहीं रखते वे सुपात्र पण्डित भी जब तक विद्यार्थियों को खसड़न सखड़न के ग्रन्थों का पाठ नहीं कराते तब तक वेदोक्त सनातन हिन्दू धर्म की रक्षा का होना भी सर्वथा सर्वदा असम्भव है । सुपात्र विद्याको सीखकर विपरीत कर्म करने लग जाता है । वृहदारण्यक उपनिषद्से पीछे हन दर्शा चुके हैं कि राजा इन्द्र यहां तक सुपात्र था कि उसने दध्यङ् ऋषिसे आत्म-विद्या का उपदेश भी सुना परन्तु कोप में आकर उसने वज्र से दध्यङ् ऋषि के सिर को काट डाला । विरोचन यहां तक सुपात्र था कि उसने ब्रह्मा जीसे ब्रह्मविद्या का उपदेश भी सुना परन्तु सिद्धान्त न जानकर नास्तिक मत का प्रचार कर डाला । यही हाल दयानन्द का था कि गिन सतीको वेदान्तके ग्रन्थों में वेदान्ती लोगों ने खसड़न कर डाला है । उन्होंने खण्डित हुए सतीको लेकर एक आर्यमत का हल्ला मचा दिया । सिद्धान्त यह है कि ब्रह्माण्ड भरमें जब वेदान्त फिलासफी का प्रचार हो जायगा तो दयानन्दोक्त आर्यमतका भी साथ ही प्रलय हो जायगा ।

सामृतैःपाणिभिर्घ्नन्ति गुरवीनविषोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणोदोषास्ताडनाश्रयिणोगुणाः ॥

सप्तमाध्याय अ० ८ आ० १ सू० ८ ॥

इसमें पतञ्जलि मुनि कहते हैं कि विद्यार्थीको ताड़ना करना वैसा है जैसे कि किसी सुहृद्को असृत पिलाया जाता है । लालन करना विद्यार्थी को वैसा है, जैसे कि कोई किसीको विष पिलाता है । अभिप्राय यह कि लालन करनेसे विद्यार्थी कुपात्र हो जाता है ॥

लालयेत्पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणिताडयेत् ।

प्राप्ते तु षोडशेवर्षे पुत्रमित्रवदाचरेत् ॥

इसमें चाणक्य मुनि कहते हैं कि ५ वर्षकी आयु तक सन्तानका यथोचित सांभाल करावे, छठे वर्षसे १५ तक ताड़न करनेका प्रारंभ हो जावे । १५ वर्षकी आयु तक विद्यार्थी बालक है, तब तक ताड़ना पूर्वक प्रेमसे विद्याको संपादन कर सक्ता है, तत्पश्चात् विद्यार्थी ताड़नाके योग्य नहीं रहता, किन्तु १५ वर्षकी आयुके पश्चात् यदि विद्यार्थी कुपात्र होगा, तो स्वयं ही प्रेम पूर्वक विद्याभ्यासमें लगेगा, यदि ताड़ना होनेपर विद्यार्थी कुपात्र रहेगा तो जैसे पूर्व सदाहरण हमने दिया है, वेना मतयाज्ञा हो जावेगा । इस समय देखा जाता है कि सनातन हिन्दु धर्म की ओरोंके सन्तान बिना ताड़ना और जैसे आगे वर्णन होगा वैसे पूर्ण विद्याका अभ्यास न होनेसे विद्यार्थी कुपात्र होते जाते हैं, खाली विशारद वा माज्ज पास कर लेते हैं । खरडन मरडनके ग्रन्थोंका अभ्यास नहीं करते, किन्तु दयानन्दके भक्त अथवा रामास्वामीके भक्त किंवा ईशानजीहके भक्त दश अथवा पन्द्रह मासिक देकर अपने निश्चय मतोंमें लेते जाते हैं । यदि वह विद्यार्थी ताड़ना सहारते हुए कुपात्र होकर खरडन मरडनके ग्रन्थोंका अभ्यास कर लेते, तो वेदाक्त सत्य सनातन हिन्दु धर्मसे विमुख कभी नहीं होते । हिन्दुओं ही से उन परिदृष्टियोंकी जीविका चल पड़ती, चार आनेके लोभसे शार्यनशाशियोंके साथे पूँछ कभी न हिलाते ॥

धोनीका कूकर न घरका न घाटका, ऐसी चाल पर कभी न चलते । प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक कोयल जानवर होता है । वह अपने बच्चोंको कौएके घरमें रख आता है, कौवा उसे अपना बच्चा जानकर पालन करता है क्योंकि कौवा और कोयल दोनों काले रंगके होते हैं, जब कौवा लूट पर नहीं होता, तब कोयल अपने बच्चोंको अपनी बोली सिखला आता है, जब वह कोयलका बच्चा बड़ा होता है तो वह कोयलके पीछे जाता है, कौवों में नहीं रहता । अब विचारना चाहिये कि जानवरोंमें भी ऐसी श्रुति देखी जाती है कि अपने बच्चोंको अपनी कौम ही में रखते हैं । दूसरी कौममें नहीं जानेदेते, परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रकी यहां तक श्रुति मारी गई कि अपने बच्चोंको अपनी कौममें रखनेका ज्ञान नहीं रहा । जानवरों से भी नीचताको प्राप्त हो गये । वेदसे विरुद्ध कौमोंमें अपने बच्चोंको शामिल करते जाते हैं, यह संस्कृत विद्याके प्रचार न होनेका बुरा नतीजा है ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्री-
त्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

इस मन्त्र को इन अनेकवार दर्शा चुके हैं, कि ऐसे गुणकी पान ही विद्यार्थी ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक परा अवरा विद्याका अभ्यास करे। उक्त मन्त्र का अर्थ विद्वानों ने किया है कि—

वेद अर्थको भले पढ़वाने। आत्म ब्रह्म रूप इक जाने। भेदपंचकी बुद्धि नशायें। अद्वैत अनल ब्रह्म दर्शायें। भव मिथ्या नृगदृष्टमाना ॥ अनुत्तम इन भावन नहिं जाना। सो गुण दे अद्भुत उपदेश ॥ छेदक शिवा न लुंघत केगा। करत संज्ञ भव चाहने दें अनि निज उपदेश ॥ सो दैशिक ब्रह्म जन कृत गैरि ह्वेग ॥ दत्त पुढ घट सन अञ्जन मेघसनान सुभान। पढ़े वेद या हेतु ते जानी पै तन जान ॥

गुकारःप्रथमोवर्णो मायादिगुणभासकः ।

रुकारोऽस्तिपरंब्रह्म मायाभ्रान्तिनिवारकः ॥

गुकारश्चान्धकारोहि रुकारस्तेज उच्यते ।

अज्ञानभासकंब्रह्म गुरुरेव न संशयः ॥

सर्वश्रुतिशिरोरत्न नीराजितपदाख्यजम् ।

वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात्संपूजयेद्गुरुम् ॥

गुरोरप्यबलिप्लस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पद्यप्रतिपन्नस्य परित्यागोविधीयते ॥

ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विद्वद्वकः ।

स्वविभ्रान्तिं न जानाति परशान्तिकरोति किम् ॥

मधुलुब्धो यथा मृद्गः पुष्पात्पुष्पान्तरं व्रजेत् ।

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत् ॥

इत्यादि श्लोकों का अर्थ स्पष्ट है व्याख्यान बुद्धि के भय ने वर्णन नहीं किया, ब्रह्मचर्य विषय के व्याख्यानमें जो इन श्लोकों को दर्शा दिया है। विद्वान् यह कि शिष्यको चाहिये कि पूर्वोक्त गुण ही से वेदादि विद्या का पठन पाठन करे अज्ञानी और विषय भोगी अनुगुणोंको विद्यार्थी विलासनी देहाले मोति में लिखा है कि—

लालनेवहवोदोपास्ताइनेवहवोगुणाः ।

तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्न तु लालयेत् ॥

इत्यादि श्लोकों का भी यही सिद्धान्त है कि शिष्य और पुत्र को ताड़ना कर गुरु वा पिता वेदादि विद्या का पठन पाठन करावे। विद्याहीन गुरु नहीं हो सके, जैसे कि वर्तमान समयमें स्कूलों कालिजों अथवा वेद विरुद्ध पाठशालाओं में गुरु तो कहाते हैं, परन्तु लक्षण उन में गुरुओं का एक भी नहीं देखा जाता, यहां तक शिकायत सुनी जाती है कि विद्यार्थियों के साथ कुकर्म्म कर डालते हैं। किन्तु जैसे पूर्व दोषों से रहित गुरु होते थे वैसे गुरुओं से पढ़कर ही विद्यार्थी पूर्ण विद्वान् हो सका है। जैसे पूर्व समय में गार्गी वात्स्यायनी मैत्रेयी जुहला नन्दाश्रमा आदि निर्दोष विदुषी स्त्रियां हो चुकी हैं, वैसे स्त्रियों से पढ़कर कन्या भी निर्दोष विदुषी हो सकती है। वर्तमान समय की व्यवहारिणी स्त्रियां जैसे लिखकर देती फिरती हैं, वैसे स्त्रियों से पढ़ने वाली कन्यायें निर्दोष विदुषी तो नहीं हो सकी, किन्तु वाजार की वेश्यायें तो जरूर हो सकती हैं ॥

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् ॥

इस प्रमाण को हम अनेक बार दर्शा चुके हैं, यह प्रमाण निरुक्तकार यास्क मुनिका है, इसका मूल सिद्धान्त यह है, कि जो मनुष्य केवल वेदादि ग्रन्थोंको कण्ठस्थ तो करलेता है, परन्तु वाच्य लक्ष्य गौण अथवा व्यंग्यार्थको सम्यक् प्रकारसे नहीं जानता, वह अनुष्ठान भारवाही गटवा बैल अथवा गधेके सदृश है। अभिप्राय यह कि पढ़ने वाले विद्यार्थियोंको चाहिये कि विवेक वैराग्यादि साधन संपन्न होकर गुरु के पास ब्रह्मचर्य्य और विद्या अभ्यासके लिये जावें और गुरु भी सर्वदोषों से रहित होवे, तभी तो विद्यासूर्यसे अविद्यान्धकार दूर होगा ॥

अब कुपात्र वितण्डा और जरूप करने वाले अविद्वानों पर उदाहरण दिया जाता है जैसे कि एक विद्वान् राजाने दूसरे विद्वान् राजा से चार बैल मांगे। उस राजा ने चार वितण्डा वादी भेज दिये, एक उनमें ज्योतिषी था, दूसरा नैयायिक था, तीसरा वैयाकरण था, और चौथा राजवैद्य था। ये चारों ही प्रत्येक विषय को पढ़ तो गये थे, परन्तु सिद्धान्त कुछ नहीं समझे थे, विद्यामें दोष कोई नहीं परन्तु पात्र कुपात्र का भेद है। वेदान्त

का यह सिद्धान्त है कि ज्योतिष से शुभाशुभ काल का ज्ञान होता है। न्याय से बुद्धि तीव्र होती है, व्याकरण से शब्दकी शुद्धि अशुद्धिका ज्ञान होता है, वैद्यक शास्त्र से रोग नाश करने का ज्ञान होता है। परन्तु व्योतिपादि के इन सिद्धान्तों से वे चारों ही भ्रान्त थे केवल पाठ मात्र कर वितरहा और जलपका इत्यादि मचाते फिरते थे। ऐसे मनुष्योंकी बुद्धि भी पशु के सदृश होती है खैर जो हो। इस प्रकार चार वैलोंको राजाने अपने तिन राजा के पास रखाना कर दिया और उन चारों से यह कहा कि अमुक राजा के पास जाइये, और उससे मुलाकात कर फिर वापस आइये, वे चारों लाल-बुझड़ दूधरे राजा के भगर हो गये, राजाके बगीचेमें चारों ही ने डेरा जमा दिया। दिशा फराकत होकर पण्डितोंका पहरावा पहर कर बिछौना बिछाकर बैठगये और परस्पर सम्मति करने लगे, अंतरङ्ग सभामें अपनी २ राय प्रेश करी, एक उनमें ज्योतिषी था, उसने सम्मति दी कि अर्द्धरात्रि को राजा से मुलाकात करने की शुभ घड़ी है, दूसरा विद्यार्थी नैयायिक था, उसने सबसे आज्ञा मांगी कि इन भोजन बनानेको बाजार से सासरी लाते हैं। तीसरा विद्यार्थी डाक्टर था उसने आज्ञा मांगी कि इन बाजार से शाक भाजी लाते हैं। चौथा विद्यार्थी वैयाकरणी था उसने आज्ञा मांगी कि मैं शाक भाजी तैयार करूंगा। मतलब यह है कि नैयायिक विद्यार्थी बाजार से आटा और पत्तल पर घृत ले कर वापस आया, रास्ते में तर्क उठी कि—

घृताधारं पत्तलं वा पत्तलाधारं घृतम् ॥

द्वितीय तर्क उठाकर पत्तल को उलट दिया घृत सैले मूत्रसे जा निला, नैयायिक विद्यार्थी ने निश्चय करलिया कि घृत स्वतन्त्र नहीं किन्तु परतन्त्र है तो खाने से लाभ भी न होगा। डाक्टर विद्यार्थी बाजारमें एक कूजड़ी की दुकान पर जा खड़े हुए, और संस्कृत बोलना प्रारम्भ कर दिया कि—

भो हलग्राहिन् अहं त्वां ताम्रं ददामि, त्वं मां चूतं देहि।

यद्यपि संस्कृतकोष में चूत नाम आम्र फलका है, तथापि कुपात्र विद्यार्थी को कूजड़ी के पतिने ऐसा जूतोंसे पीटा कि उसका शिर गंजा करहाला कहा कि वेईमान हमारी जोड़ुको गाली बकता है, डाक्टर जी हगानत साफ करा वापस आए। और दूसरे साधियों को इत्तिला दी कि शाक भाजी सब खराब हैं। तीस की पत्ती का शाक बनाना ठीक है ॥

वैयाकरणों विद्यार्थीने नीम की पत्ती तोड़ कर हांड़ी में डाली साय गरम सत्ताला डाल दिया, नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दी, हांड़ीमें शब्द निकलने लगा, वैयाकरणों विद्यार्थी ने हांड़ी से कहा कि (अशुद्धां मूषे) अभिप्राय यह कि तू अशुद्ध बोलती है। विद्यार्थी को ज्ञान हो आया कि जो अशुद्ध बोले उसके मुखमें खाक डालना उचित है, तो हांड़ी को खाकसे भर दिया, शब्द बन्द हो गया, वैयाकरणों विद्यार्थी ने एक दसहा पकड़ा और गुस्सेसे हांड़ी को टुकड़े २ कर डाले हांड़ीसे कहा कि तू अपनी प्रथम तो तू अशुद्ध बोलती थी, अब न धातु न प्रत्यय। एतने में अर्धरात्रिका समय आगया नगर के फाटक बन्द हो गये तो चारों विद्यार्थी नगरकी दीवारों कीलें ठोंक २ राजा के बंगले की चले अन्धेरी रात्रि की चारों विद्यार्थी पापदानमें गिर पड़े, डाढ़ी सूँच सुखादि सैले नूतने भर गये। पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूर्योदय के समय राजा के पास पंज हुआ, राजाने पूछा तुम क्यों और रात्रि को दिवाल बन्द कर नगर में क्यों घुसे, उस ने क्रमसे राजा को कहा कि हम नैयायिक हैं, यह डाक्टर हैं, यह ज्योतिषी हैं, यह वैयाकरण हैं, आपसे मुलाकात करने को आए हैं। अर्धरात्रिका समय ही मुलाकातके लिये लाभ घड़ी थी। राजा को स्मरण हो आया कि यह वही वेल आए हैं। जो कि असुक राजा से हमने मंगे थे॥

अभिप्राय इस उदाहरण का यह है कि जो उपान अध्यापकोंसे उपान विद्यार्थी पढ़ते हैं उन को विद्या ही विपरीत फल के देने वाली हो जाती है। विद्यामें कोई दोष नहीं किन्तु दोष सब उपानों का है। उस से हिन्दुधर्मवीरों को चाहिये कि उपान अध्यापकोंके पास से आप अपने सन्तानों को विद्या का अभ्यास करावें कि जिस से आप के संतान उपान होवें और सर्वत्र मान को प्राप्त होवें॥

माताशत्रुःपिताद्वैरी येनवालोन्नपाठितः ।

नशोभतेसभामध्ये हंसमध्येवक्रोयथा ॥

इस का अर्थ स्पष्ट और भाव यह कि हर एक आदमी को उचित है कि स्वसन्तानों को यथावत् विद्या का अभ्यास करा कर उपान बनावें॥

गुणैर्गौरवमायाति नोच्चैरासनसंस्थितः ।

प्रासादशिखरस्थोऽपि काकःकिंगरुडायते ॥

इनका सिद्धान्त यह कि ज्ञान पर बैठने से अनुष्य ज्ञान नहीं हो सका किन्तु विद्या ही से ज्ञान होता है जैसे कौवा ज्ञान वंगले के गिखर पर बैठने से भी गलत नहीं हो सकता वैसे ही न अनुष्य भी गद्दी कुर्सी आदि पर बैठने से गलतगमन नहीं हो सका ॥

सुखार्थिनः कुर्याद्विद्यां नारिद्विद्यार्थिनः सुखम् ।

सुखार्थी वात्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वात्यजेत्सुखम् ॥

यह श्लोक महाभारत का है । इन में व्यास जी कहते हैं कि जिस का मन शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि विषय जन्य सुख में लपट है, उन को विद्या ही नहीं आती और जिस का विद्या लाभ की उत्कट जिज्ञासा है वह विषय जन्य सुख की इच्छा नहीं करते । जिसको विषय जन्य सुख की इच्छा है वह अनुष्य विद्या का अभ्यास नहीं करता और जिस को विद्या लाभ की इच्छा है वह विषय जन्य सुख का त्याग कर देता है । अब इस समय के विद्यार्थियों की यदि निगरानी करी जावे तो दस हजार में से एक दो ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे कि जिनके अन्तःकरण में यथार्थ ज्ञान के साधन ग्रन्थों के पठन पाठन की उत्कट जिज्ञासा लगी हो और वे विषय जन्य सुख से विरक्त रहते हों ॥

वर्जयेन्मधुमांसञ्च गन्धमात्यं रसान्स्त्रियः ।

शुक्लानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥

अभ्यंगमञ्जनं चाक्षणीरूपानञ्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥

इत्यादि श्लोकों में अनुजी की आज्ञा है मद्य मांस गन्ध माला रस स्त्री दुष्टपुरुष का सङ्ग जीवहिंसा सुप्तार्थों का नर्दन आंखों में काजल लगाया जूना छत्र का चारण काम क्रोध लोभ भावा वज्राना नाचना इत्यादि कुकर्म्मों को विद्यार्थी छोड़ दें । अब पक्षपात छोड़कर विचारना चाहिये कि इस समय के विद्यार्थियों में इस प्रकार के कितने निकलेंगे । यदि न्याय की नीति से आप देखेंगे तो ऐसे विद्यार्थियों का सजाटा ही ज्ञात होगा, क्योंकि हजारों विद्यार्थी मद्यमांसादि खाते पीते हैं । वैसे ही उन के अभ्यासक हैं रक्षियों का गाना वज्राना नाचना देखते हैं, हारमोनियम वा फोनोग्राफ तब-

ला सारंगी आदि बाजे बजाते हैं। बिलायती घूट कोट पटलून पहारते हैं बिलायती टोप पहनते हैं। चुरट बीड़ीं सुख हाँ में रखते हैं, अंगरेजी साधन से बार बार सुखका धोते हैं। ब्रह्मचारीको गाना बजाना गाचना यथावत् सीखनेकी आज्ञा देते हैं, विधवा के ग्यारह २ खमम होनेका हल्ला मचाते फिरते हैं, फिर उन को यथार्थ ज्ञान का साधन रूप विद्या का लाभ कैसे होगा किन्तु कभी नहीं ॥

सर्वेषामेवदानानां ब्रह्मदानंविशिष्यते ।

वाग्यन्त्रगोमहीवासस्तिलकाञ्जनसर्पिपान् ॥

इस में मनु जी वर्णन करते हैं कि जैसा आत्मविद्या का दान है वैसा शल अन्न गौ पृथिवी वस्त्र तिल सुवर्ण घृतादि का कोई भी दान नहीं, सिद्धान्त यह कि आत्मविद्यासे अविद्या तत्कार्य जन्ममरणादि की निवृत्ति और निराकार निर्विकार सनातीय विज्ञातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्मात्मा की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष का लाभ हो जाता है। जलादि के दान से यह लाभ नहीं हो सकता ॥

अन्नदानसमनास्ति विद्यादानंततोऽधिकम् ।

अन्नेनक्षणिकादृप्तिर्यावज्जीवंतुविद्यया ॥

इस में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यद्यपि अन्नदान के सनान हमारा दान संसार में कोई नहीं तथापि अन्नदान से विद्या का दान अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्न से थोड़ी देर तक तृप्ति रहती है, परंतु विद्यासे नरणा तक तृप्ति रहती है। विद्यासे नान प्रतिष्ठा धनादि अनेक पदार्थ मिलते रहते हैं ॥

क्रौंकिलानांस्वरुरूपं स्त्रीणारूपंपलिव्रतम् ।

विद्यारूपंकुरूपानां क्षमारूपंतपस्विनाम् ॥

एकेनापिसुपुत्रेण विद्यायुक्तेनसाधुना ।

आल्हादितंकुलंसर्वं यथाचन्द्रेणशर्वरी ॥

किंतथाक्रियतेधेन्वा यान दोग्ध्रीनगुर्विणी ।

कोऽर्थःपुत्रेणजातेन योनविद्वान्भक्तिमान् ॥

इत्यादि नीति के श्लोकों में विद्या की नाना प्रकारसे प्रशंसा करी है, इन श्लोकों के अर्थ स्पष्ट हैं । भाव यह कि ईश्वर रचित संसारमें विद्याही सर्वोत्तम पदार्थ है ।

आलस्योपहताविद्या परहस्तगतंधनम् ।

अल्पबीजंहतक्षेत्रं हतसैन्यमनायकम् ॥

येषां न विद्या न तपो न दानं न चापिशोलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्च रन्ति ॥

इत्यादि श्लोकों का अर्थ भी अत्यन्त स्पष्ट है, सिद्धान्त इन श्लोकों का यह है कि विद्या के बिना अथवा विद्या के ग्रन्थ तो पढ़ लिये परन्तु तात्पर्य कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, ऐसे मनुष्यकी केशल सूरत मनुष्यके सदृश भान होती है परन्तु चेष्टा उसकी पशुकी सी है । विद्याको मनुजी ने धर्म करके वर्णन किया है (धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः) इस प्रमाणसे भी विद्या धर्मसे हीन आदमी पशुके सदृश है ॥

प्रकरण यह है कि यथार्थ ज्ञानके साधनका नाम विद्या और भ्रान्ति ज्ञानके साधनका नाम अविद्या है, उस बातकी हम इसी व्याख्यानमें पूर्व वर्णन कर चुके हैं । यहां पक्षपात छोड़कर हम विशेष वर्णन करते हैं कि संस्कृत आंगरेजी उर्दू फारसी अरबी बंगाली गुजराती दक्षिणी मद्रासी पस्ती आदि कोई भी भाषा क्यों न हो किसी खास भाषाका नाम विद्या सिद्ध नहीं हो सक्ता, हां जितनी भाषासे यथार्थ ज्ञान होता है, उतनी भाषा ही विद्या सिद्ध होती है । चाहे वह कोई भी भाषा हो जितनी भाषासे भ्रान्ति ज्ञान हो वह भाषा कोई भी क्यों न हो उसको विद्या कथन करना लाल बुझाई लोगोंका काम है । विचारो कि वेद मनुस्मृत्यादिकोंमें जो चार वर्णोंके कर्म लिखे हैं, उन कर्मोंको यथावत् संपादन करना चार वर्णोंकी विद्या है । कर्मोंको न संपादन करना चार वर्णोंकी अविद्या है । वैसे ही ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमोंके जो कर्म वर्णन किये हैं उन कर्मोंको यथावत् संपादन करना वह चार आश्रमोंकी विद्या है और जो कर्मोंका न संपादन करना है वह चार आश्रमोंकी अविद्या है । वर्णव्यवस्थाके व्याख्यानमें हमने चार वर्णोंके कर्म वर्णन कर दिये हैं । चतुराश्रम मण्डनके व्याख्यानमें हमने चार आश्रमोंके कर्मोंका भी वर्णन कर दिया है । जितने राजाके छोटे वा बड़े

कर्मचारी हैं, उनको जितना इखतियार मिला हैं, उस पर यदि वह यथा-
वत् चले तो वह उनकी विद्या है, यदि विपरीत चले तो उनकी अविद्या
है, वहील बारिष्टरादिकों जो जो इखतियार मिला है, यदि उस पर वह
यथासंभव चले तो उनकी विद्या है, यदि उससे विपरीत चले तो वह उनकी
अविद्या है। हिन्दुमतमें जितने संप्रदाय हैं, वह वेदोक्त कर्मों पर चले तो
उनकी विद्या है यदि वे विपरीत चले तो सम्प्रदायोंकी अविद्या है। राजा
के जो कर्मे हैं यदि राजा उन पर यथावत् चले तो वह राजाकी विद्या है,
यदि उससे विपरीत चले तो वह राजाकी अविद्या है। अभिप्राय यह कि यथार्थ
ज्ञानके साधन ही नाम युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विद्या सिद्ध हो चुका है॥

अपशब्दज्ञानपूर्वकेशब्दज्ञानधर्मः

इस महाभाष्य के वचनसे सिद्ध होता है कि संस्कृत और संस्कृत से
भिन्न भाषाओं की परस्पर अपेक्षा है। जब संस्कृत भाषा से भिन्न अशुद्ध
शब्दयुक्त भाषाका अनुष्यक्तो यथार्थज्ञान हो जाता है, तब तो शुद्ध संस्कृत
भाषाका यथार्थज्ञान भी विद्यार्थीको हो सकता है। दूसरी युक्ति संस्कृत
भाषाके सर्वोत्तम होनेकी यह है कि संस्कृत भाषाके जितने वर्ण हैं, वे सर्व
कषठ तात्वादि स्थानोंमें स्वतन्त्र बोले जाते हैं। जैसे कि (क ख ग घ ङ)
इतने वर्ण कषठ स्थानमें (ष छ ज झ ञ) इतने वर्ण तालु स्थानमें, (त थ द
ध न) इतने वर्ण दन्त स्थानमें (प फ ब भ म) इतने वर्ण ओष्ठ स्थानमें स्व-
तन्त्र बोले जाते हैं। दूसरी भाषाओंके वर्ण कषठ तात्वादि स्थानोंमें स्व-
तन्त्र नहीं बोले जा सकते। जैसे कि (अलिफ़ बे, ते, से, जीम, हे, खे,
दाल्, जाल्) इत्यादि फारसी उर्दू अर्बीभाषाके वर्ण प्रत्येक वर्णके परतन्त्र
हैं, स्वतन्त्र नहीं। देखो अलिफ़ इन तीन संस्कृत भाषाके वर्णोंके परतन्त्र
अलिफ़ वर्ण है। वैसे ही बे ते से आदि भी जान लीजिये (अ, ल, फ,) ये
तीन वर्ण उपादान कारण हैं। और (अलिफ़) यह उनका कार्य है। उपा-
दान कारण बड़ा और कार्य छोटा समझा जाता है। उपादान कारण पिता
और कार्य उसका पुत्र सिद्ध होता है, उससे (अ, ल, फ) यह तीन वर्ण (अ-
लिफ़) इस वर्णके पिता हैं और (अलिफ़) यह उनका पुत्र है। यही रीति
वे ते से जीम बे हे खे आदि वर्णोंकी मिलावटमें भी समझ लीजिये। उससे
भी संस्कृत भाषा सर्वोत्तम है ॥

यदि औरभी सूदन विचार किया जावे तो संस्कृत भाषाकी सर्वोत्तमता
में एक वक्ष्यमाण तीसरी युक्ति भी मिल सकती है। जैसे कि उर्दू भाषामें

करण का कान अक्षि का आंख जिह्वा का जीभ नासिका का नाक हस्त का हाथ पाद का पैर अस्तिका इस्ति नास्ति का नेस्ति सप्त का हप्त स्वतः का खदा आत्मका आदन इत्यादि हजारों संस्कृतके शब्द बिगड़कर उर्दू फारसी आदि शब्दोंका प्रचार हो रहा है। उर्दू भाषा के शब्द तो सर्वथा विपरीत हैं जैसे कि लिखने में (चड़ा) आता है। परन्तु पढ़नेके समय गधा पढ़ा जाता है। जब सप्तम एडवर्ड को राजगद्दी मिली थी, तब उस की खुशीमें लाइंकर्जन ने दिल्ली दरबार किया था। उसी समय रोहतक जिले के डिप्टी कमिश्नरने भी छोटा दिल्ली दरबार करवाला, सरिस्तेदार को हुकुम दिया कि देहाती तहसीलदारको रुक्का लिखिये कि पांचवी चड़ा फौरन भेग दीजिये। सरिस्तेदारने रुक्का भेग दिया तो देहाती तहसीलदार के सरिस्तेदार ने चड़ेका गधा पढ़ा और तहसीलदार को इत्तिला दी कि साहिब बहादुरने छोटा दिल्ली दरबार करने के लिये पांच सौ गधा मांगे हैं। तहसीलदार साहिब ने चार पांच घंटेमें तीन सौ गधा संगवाकर चपरासीके साथ डिप्टी साहिबके बंगले पर भेग दिये। साहिब कहीं हवा खानेको गये थे जब साहिब वापस आये तो देखा कि बंगले के आस पास तीनसौ गधा रेंगने लगे हैं हक्का मचा रहे हैं एक दूसरे को दुलत्तियां ठोंक रहे हैं साहिब ने पूछा यह क्या हो रहा है तहसीलदार साहिब के चपरासी ने जबाब दिया कि हजूर ने पांचवी गधा मांगा था। सो तीनसौ हाजिर हैं दो सौ की कोशिश हो रही है। साहिब ने अपने सरिस्तेदारसे जबाब तलब किया। उसने जबाब दिया कि हजूर यह उर्दूभाषाका नतीजा है। लिखें तो चड़ा और पढ़नेमें गधा आता है। हाजीपुरका चाचीतुर बहंगीका भंगी पढ़नेमें आता है।

अभिप्राय यह कि संस्कृतसे भिन्न भाषायें अशुद्ध हैं अंगरेजी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत के बिगड़े देखे जाते हैं और अंगरेजी वर्णभी परतंत्र हैं मिलावट से बने हैं जैसे कि (अ इ) दो मिलके (ए) बना है (ब ई) यह दो वर्ण मिलकर बी (स ई) यह दो वर्ण मिलके सी (ड ई) इन दो वर्णोंकी मिलावट से ही बना है। इसी भांति अन्यवर्ण अंगरेजी के भी मिलावटी जान लीजिये जैसे ह्री (यूयं) शब्द का यू (वयं) का वी (सात्) का मादर पिट्टका फादर (दुहिता) का हीटर (सपै) का सर्पेट इत्यादि संस्कृत भाषाके शब्द बिगड़कर अंगरेजी भाषाका प्रचार हुआ है। संस्कृत भाषाके शब्दों की नकलें भी अंगरेजी भाषा में अनेक देखी जाती हैं। जैसे

कि संस्कृत भाषामें एतवार का नाम (रविवार) है सूर्य के दिन की संस्कृत भाषा में रविवार कहते हैं अंगरेजी भाषामें (सवडे) नन् नाम सूर्यका और डे नाम अंगरेजीमें दिन का है। अभिप्राय यह कि अंगरेजी भाषा में भी सूर्यके दिन हीका नाम सवडे है। वैसे ही संस्कृत भाषामें ऐतवारके पश्चात् सोमवार रक्खा है (सोम) नाम चन्द्रमाका और (वार) नाम दिनका है। अंगरेजीमें (सोमवार) को सवडे कहा है (सृज) नाम चन्द्रमाका और डे नाम दिनका है इत्यादि और भी संस्कृत शब्दोंकी नकलें अंगरेजी भाषामेंकी गई हैं।

चौथी युक्ति संस्कृतभाषाके सर्वोत्तम होनेकी यह है कि संस्कृतके जितने शब्द हैं वह सब किनी निमित्तका लेकर बने हैं अंगरेजी आदि भाषाओंके शब्द किसी निमित्तकी लेकर बने बिद्वु नहीं हो सकते जैसे कि संस्कृत भाषामें (सन्) नाम पुत्र का है अंगरेजी भाषा में पुत्रका नाम (सन) है दोनों शब्दों में (पुञ् अभिपद्ये) यह धातु और ल्युट्प्रत्यय है जैसे पुत्र जन्मके समय वायु का उच्चारण होता है वैसे ही (वृञ् अभिपद्ये) इस धातु का भी उच्चारण होता है इसी निमित्तको संस्कृत भाषाके विद्वान् तो दर्शा सकते हैं परन्तु अंगरेजी भाषाके विद्वान् इस निमित्तको नहीं दर्शा सकते वैसेही संस्कृत भाषामें चूहेका नाम (मूपक) है अंगरेजीमें चूहे का नाम मौस है (मुप स्तेये) इस धातुसे उक्त दोनों शब्दोंमें (मुपधातु) एक ही है। पदार्थ की चुराके भाग जानेके निमित्त से ही चूहेका नाम मूपक रक्खा गया है। अंगरेजीके विद्वान् किनी निमित्त को भी नहीं दर्शा सकते। इसी भांति संस्कृतके सर्व शब्द निमित्त पूर्वका हैं अंगरेजी आदि भाषाओंके शब्द किनी निमित्तको लेकर बने बिद्वु नहीं हो सकते। संस्कृतभाषाकी सर्वोत्तमता में और भी अनेक युक्तियां हैं परन्तु विद्या नाम खास संस्कृत भाषाका सिद्ध नहीं हो सका किन्तु विद्या नाम यथार्थज्ञानके साधनही का है। सनातन हिन्दुधर्मवीरोंको हम त्रिदित करते हैं कि आप प्रत्येक जिले अथवा कसबे में पाठशाला यें नियत कीजिये उनका नाम संस्कृत पाठशाला रखिये, उन में मुख्य करके संस्कृत भाषाका पठन पाठन कराइये। संस्कृत भाषा पढ़ाने से बालकोंको धर्म और आत्मा का ज्ञान होगा अंगरेजी वगैरह पढ़ाने से बालकों की नौकरी द्वारा पेट पूजा का करना नतीजा मिलेगा, आप के बालकोंके लोक परलोक दोनोंही सफल हो जावेंगे। और वर्तमान समय के ठग भांग तथाखू गांजा चर्ब खुलफा अफीम पोस्त मदिरादि नशा पीने वाले जो गुप्त बने हैं उनको सर्वथा तिलाञ्जलि दे डालो।

त्यजेद्दुर्मसंदयाहीनं विद्याहीनंगुस्त्यजेत् ।

त्यजेत्क्रोधमुखींभार्यां निःस्नेहान्वान्धवान्त्यजेत् ॥

इत्यादि नीतिशास्त्र के प्रमाण हस पीछे भी दे चुके हैं ।

शुनःपुच्छमिवव्यर्थं विद्याहीनस्तथोनरः ।

नगुह्यगोपनेशक्तं नचदंशनिवारणे ॥

रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसंभवाः ।

विद्याहीनानशोभन्ते निर्गन्धाइवकिंशुकाः ॥

इत्यादि नीतिके प्रमाणोंका भी यही सिद्धान्त है कि बिना विद्या के मनुष्य में मनुष्यपन सफल नहीं हो सकता ।

सत्यं चैवानृतं च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इ-
दमहमनृतात्सत्यमुपैमि । तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ॥

यह शतपथ ब्राह्मणका मन्त्र है इसका भी यही तात्पर्य है कि जो सत्य विद्या का अभ्यास करता है वह मनुष्य भी विद्या आदि गुणोंसे देवता हो जाता है । विद्याहीन मनुष्य भी मिथ्यावादी होनेके कारण मनुष्यपनसे रहित शूद्र हो जाता है । एक ही मनुष्य विद्या से सत्यवादी अविद्यासे मिथ्यावादी हो जाता है । (मां मूँडों उस गुरुकी जिस ते भून न जाय । आप हुवे चहुं वेदमें घेले दिये बढाय) यह कबीर जीका वचन है ॥

गुरु जो कहावे शिष्य हूँ ते सर पावे विषय भोग न छुड़ावे भून रहे ताके मनमें । वेद्य जो कहावे सो कुपय न छुड़ावे बार बार ही खुलावे रोग रहे बाके तनमें ॥ मन्त्री जो अहे सच राजा सों न कहे बाको राज ही न रहे हार होत ताकी रनमें । कहे कवि ओता यामें रंचक न भूँठ कछू सांच सो न कहें तीनों पड़ें धी के टन में ॥

अभिप्राय यह है कि “अनाथ सुज्ञानी कीटकी निःश्वस निज मत एक । एक अज्ञानीके द्विये वर्जित सते अनेक, प्रकरण यह है कि विद्याका अभ्यास और ब्रह्मचर्य मनुष्यमात्र को सम्पादन करनेका उद्योग करना चाहिये । पन्द्रह सोलह वर्षकी आयु तक लड़का विद्या पढ़े और ग्यारह वा बारह वर्ष की आयु तक कन्या पढ़े ॥

अब अष्टादश विद्या के प्रस्थानों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है (तथाहि) ४ वेद, उपवेद, वेदोंके छः अंग, पुराण, न्याय, नीतिशास्त्र, धर्म-

शास्त्र, यह विद्याके अष्टादश प्रस्थान हैं (ऋग् १ यजुः २ साम ३ अथर्वण ४ यह चार वेद हैं । इनका कर्ता ईश्वर है, इनके पढ़नेसे विद्यार्थीको कर्मापासना और आत्मज्ञानका लाभ होता है । मूर्तिध्यान गंगादि तीर्थ ईश्वरके अवतार मृतक आदु इत्यादिका भी वेदोंसे ज्ञान होता है । परन्तु ऐसा यथार्थ ज्ञान विद्यार्थीको वेदोंसे तब होता है कि जब पहिले वेदोंके छः अंगों को विद्यार्थी पाठशाला में अध्यापक से यथावत् पढ़ लेता है । शिक्षा १ व्याकरण २ निरुक्त ३ ज्योतिष ४ पिङ्गल ५ कल्प ६ यह वेदोंके छः अङ्ग हैं । शिक्षाके पढ़नेसे विद्यार्थीको अक्षरोच्चारण के स्थान प्रयत्न का ज्ञान होता है । व्याकरणसे शब्दकी शुद्धि अशुद्धिका ज्ञान निरुक्तसे वेद मन्त्रोंके अर्थों का ज्ञान, ज्योतिषसे कालका ज्ञान, पिङ्गलसे वेदस्थ छन्दोंका ज्ञान, कल्पसे विद्यार्थी को कर्मोंके अनुष्ठानका ज्ञान हो जाता है । (आयुर्वेद से विद्यार्थीको चिकित्साका ज्ञान हो जाता है, धनुर्वेदसे राजधर्मका ज्ञान, गान्धर्व वेदसे राग रागिनीका ज्ञान, अथर्ववेदसे विद्यार्थीको नीति विद्या अश्वविद्या सूषकार विद्या और शिल्प विद्याका ज्ञान हो जाता है ।

(न्याय १ वैशेषिक २ सांख्य ३ योग ४ पूर्वमीमांसा ५ उत्तरमीमांसा ६ ये छः उपनिषद् हैं । न्याय और वैशेषिकके पढ़नेसे विद्यार्थीकी बुद्धि प्रशुद्ध करनेमें तीव्र हो जाती है । सांख्य शास्त्रसे सृष्टि क्रमका ज्ञान योगशास्त्रसे मन एकाग्र करनेका ज्ञान, पूर्व मीमांसाशास्त्रसे निष्काम कर्मों द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धिका ज्ञान और उत्तर मीमांसाशास्त्रसे जीव ब्रह्मके अभेदका ज्ञान विद्यार्थीको हो जाता है । शतपथदि चार ब्राह्मणोंके पढ़नेसे विद्यार्थी को आत्मविद्याका विशेष ज्ञान और ऋषि मुनियों तथा राजा महाराजोंके इतिहासोंका भी विशेष ज्ञान हो जाता है । दश उपनिषदोंके पढ़नेसे विद्यार्थीको आत्मविद्यामें और विशेष सहायता मिल जाती है । सन्वादि स्मृतियोंसे विद्यार्थीको वर्णाश्रम व्यवस्थाका ज्ञान होजाता है । अष्टादश पुराणोंके पढ़नेसे विद्यार्थीको ऋषि मुनि राजा महाराजाओंकी वंशावली गोत्रावली आदिकोंका तथा इतिहासों और ईश्वरके अवतारोंका ज्ञान विद्यार्थीको होजाता है । इन अष्टादश विद्याके प्रस्थानोंको जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्यसे पढ़ेगा तभी पूर्ण विद्वान् होगा अन्यथा नहीं ॥

ओ३म् शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

अष्टादश पुराण समीक्षा ।

व्याख्यान नं० २६

ओ३म् । पुनन्तुमादेवजनाः पुनन्तुमनसाधियः । पुन-
न्तुविश्वाभूतानि जातवेदःपुनीहिमा ॥ य० अ० १९ मं ३९
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

सर्वं हिन्दुधर्मवीरों को विदित किया जाता है कि इस व्याख्यान में पुराणों का मण्डन किया जायगा, परन्तु प्रथम पुराण विषयक दयानन्दोक्त विरोधों का खण्डन किया जाता है तथाहि (१ सत्या० भूमिका प्रकरण) दयानन्द का लेख है कि मैं पुराणों का प्रथम ही दुरी दृष्टिसे न देखकर उन में से गुणोंका ग्रहण और दोषों का त्याग करता हूँ । दयानन्द के इस लेख से सिद्ध हो चुका कि वह पुराणों की सत्य बातोंको भी मानता था । परन्तु उसके विरुद्ध (१ सत्या० समुल्लास ३) दयानन्द ही का लेख है कि जैसे विषसे मिले अन्न का सर्वथा त्याग किया जाता है वैसेही पुराणों में मिला घोड़ा सत्यभी त्याग देना चाहिये, यदि ऐसे न होगा तो पुराणों का नि-
श्चयभी गले में लपट जायगा । दयानन्द के इस लेख से जाना जाता है कि बाबाजी पुराणों की सत्य बातों को नहीं मानते थे । परन्तु दरीगहलफो से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं (किंच) दरीगहलफियोंसे भरा दयानन्दकृत सबही सत्यार्थप्रकाश झूठा सिद्ध हो चुका है । ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका वा दयानन्दकृत ऋग्वेद यजुर्वेद भाष्य तथा आर्योभिन्निय पंचमहायज्ञ विधि, संस्कारविधि, आदि दयानन्द कृत सर्व ग्रन्थ पूर्वोपर विरोधों से निश्चया सिद्ध हो चुके हैं । यदि आर्यसमाजियों का विश्वास दयानन्द पर है तो उनको चाहिये कि दयानन्दकृत ग्रन्थों को भी विषसे मिले अन्न के स-
मान जानकर त्याग दें । यदि वे ऐसा न करेंगे तो दयानन्दके लेखानुसार ही आर्यसमाजिनोके गलेमें दयानन्दोक्त झूठ रूपी पिशाच लपट जावेगा ।

(किंच) (सन् १८७५ का सत्या० समुल्लास ११) दयानन्द का लेख है कि राजा भोजने एक संजीवनी नाम इतिहास बनाया था, यटेश्वरके पास होलीपुरा ग्राममें चौधे लोगोंको वह संजीवनी इतिहास ग्रन्थ मालूम है, उसमें लिखा है कि राजा भोजके समय पण्डित लोगोंने पुराण बनाये हैं ।

इस लेखमें दयानन्द ने होलीपुरा ग्राममें संजीवनी इतिहास ग्रन्थ का पता दिया है। परन्तु इसके विरुद्ध (७ सत्या० समुल्लास ११) दयानन्द का लेख है कि रियासत गवालियर में एक भिखु ग्राम है उसमें रामदयाल तिवारी जी रहते हैं उनको संजीवनी इतिहास मालूम है। दयानन्दके इस लेखसे संजीवनी इतिहास का पता भिखु ग्राम में है। परन्तु दरीगहलकी से दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं। राजा भोज कृत संजीवनी इतिहासका पता लगानेके लिये होलीपुरा तथा भिखु ग्राममें सनातनहिन्दुधर्म वीरों ने बहुत उद्योग किया है। परन्तु वहाँके रहस्योंको संजीवनी इतिहास यह नाम भी मालूम नहीं इस से दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं (७ सत्या० समुल्लास ११ भूमिका प्रकरण) दयानन्द का लेख है कि सन सत्तोंमें चार सत अर्थात् जो वेद विरुद्ध पुराणी जैनी किरानी और कुरानी सब सतों के मूल हैं वे क्रमसे एकके पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है दयानन्दके इस लेखका सिद्धान्त यह हुआ कि पुराण जैनमतसे पहिले चले हैं और सची समुल्लासमें दयानन्दका लेख है कि अढ़ाई तीन हजार वर्षे जैन मत चले को गुजरे हैं। दयानन्दके इस लेखकी दयासे अढ़ाई तीन हजार वर्षोंसे भी पहिलेके बने पुराण सिद्ध हो चुके। फिर इसके विरुद्ध (७ सत्या० समुल्लास ११) (घटैकयाक्रीशदशैकमश्वःसुकृत्रिनोगच्छति०) इस के भाष्यमें दयानन्द ही ने कहा है कि जब जैणियों ने सत्तर पुराणादि बनाये वैसे अठारह पुराण बनाने लगे। राजा भोजके डेढ़सौ वर्षके पश्चात् शैवों ने शिवपुराणादि शक्तों ने देवी पुराणादि वैष्णवोंने वैष्णव पुराणादि बनाये बाबाजी के इस लेखसे सिद्ध हो चुका है कि तेरहसौ वर्षसे भी कम वर्षों से पुराण बने हैं। कहीं तीन हजार वर्षों से पहिले कहीं तेरहसौ वर्षोंसे भी कम वर्षोंसे पुराणोंका लेख लिखना दयानन्दकी यह भी झूठी दरीगहलकी है

(३ सत्या० सन्तव्य २३) पुराण जो ब्रह्मादिके बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हें को पुराण इतिहास कल्प गाथा और नाराशंखी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादिको नहीं। यहां आर्यसमाजियों से प्रष्टव्य यह है कि भागवतादि का नाम पुराण न मानना यह दयानन्द का मत है अथवा किसी ऋषि मुनि का, यदि आर्यसमाजी कहें कि यह सत् ऋषिमुनि का है सो ठीक नहीं क्योंकि ऐसा प्रमाण किसी ऋषिमुनिका नहीं मिल सकता कि जिस से सिद्ध हो जावे कि भागवतादि का नाम पुराण नहीं। और

दयानन्दने भी ऐसा प्रमाण कोई नहीं बताया हम जिसे भागवतादि का पुराण न मानना दयानन्दका मत है तो कहिये दयानन्द जानी या अज्ञ-या ज्ञानी, यदि कहा कि दयानन्द ज्ञानी या, तो ज्ञानीके लेख को ज्ञानी ही टीका मानने हैं यदि कहा कि दयानन्द जानी या, तो वतला-रूपे दयानन्द परार्थ जानी या, जगत्वा ज्ञान जानी या, यदि दयानन्द को ज्ञानजानी कहा तो ज्ञानके लेखकी भी वही मानेंगे तो कि विद्याहीन हैं । यदि कहा कि दयानन्द परार्थ जानी या, तो भागवतादि की पुराण न क-यन जानना, दयानन्द की सर्वथा मूल है । यदि कहा कि भागवतमें लिखा कथार्य है हमी जिसे दयानन्दने भागवतादि को पुराण नहीं कहा, सो भी टीका नहीं क्योंकि भागवतव्य कथाओंकी मन्त्राका वर्णन तो आगे होगा । यहां इतना ही कहा जाना है कि यदि दयानन्द की दृष्टिके अनुसार भाग-वतादि को नाम पुराण न माने तो दयान कोक दरीगइतली हीन हमने सत्यार्थप्रकाश के रूप में सिद्धा सिद्ध कर दिये हैं । किा जायदेवनाली वक्तु नाम सत्यार्थप्रकाश क्यों कहने हैं : वक्तु नाम सिद्धार्थप्रकाश क्यों नहीं प्रकाशित कर देने ॥

(किंच) (अष्टादश पुराणानि०) (अष्टादशपुराणानां कर्तामन्यवर्तासुतः । इतिहासपुराणान्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्)

इत्यादि लेख महाभारतके हैं (द्युगलान्यदिज्ञानिचः) इत्यादि अनु-सृष्टि के लेख हैं ॥

(इतिहासपुराणं पञ्चमोवेदार्ता वेदः)

वृष आनन्दोद्योपनिषद्के मंत्र में पुराणोंको पञ्चमवेदकरके वर्णन किया है ॥ (पुराणविद्यावेदः) इत्यादि पूर्वके प्रमाण हैं, और भी जयि कृत ग्रन्थों के अनेक प्रमाण मिल सकते हैं कि जिससे यही सिद्धा सिद्ध होता है कि भागवतादि अष्टादश ग्रन्थ व्यासकृत हैं, और इन्हीं का नाम पुराण है । (३ सत्यार्थ समुत्पत्तम् ११) दयानन्दका लेख है कि व्यासादि जयि मुनियों के नाम घर के पुराण अर्थात् नाम तो इन का वास्तव में सर्वान रखना चा-हिये या । परन्तु जैसे कोई दम्ति अपने बेटेका नाम महाराजाधिराज और ब्राह्मणिक परार्थ का नाम सनातन रख दे सो क्या आश्चर्य है । सब इनके आपस में जैसे कहते हैं जैसे ही पुराणों में भी बरे हैं । दयानन्द का यह लेख भी सर्वथा सिद्धा है ॥ क्योंकि भागवतादि पुराणोंके कर्ता व्यासजी

हैं, यह बात पूर्वोक्त महाभारतादि के प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुकी है। परन्तु भागवतादि नाम नवीन रखना या ऐसा लिखना दयानन्द की अविद्या है। (किञ्च) दयानन्दकृत ग्रन्थों ही में लिखा है कि जो पूर्व हो वह प्राचीन और पीछे हो वह नवीन कहाता है; अथ दयानन्द के भक्तों से पूछना चाहिये कि दयानन्द और दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थ भागवतादि के पूर्व बने हैं, वा पीछे? यदि पूर्व कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि दयानन्द थोड़े ही दिनोंसे हुआ है, सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में उसने भागवतादिकी झूठी निन्दा लिखी है। उससे दयानन्द और दयानन्दकृत ग्रन्थ ही नवीन सिद्ध हो चुके। भागवतादि ग्रंथ तो दयानन्द और दयानन्दकृत ग्रन्थोंसे पहिले बने हैं। उससे भागवतादि ग्रन्थ प्राचीन हैं, प्राचीन भागवतादि को नवीन लिखना भी दयानन्दका अज्ञान है ॥

(खान्दोग्योपनि० प्रपा० ७ खं० १॥ सहोवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येयि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणं त्रुथर्मितिहासपुराणं०) (शत० कां० १३ ब्रा० १कं० १३ ॥ पुराणं वेदः०) (अथर्व० कां० १५ प्रपा० ३० सं० ४ ॥ इतिहासश्च पुराणंच०) (महाभारतस्वर्गारोहणपर्व ॥ अ० ५ श्लो० ६ ॥ अष्टादशपुराणानि०) (विष्णुपुराणे ॥ अङ्गानिचतुरोवेदा सीमांसान्यायविस्तरः । पुराणधर्मशास्त्रं ब्रह्मविद्याह्येताश्चतुर्दश ॥ १ ॥ आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चैव तत्रयः । अर्थशास्त्रं चतुर्थं न्तु विद्याच्छृणुष्टादशैव ताः) (विष्णुपुराणं—ब्राह्मणं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा । अध्यान्यन्तारदीयं समारकं रडेयं च सप्तमम् ॥ आग्नेयसष्टं चैव बभिव्यं नवमं तथा । दशमं ब्रह्म वैवस्वतैल्लैङ्गमेकादशं समृतम् ॥ सात्स्यं वगात्तडं चैव ब्रह्माडं च तथा परम् ॥

इत्यादि प्रमाणोंसे प्रकरण में पुराण शब्द व्यासकृत अष्टादश पुराणों ही का वाचक सिद्ध होता है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि वेद में अष्टादश पुराणोंका नाम होने से पुराणोंकी रचना वेद से पहिले होना चाहिये। आर्यसमाजियों की यह शंका भी असंगत है, क्योंकि ईश्वर भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालोंका ज्ञाता है ॥ जैनमत के ग्रन्थोंमें पुराणोंकी निन्दा लिखी है, उस से अष्टादश पुराण जैनमत से पहिले बने हैं। वेद ईश्वर, सिद्ध वा युक्तयोगी कृत हैं। पुराण व्यास भुञ्जान योगीकृत हैं, वेदोंकी आनुपूर्वी प्रत्येक कल्प में एकसी बनी रहती है, पुराणोंकी आनुपूर्वी प्रत्येक कल्प में बदल जाती है। यदि आर्यसमाजी पक्षपात छोड़कर विवेक के नेत्रोंसे पुराणों को देखेंगे तो वर्णाश्रमों के गुण कर्म, योग के अष्टांग, मुक्ति के आठ साधनादि हजारों

सर्वोत्तम कर्माका संपादन करना आर्य्यसमाजियों की दृष्टिगोचर हो जा-
वेगा । उस से आर्य्यसमाजी स्वयं ही पुराणों की झूठी निन्दा करना अपनी
भूल समझ छोड़ दें ।

वेदान्ती लोग सारयाही दृष्टिसे अष्टादश पुराणों को तो मानते ही हैं ।
परन्तु अहिंसा अंशमें वीरुमत को भी सारयाही दृष्टिसे वेदान्ती लोग मानते
हैं । यदि आर्य्यसमाजी भी ऐसे मान लें तो उनके लिये अच्छा होगा । आ-
र्य्यसमाजी कहते हैं कि वेदादि पुस्तकों की अपेक्षा से पुराण पीछे बने हैं,
उससे पुराण नवीन हैं । आर्य्यसमाजियोंका यह कथनभी असंगत है । क्योंकि
सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लासमें कहा है कि इतिहास जिस का होता
है वह उसके जन्म के पश्चात् होता है । वह ग्रन्थ भी उसके जन्म के पश्चात्
होता है । यदि दयानन्द के इस लेख को आर्य्यसमाजी मिथ्या मानें तो
दयानन्द मिथ्यावादी होगा । यदि बाबाजी के इस लेखको सच्चा मानें तो
दयानन्दोक्त मत रीतिसे पुराण वेद से भी पहिले उनके सिद्ध हो जावेंगे ।
क्योंकि ऋग् यजुःसाम अथर्वण चारों वेदोंमें पुराण इतिहास गाथादि शब्द
अनुभव सिद्ध हैं अनुभव सिद्ध बात किसी युक्ति से भी खरब नही हो सकती
इस बातको वेदोत्पत्तिग्रहण व्याख्यानमें हम विस्तारसे वर्णन कर चुके हैं ।

(किंच) ब्राह्मणानोतिहासान् पुराणानि कल्पान्
गाथानाराशंसिरिति ।

इसको दयानन्दने सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में लिखा है ।
इसके भाष्य में बाबाजीने वर्णन किया है कि ब्राह्मण ग्रन्थोंका नाम पुराण
है सो बाबाजी की भूलाबिद्या है । क्योंकि सत्यार्थ प्रकाशके सातवें समुल्लास
की समाप्ति में बाबा जी का लेख है कि जो कुछ वेदमें कहा है हम उसीको
मानते हैं उसीसे हमारा वेदमत है । यदि बाबा जी के इस लेख को आ-
र्य्यसमाजी सच्चा मानें तो उक्त वचन अप्रमाण होगा क्योंकि उक्त वचन
का चारों मंत्र संहिता में अत्यन्ताभाव है । यदि सातवें समुल्लास
के लेखको झूठा कहें तो दयानन्द झूठा सिद्ध होगा । परन्तु दरोगहलफो
से दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं । (किंच) व्यासजी को हुए सारे पांच
हजार वर्ष गुजरे हैं जब उनमें भी अष्टादश पुराणोंका प्रादुर्भाव किया है
क्योंकि नास्तिसे अस्ति का होना कुत्तेके सींग सदृश सर्वथा असंभव है पु-
राण कारण रूपसे अनादि और कार्यरूप से सादि हैं । यह सिद्धान्त युक्ति
और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होता है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि राजा परीक्षित को शुक्रदेव जी ने भागवतका सप्ताह सुनाया था उसकी मुक्ति हो गई यह बात ठीक नहीं क्योंकि राजा परीक्षितके समय शुक्रदेव जी ही नहीं थे तो सप्ताह का सुनाना और राजा परीक्षितको मुक्ति का लाभ होगा यह सत्य गर्व है । यदि ठीक हो तो आजभी वैसा हो जाना चाहिये । आर्यसमाजियों को यह शंकाभी ठीक नहीं क्योंकि विद्वान् चत्वारणों का जब तक तात्पर्य नहीं जाना जाता तब तक विद्वानोंको रचे हुए ग्रन्थोंपर सन्देह रहता है किमी सभामें जाकर एक विद्वान् ने कहा कि आकाशमें झूलता होता है उसने किसीने पूछा कि आकाशमें कूकर कैसे रोता है विद्वान् ने कहा कि एक गोध पत्नी कूकरीके छंटे धक्के को आकाशमें उड़ाकर ले गया था वह रोता था इनको सुनकर आंता के सन्देह दूर हुये वैसेही पुराण भी निर्दोष हैं व्यास शुक्लाचार्य ज्ञानीयोगी कारक जोटि में थे । कारक ज्ञानी योगीका शरीर प्रलय झंटे तक रहता है यह योग की सहिष्णुता है । योग बिद्धिसे ज्ञानी योगी अपने शरीरका चक्षुषाचर अथवा अगोचर भी कर सकता है यह भी योगकी शक्ति का परिणाम है ।

एक नगर में एक राजाके पास एक पण्डित भागवत की कथा करते थे एक दिन पण्डित जी ने कहा कि राजा परीक्षित भागवतका सप्ताह सुनकर मोक्ष पदको प्राप्त हुए थे राजाने कहा कि जब राजा परीक्षित सप्ताह सुनकर ही मोक्ष पदको प्राप्त हुए थे तो हम को भी मोक्षपद का लाभ सप्ताह सुनकर हो जाना चाहिये । यदि ऐसे न हुआ तो हम निश्चय कर लेंगे कि राजा परीक्षितभी सप्ताह सुनकर मोक्षको प्राप्त नहीं हुए । इसको सुनकर पण्डित जी तो चुप हो बैठे परन्तु एक परमहंस ने कहा कि आपके प्रश्नका उत्तर हम देते हैं । राजाने कहा दीजिये परमहंस ने कहा कि एक चींज हमें दीजिये राजाने कहा कि आप जो मांगेंगे वो हम देंगे परमहंस ने कहा कि दो घंटे तक अपने राज्यकी इकूलत आप हमें दीजिये दो घंटे खतन होने पर वापस लीजिये राजाने कहा कि बहुत अच्छा परमहंस ने कहा कि लिखदीजिये राजाने लिख दिया परमहंस ने कानिष्ठेवल्लो को आज्ञा दी कि एक रस्सेसे खंभेके साथ राजाकी बांधदो कानिष्ठेवल्लो ने वैसे ही किया फिर परमहंस ने कहा कि दूसरे खंभेके साथ पण्डितजी को बांध दो कानिष्ठेवल्लो ने वैसे ही किया जब एक घंटा गुजरा तो राजाने परमहंससे कहा कि हमें छोड़ाइये परमहंस ने कहा कि आप को स्वास का जबाब मिला अगला

नहीं राजाने कहा कि आप समझा दीजिये कौनसा ज्ञान है परमहंस ने कहा कि देखो आप और पण्डित जी एक-दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे को छोड़ा नहीं सकता, तीसरा जो कोई न बंधा हो वह आप दोनों को छोड़ा सकता है। वैसेही आपका अन्तःकरण तो राजाभिमानरूपी रस्सेसे बंधा है। पण्डित जी के अन्तःकरण को विद्या अभिमान रूपी रस्सेने जकड़ रखा है। जो सर्व प्रकार के अभिमान रूपी रस्से से छूटा होगा वही दूसरे को भी छोड़ा सकेगा राजा परीक्षित ने पूर्व जन्म में विवेक वैराग्य पटम्भपति मुमुक्षुता धनुष्य साधन सम्पादन कर लिये थे, राज्याभिमान रूपी रस्सेसे उनका अन्तःकरण नहीं बंधा था, किन्तु मोक्ष पद की राजा परीक्षित को उत्कट जिज्ञासा थी, वैसे शुक्रदेव जी विषयों से विरक्त विद्यादि अभिमान से रहित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदीक विद्वान् थे। तभी तो राजा परीक्षित श्री-सद्भागवत के अवगमन और निदिध्यासन से जीव ब्रह्मभेद ज्ञानके द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति हुए थे। राजा परीक्षित के समान विवेकादि साधन सम्पन्न मोक्ष के अधिकारी आप हुआये। और शुक्रदेवजी के समान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सर्वाभिमान रहित जीव ब्रह्म अभेद के दृढ़ ज्ञानी पण्डित जी होवें फिर आप की मोक्ष पद लाभ न होवे, तो आप जैसी इच्छा होवे किसी ही। हमें सजा दीजिये ॥

इसकी सुझाव राजा के सर्व सन्देह नष्ट होगये, प्रकरण में सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि पुराण सर्वथा निर्दोष हैं, जैसे वेद सन्त्रोंके अर्थ रूपक से किये जाते हैं वैसे ही व्यास कृत अष्टादश पुराणों के अर्थ भी विशेष कर रूपकादि अलंकारों से किये जाते हैं, आर्यभटाचार्यों को चाहिये कि पहिले काव्य-कोष काव्य प्रदीप वेदान्त न्याय नीतिशास्त्रादि ग्रन्थों का विद्वानों से पठन पाठन करें। फिर पक्षगत को छोड़कर स्वयं ही जानावें कि पुराण सत्य हैं अथवा मिथ्या। केवल राजनीति विद्या के पढ़ने से पुराणों का सिद्धान्त आप लोगों की बुद्धि में नहीं आ सकेगा, अधिकारी सम्बन्ध विषय प्रयोगन यह ग्रन्थ के चार अनुबन्ध हैं, इन अनुबन्धों का ज्ञान भी जब आप को हो जावेगा तो पुराणों पर कुछ भी सन्देह आप लोगों को न रहेगा ॥

भवान्कल्पविकल्पेषु नविमुह्यति कर्हिचित् ।

३ सत्या० समुद्रास ११

इसके भाष्य में दयागन्द का लेख है कि कल्पवृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोक्ष की कभी प्राप्ति न होगी। ऐसा लिख के पुनः दशन स्कन्ध में मो-

हित हों के वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी हैं। दयानन्द की यह गड़वा भी असङ्गत है (क्योंकि) कल्पशब्द का सृष्टि और विकल्प शब्द का प्रलय अर्थ किसी वेदिक कोष में नहीं लिखा, केवल दयानन्द कृत उक्त शब्दों का अनर्थ सत्य मान लेना दयानन्दके भक्तों की अत्यन्त भूल है। (संवत्सरी वै ब्रह्मा) प्रकरण रूपक और लक्षणा से उक्त शतपथब्राह्मण के मन्त्र का अभिप्राय यह विदित होता है कि संवत्सररूपी ब्रह्मा है, यद्यपि संवत्सर शब्द पदार्थ है, जड़को ज्ञान नहीं हो सका। तथापि लक्षणा से संवत्सर विशिष्ट ब्रह्म चेतन ही प्रकरण में ब्रह्मा शब्द का वाच्य संवत्सर हो सकता है। रूपक से संवत्सरस्य दिन और रात्रि शब्दोंके वाच्य बड़ड़ा बड़ड़ी अर्थ होसकता है। कोष में रात्रिका नाम और दिनका नाम भी गी है, यहां भी रात्रि दिन विशिष्ट चेतन ही वत्स वत्सी शब्दोंसे लिये जाते हैं। ईश्वर साक्षी ब्रह्मचेतन रूपक से कृष्ण शब्दका वाच्य है, संसाररूपी बन्दावन है, शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान मायास्य विक्षेप शक्ति रूपी यमुना है। तमोगुण प्रधान मायास्य अज्ञान ही प्रकरण में काली नाग है, जीवों की अनेक बुद्धियां रूपी गोपियां हैं, वेद वाणी रूपी बाँसुरी की ध्वनि हो रही है, संवत्सर विशिष्ट चेतनरूपी ब्रह्मा में से चेतन भाग सर्वथा सर्वदा मोह नाम अज्ञानसे रहित है। किन्तु केवल नामरूप भाग संवत्सर मोह नाम अज्ञान से युक्त है। यदि बाबा जी वेदान्त के ग्रन्थों का विचार कर लेते तो रूपक से भरे श्रीमद्भागवत के लेख पर सन्देह कभी न उठाते ॥

(किञ्च) लक्षणा से यों भी जाना जाता है कि कृष्णावतार द्वापर के अन्त और कलियुग के आरम्भ में हुआ है। यह अर्द्धाईसवां कलियुग है, इस के पहिले सत्ताईस कलियुग होचुके हैं। इस कलियुगके पहिले भी शुद्ध सत्त्व गुण प्रधान माया विशिष्ट परमात्मा सत्ताईस बार कृष्णावतार हुए हैं। ब्रह्मा स्वरूप भी सत्ताईस बार हुये, किन्तु युगके ब्रह्मा योगसिद्धि रहित थे, किसी युग में योगसिद्धि सहित थे, यद्यपि श्रीकृष्ण जी विष्णुके अवतार थे तथापि (विष्णु) (व्याप्ती) इन चतु से विष्णु शब्द सिद्ध होता है, (वेवेष्टि व्यापनोति चारचरज्जगत् च विष्णुः) अभिप्राय यह कि माया विशिष्ट व्यापक परमात्मा ही विष्णु शब्दका वाच्य है। यद्यपि वाल्मीकीयरासायण में चतुर्भुज व्यक्ति का नाम विष्णु है, तथापि रूपक से माया शक्ति रूपी

भार भुजा हैं, शक्तिरूपी शंख चक्र गदा पद्म आयुध हैं, नतोगुण युत शक्ति रूपी क्षीरसागर है, रजोगुण शक्तिरूपी शंभनाग है । (श्रीश्व ते लक्ष्मीश्व०) अर्थात् शक्तिरूपी शोभा और लक्ष्मी विष्णु की दो स्त्रियां हैं । शक्तिरूपी सुकुट और शक्तिरूपी नाभि है, शक्तिरूपी नाभि ही से चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रादुर्भाव है क्योंकि—

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा० परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते०

इत्यादि वेद और उपनिषद् के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि परमात्मा की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं । भागवत के पूर्वोक्त लेख सर्वथा निर्दोष हैं ॥

आर्य्यसमाजी कहते हैं किसी पुराण में लिखा है कि विष्णु के केश से श्री कृष्ण जी उपजे हैं, कहीं लिखा है कि कृष्णजी विष्णु के अंश थे, पूर्वापर विरोध से दोनों लेख मिथ्या हैं । आर्य्यसमाजियों की यह शङ्का भी असङ्गत है, क्योंकि किसी युग में विष्णु के शक्तिरूपी केश से किसी युग में विष्णु के अंश से श्रीकृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ है । युगों के भेद से कृष्णावतार के होने में विरोध नहीं आसक्त । किंच) मुख्य सिद्धान्त तो यह है कि पूर्व हमने वेदादि प्रमाणों से मायाविशिष्ट परमात्मा ही को विष्णु शब्द का वाक्य सिद्ध किया है, और प्रकाशित कर दिया है कि विष्णु परमात्मा की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं । विष्णु परमात्मा के आर्य्यसमाजियों जैसे केश नहीं किन्तु परमात्मा के शक्ति रूपी केश हैं । शक्तिरूपी ही विष्णु परमात्मा के अंश हैं । चीजों के अधिष्ठानानुसार विष्णु परमात्मा को जगत् रचनाका संकल्प होता है । संकल्प ही से नाम रूप और क्रियात्मक जगत् का दर्शन हो जाता है । फिर भक्तों के भक्ति रूपी और दुष्टों के दुष्टता रूपी निमित्त कारण से विष्णु परमात्मा को संकल्प होता है कि मैं राम कृष्णादि नाम युक्त अवतार धरकर भक्तों की रक्षा करूँ और दुष्टों को दण्ड देऊँ । इस संकल्प ही से विष्णु परमात्मा अवतार धारण कर दर्शन देता है । शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया शक्ति रूपी अंश अथवा बालका परिणाम राम कृष्णादि नामवाले अवतार शरीरों को विष्णु परमात्मा धारण कर लेता है । उससे भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्य्यसमाजी कहते हैं कि वेदांती लोग जीवेश्वर जगत् को मिथ्या कहते हैं, उससे रामकृष्णादि अवतार भी मिथ्या होंगे, उससे वेदांतियों का बौद्धमत का शून्यवाद सिद्ध होगा । आर्य्यसमाजियों की यह शङ्का भी अ-

संगत है क्योंकि वेदान्ती लोग निराकार निर्विकार नित्यमुक्त नित्यशुद्ध ब्रह्म चेतन ही को त्रिकाक्ष अगाध गित्य मानते हैं । माया युक्त चेतनको ईश्वर और अविद्या युक्त चेतनको वेदान्ती ओव कहते हैं । जैसे स्वप्नके जीवेश्वर जगत् मिथ्या हैं वैसे ही जाग्रत के जीवेश्वर जगत् मिथ्या हैं, यह बात युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भिन्न हो चुकी है । यदि आर्यसमाजियोंमें शक्ति है तो युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इस वेदान्त सिद्धान्तको खण्डन कर दिखावें, यदि शक्ति नहीं है तो मौन साध कर बैठें । शुद्ध ब्रह्मचेतन जिस को कि वेदान्ती लोग निराकार निर्विकार सगातीय विजातीय स्वगतमंद्मे रक्षित मानते हैं । वही शुद्ध ब्रह्मचेतन ही जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति निर्विकल्प समाधि में स्वप्रकाश स्वरूप से एकरस भान होता है । जीवेश्वर जगत् का उन शुद्ध ब्रह्म चेतन में परमार्थ से सर्वथा सर्वदा अत्यन्ताभाव है । इसी सर्वोत्तम वेदान्त सिद्धान्तका नाम वेदान्ती लोगोंने दृष्टि सृष्टिवाद, एक जीववाद, एक सवाद, अगाधवादादि नामोंसे वर्णन किया है । इस सत्य सिद्धान्तको शून्य वाद वर्णन करना आर्यसमाजियोंका सर्वथा पागलपन है, उस से भी पुराण निर्दोष हैं । दृष्टिसृष्टिवाद आत्मपुराणमें विशेष वर्णन किया है अष्टादश पुराणोंमें जो आत्मपुराण है उस में दृष्टि सृष्टिवाद नहीं, किन्तु उपपुराण आत्मपुराण ही में दृष्टिसृष्टिवाद का विशेष वर्णन है ॥

(सत्य'० आहुति ७ समुल्लास ११) दयानन्द का लेख है कि भागवतमें लिखा है विष्णु की नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा ब्रह्माके दहिनेपक्षके अंगूठेसे स्वायंभुव मनु उपजा, और बायें पै के अंगूठेमें शत रूपों राणी उपजी, इन गणोंसे पुराण मिथ्या हैं । दयानन्द वा आर्यसमाजियोंकी यह शंका भी मिथ्या है । क्योंकि ब्रह्मा जी के दहिने पैर के अंगूठे से स्वायंभुव मनुकी तथा बायें पै के अंगूठे से शत रूपों राणीकी उत्पत्ति का कथन सर्वथा नास्ति है । सत्वाद्यप्रकाश का लेख गल्प है, पुराण सर्वथा निर्दोष हैं, क्योंकि (संवत्सरो वै ब्रह्मा) यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है, सर्वशक्तिमान् ईश्वर विष्णु है, शक्ति रूपी विष्णुकी नाभि है, उस से पंची करण रूपी कमल उपजा है, उस कमल से संवत्सर रूपी, ब्रह्मा उपजा है, अथवा उपनिषद्कारोंकी रीतिसे, सर्वशक्तिमान् ईश्वर ही शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया शक्ति रूपी नाभि का परिणाम ब्रह्मा नाम वाले शरीरको धारण करता है । शक्ति रूपी उस ब्रह्मा के चार लुल और शक्ति रूपी चार भुजा हैं, उस से भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्य्यसमाजी प्रश्न करते हैं कि ऐसे ब्रह्मा का हंस कौन था है, और उसकी सावित्री स्त्री कौन है, तो उत्तर यह कि सतोगुण रूपी ब्रह्मा का हंस है, शक्ति रूपी ब्रह्मा की सावित्री स्त्री है किंच—संवत् १८४१ में हम मेरठ में गये थे, और आर्य्यसमाज में उतरे थे, वहाँ एक ज्योतिस्वरूप नाम वाले आर्य्यसमाजके सेक्रेटरी थे उन ने हमें एक किताब दी थी, उस किताब का नाम सतमत निरूपण था, वह किताब बनारस में रहने वाले पादरी पोलट साहिब की बनाई हुई थी, उस किताबमें अष्टादश पुराणादि ग्रन्थों की झूठी निन्दा थी, सेक्रेटरी ने हम से कहा कि दयानन्द को भी हम ने यही किताब दी थी, इसी को देखकर दयानन्द ने पुराणोंका खंडन किया है। उस किताब को देखकर हमने जाना कि दयानन्द गुप्त ईसाई था, खैर जो हो ॥

(सत्यार्थप्रकाश आसक्ति ७ समुल्लास ११) वहाँ लिखा है कि—

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।

सरहस्यंतदङ्गञ्च गृहाणमदितंभया ॥

इसके भाष्य में दयानन्द का वर्णन है कि जब विद्वानयुक्त उक्त श्लोक में ज्ञान कहा तो परमशब्द ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है। और मुख्य विशेषण होने से रहस्य शब्द भी पुनरुक्त दोष करके व्यस्त है। बाबा जी दयानन्द का यह लेख भी सर्वथा लाल बुझझुड़ों का सनाशा है। क्योंकि (हयै कर्प आमषपुन तथा दीनता उक्त । स्तुति निन्दा वाद में दोष नहीं पुनरुक्त) अर्थात् हयै १ खेंचना २ क्रोध ३ दीनता ४ स्तुति ५ निन्दा ६ सु-ब्राह्मिन् ७ इन सात स्थानों में पुनरुक्त दोष नहीं आसक्ता। भागवतके मूल श्लोक में भागवत की स्तुति है, उस से स्तुति वाचक श्लोक पुनरुक्त दोषसे रहित है ऋग्वेद भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति प्रकरण में दयानन्द ने भी ज्ञान विज्ञान दोनों शब्द भिन्नार्थ बोधक लिखे हैं। प्रकरण में ज्ञान शब्द से परोक्ष ज्ञान और विज्ञान शब्दसे अपरोक्ष ज्ञान लिया जाता है। प्रकरण और लक्षणा से परम शब्द सर्वशक्तिमान् परमात्मा का वाचक है। (सत्यज्ञान-मनन्तब्रह्म) इत्यादि परमात्मा के बोधक अद्यान्तर वाक्योंसे परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है (तत्त्वमसि) इत्यादि महावाक्यों से (अहंब्रह्मास्मि) ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होता है। यद्यपि दयानन्द की रीति से उक्त वाक्य वेद के नहीं और उन वाक्योंका नाम महावाक्य भी नहीं, तथापि ज्ञानि मुनि प्रणीत ग्रन्थों के प्रमाणोंसे पूर्वोक्त वाक्य वेद के हैं। क्योंकि ऋषिमुनियों ने

ब्राह्मण ग्रन्थों को भी वेद नाम से वर्णन किया है, इस का विशेष निर्णय वेदों में सबहन व्याख्यान में कहा है, शङ्कराचार्यादि जो कि दयानन्दके हो चुके हैं उन्होंने ने उक्त वाक्यों को महावाक्य कहा है न जानें तो (सत्या० समुल्ला०) सातवेंका लेख भी मिथ्या होगा क्योंकि वहाँ दयानन्द ने (इत्यपिनिगमोभवति, इतिब्राह्मणम्) इस पाणिनीय सूत्र के भाष्य में कहा है कि मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग । अब विचारना चाहिये कि भाग एक वेद के हैं, वा नहीं, सिद्धान्त यह कि दयानन्द के लेख से ही एक वेदके मंत्र और ब्राह्मण यह दो भाग सिद्ध होते हैं ॥

(७ सत्या० समुल्ला० ४) (ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्यम्) इस गीता वचनके भाष्य में भी ज्ञान और विज्ञान शब्द के भिन्न २ अर्थ किये हैं, उससे भागवत के मूल श्लोक में पुनरुक्त दोष नहीं आसक्ता । (संकल्प) का अर्थ उत्पत्ति और (विकल्प) का अर्थ प्रलय करने से भी दयानन्द विद्वान् सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि संकल्प विकल्प मन का नाम है, न जानें तो दयानन्दका लेख भी निष्कल प्रवृत्तिका जनक होगा । क्योंकि (७ सत्या० समुल्ला० ४) दयानन्द ने संकल्प विकल्प ही का नाम मन कहा है ॥

(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाउपासनाप्रकरण) (प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः)

इस योग सूत्रके भाष्य में बाबा जी ने विकल्प शब्द की सन्देह वाचक कहा है (किं) वेदान्त का सिद्धान्त है कि अर्थ पुनरुक्त होता है, शब्द पुनरुक्त नहीं हो सकता । उससे भी भागवतके मूल श्लोक में पुनरुक्त दोष नहीं हो सकता किन्तु भागवत के मूल श्लोक सर्वथा निर्दोष हैं । दयानन्द कृत ग्रन्थोंमें अनेक पुनरुक्त दोष आते हैं, आर्य समाजियों को चाहिये कि पहिले दयानन्दोक्त पुनरुक्त दोष की निगरानी करें ॥

देखिये (सार्थं सार्थ०) (प्रातः प्रातः०) इन मन्त्रों में दयानन्द ने दो दो शब्दों का सत्यार्थप्रकाश में एक ही अर्थ किया है, उस से दयानन्दोक्त अर्थ पुनरुक्त दोष से ग्रस्त हो सकता है । यदि और भी समालोचना की जावे तो (७ सत्या० समुल्ला० २) (दशरात्रेण शुद्ध्यति) इस मनु वाक्यके भाष्यमें श्लोकस्थ रात्रि शब्द का अर्थ दयानन्द ने दिन किया है भी रात्रि शब्द का दिन अर्थ किसी कोषसे भी सिद्ध नहीं हो सकता । किन्तु रात्रिको दिन जानना जानवरों की लीला है, उससे दयानन्द ही दोषी हो सकता है, भागवत सर्वथा निर्दोष है ॥

(सन् १८७५ का सत्या० समुल्लास ११) (यावतीधिकताभूगौ यावन्तश्च-
न्रनारकाः) इस श्लोकके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि जितने पृथिवी में
परमाणु और जितने आकाश में चन्द्रमा तारे तथा जितनी वृष्टि की बून्दें
हैं उतनी गौओं का दान राजा नृग ने दिया । इस को लिखकर दयानन्द
कहता है कि यह झूठ है क्योंकि एक गौ दो तीन हाथ जमीन को रोक
लेती है, इतनी गौयें खड़ी होने के लिये जमीन ही इतनी बड़ी सिद्ध नहीं
हो सकती, दयानन्द का यह लेख भी मिथ्या है । क्योंकि ब्रह्मचर्य से पूर्व
राजाओं की आयु बड़ी होती थी, नाना तो (७ सत्या० समुल्लास ३) दया-
नन्द ने ब्रह्मचर्य से ४०० वर्ष की आयु का होना तो लिख ही दिया है ।
परन्तु भारतवर्षके राजा योगी होते थे, योगविद्या से हजारों वर्षोंकी आयु
हो जाती थी ब्रह्माब्रह्म भरके राज्ययुक्त राजा का नाम चक्रवर्ती होता था,
पृथ्वी तो तब भी यही थी जो कि अब है परन्तु लक्षणा और भागवत के
लेख यथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी यही सिद्धान्त सिद्ध होता है । जैसे कि
प्रयाग डरद्वारादि तीर्थों पर पड़े लोग एक गाय खड़ी कर रखते हैं । लाखों
क्रोड़ों यात्री आते हैं, दाता यात्री गोदान करते हैं, पड़े लोग रुपये ही
दाता से लेते जाते हैं । एक ही दिन में कई लाख गौएं दान हो जाती हैं,
वैसा ही राजा नृग के चक्रवर्ती राज्यभर की गौएं भी दिनभर में कई करोड़
दान हो सकती हैं । हजारों वर्षकी आयुमें इतनी गौयें दान हो सकती हैं
कि जैसे चन्द्रतारका वा वृष्टि बिन्दु अथवा पृथिवी के कणों की संख्या नहीं
हो सकती वैसे राजा नृग की आयुभर में चक्रवर्ती राज्यके गोदानकी संख्या
भी कीज को नहीं आ सकती । भागवत ही में लिखा है कि एक दिन की
दान दी हुई गौ दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान दी गई थी, इस लेख से
भी यही सिद्ध होता है कि नृगराजा के कोषसे ब्राह्मणों को गौओंका दान
मिल जाता था, वेही गौएं दूसरे दिन दान दी जाती थीं, इस तरीके से
असंख्यात् गौओंका दान हो सकता है । भागवतका लेख निर्दोष है । आर्य-
समाजी कहते हैं कि इतनी गौओं के दान से नृग राजा किरड़े की योनि में
क्यों गया तो उत्तर यह है कि पहिले अधिक चिह्नान् ब्राह्मण होते थे ।
वर, शाप देना योग की शक्ति है, राजा नृग ने जो असंख्यात् गौओं का
दान दिया था, उससे उसका अन्तःकरण शुद्ध था क्योंकि संसार संबन्धिकाम-
नाओंसे निष्काम होकर कर्म करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होजाता है यह वेदांत
का सिद्धान्त है । जब ब्राह्मणके शाप से राजा नृगने गिरगिट का जन्म पाया
था तो पूर्व जन्मके निष्काम कर्मों से उसका अन्तःकरण शुद्ध था उसीसे कृष्ण

परमात्मा ने उसे प्राणों से रहित कर दिया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरोंके अभिमानसे रहित कर कृष्ण परमात्मा ने उसे निराकार निर्विकार सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित निरावरण स्वरूप दर्शा दिया, उसको मोक्ष पद में प्राप्त कर दिया था ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि शाप देने वाला ब्राह्मण जब आत्मज्ञानी था, तो वह शाप नहीं दे सकता था, क्योंकि शाप क्रोध से होता है आत्मज्ञानी में क्रोध का अत्यन्ताभाव है। आर्यसमाजियों की यह शंका भी अविद्या मूलक है, क्योंकि वर, शाप आत्मज्ञानका फल नहीं, किन्तु वर शाप योग शक्तिका फल है। केवल आत्मज्ञानी वर शाप नहीं दे सकता किन्तु योग शक्ति युक्त आत्मज्ञानी ही आभासरूप से वर, शाप देसکتा है मन्द तीव्र प्रारब्ध पर ही वर, शाप लग सकते हैं। तीव्रतर प्रारब्ध पर वर, शाप की भी दाल नहीं गल सकती, यह वेदान्त का सिद्धान्त है, उससे भी भागवत निर्दोष है।

आर्य समाजी कहते हैं कि पुराणों में एक दूसरे सम्प्रदाय की मालाकी निन्दा करी है, जैसे कि—

यस्याङ्गूनास्तिरुद्राक्ष एकोऽपिबहुपुण्यदः ।

तस्यजन्मनिरर्थस्यात् त्रिपुंड्ररहितंयदि ॥

इत्यादि श्लोक शिष्यपुराण में लिखे हैं ॥

काष्ठमालाधरश्चैव सद्यश्चाण्डालउच्यते ।

जध्वंपुंड्रधरश्चैव विनाशंरजतिभ्रुवम् ॥

इसके विरुद्ध वैष्णव—

रुद्राक्षधारणेनैव नरकंप्राप्नुयाद्भ्रुवम् ।

शालग्रामसहस्राणां शिवलिङ्गशतस्यच ॥

द्वादशकोटिविप्राणां तत्फलंश्वपचवैष्णवे ।

विप्राद्विषङ्गुणयुतादरविंदनाभ पादारविंदविमुखा-
च्छुषंवरिष्ठम् ॥

अभाग्यंतस्यदेशस्य तुलसीयत्रनास्तिवै ।

अभाग्यंतच्छरीरस्य तुलसीयत्रनास्तिह ॥

इत्यादि श्लोकों में एक दूसरे सम्प्रदाय की माला की निन्दा है, उस से पुराण ठीक नहीं, आर्यसमाजियों की यह शंका भी अज्ञान मूलक है।

क्योंकि वेदान्त की रीतिसे इसका उत्तर यह है कि भाज्ञा चाहे किमी प्रकार की भी हो वह बुरी नहीं किन्तु मनुष्य बुरा हो सका है । दुष्ट कर्म करने वाला मनुष्य कैसी भी भाज्ञा पहिरे तो वह भाज्ञा निष्फल है । श्रेष्ठ कर्म करने वाले की भाज्ञा सर्व श्रेष्ठ है । उस से भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि शिवपुराण में वैष्णवोंके मन्दिर का प्रसाद खाना बुरा कहा है । और विष्णुपुराणमें शैवोंके मन्दिरका प्रसाद खाना बुरा कहा है, उससे पुराण ठीक नहीं आर्यसमाजियोंकी-यह शंका भी असंगत है क्योंकि प्रकरण और लक्षणावृत्ति से सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि जो अद्भुतभक्ति से प्रसाद लेगा और खावेगा वह चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो सर्वथा सर्वोत्तम है वह प्रसाद चाहे किसी मन्दिर का भी हो और जो अद्भुतभक्ति से रहित होकर प्रसाद लेकर खावेगा वह प्रसाद खाने वाला अमशय पापी होगा परन्तु प्रसाद सर्वथा निर्दोष है, उससे भी पुराण निर्दोष हैं ॥ (किं)—

हरिरूपीमहादेवो लिंगरूपीजनार्दनः ।

ईषदप्यन्तरं नास्ति भेदकृत्स्नरकं व्रजेत् ॥

यह नारदीय पुराणका वचन है ।

वेदव्याहो न मार्गेण पूजयन्ति जनार्दनम् ।

निन्दन्ति शङ्करं मोहात्पाखण्डोपहताजनाः ॥

ब्रह्माणकेशवं रुद्रं भेदभावेन मोहिताः ।

प्रशयन्त्येकं न जानन्ति पाखण्डोपहताजनाः ।

इत्यादि स्कन्दपुराणके वचन हैं, वेदान्तरीतिसे इनका यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि विष्णु शिवादि शब्दोंका शुद्ध ब्रह्मचेतन एक लक्ष्यार्थ है । तथा विष्णु शिवादि शब्दोंका वाक्यार्थ सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक ईश्वर भी एक है । किन्तु विष्णु शिव आदि शब्दोंके व्यष्टि शरीर विशिष्ट ही भिन्न र अर्थ हैं सो सम्प्रदायोंके भेदसे हैं । वाचसमानाधिकरण से वह भी शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न हैं । उनमें भेद मानने वाला मनुष्य पापी होता है उससे भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि भागवतमें लिखा है कि सांता यशोदा कृष्ण जी की बांधने लगीं, परन्तु कृष्ण जी बांधन में न आए, यह भागवत का गपोड़ा है आर्यसमाजियों की यह शंका भी अनिष्टा मूलक है । क्योंकि श्री-

कृष्ण जी मुक्त, वा सिद्ध योगी थे युंजान योगींमें भी वन्दनका अभाव हो जाता है। तो युक्त योगी श्रीकृष्ण में शंका करना केवल लड़कपन है। उससे भी पुराण निर्दोष हैं। आर्यसमाजी कहते हैं कि भागवतमें लिखा है कि कृष्ण जी के मुख में यशोदाने त्रिलोकी देखी। ऐसी गप्पोंसे पुराण भूठे हैं। आर्य समाजियोंकी यह शंका भी अभङ्गन है। क्योंकि कृष्ण परमात्मा के मुख में त्रिलोकी का दीखना असंभव नहीं है। आर्य कहते हैं कि त्रिलोकी के नर नारी कृष्ण के मुख ही में सैला मूत्र फिरते होंगे। आर्योंकी यह शङ्का भी अज्ञानमूलक है क्योंकि कृष्ण परमात्मा ने सदायः जगत् रचना का मुख में दर्शन कराया था।

यदिन मानें तो आर्यमत में निराकार भी सर्वाधार है। सर्व जगत् का सैला मूत्र निराकार ही में है ॥

(किंच) इस समय अंगरेजी राज्पमें ऐसे २ कलायन्त्र देखे जाते हैं कि जिनके भीतर त्रिलोकी का दर्शन हो जाता है, तो सर्वशक्तिमान् परमात्मा कृष्ण जीके मुखमें त्रिलोकीका दर्शन सुनकर गन्दा सन्देह करना आर्यसमाजियोंकी सर्वथा अविद्या है। (किञ्च) वेदान्तकी रीतिसे यह बात अनुभव सिद्ध है कि जब जीव सो जाता है तो शरीरके भीतर जीव का मन पुरीतत नाम नाड़ीमें प्रवेश करता है। उसी नाड़ीमें स्वप्नावी जीव को त्रिलोकी का दर्शन होता है। जब साधारण जीव के भीतर त्रिलोकी का दर्शन होता है, तो परमात्मा कृष्णके मुखमें त्रिलोकीका दर्शन होने में आर्यसमाजियों का सन्देह सर्वथा अज्ञान मूलक है। छोटे दर्पणमें भी त्रिलोकीका दर्शन अनुभव सिद्ध है, श्री कृष्ण नाम वाला शरीर शुद्ध सत्वगुण प्रधान साया का परिणाम है उसमें त्रिलोकी के दर्शन का होना कुछ भी असंभव नहीं।

(किंच) परमात्मामें त्रिलोकी का होना आर्यसमाजी भी मानते हैं, यही सिद्धान्त दयानन्दका है, बल्कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका उपासना प्रकरण में दयानन्दही का लेख है कि समाधिके समय हृदय देशस्थ परमात्मामें जीव सम हो जाता है, उसी परमात्मामें चन्द्र सूर्यादि जगत् ठहरा है, हृदय देश ही परमात्माका नगर है, दयानन्दके इस लेखसे आर्यसमाजियों के हृदय में स्थित परमात्मामें भी त्रिलोकीका ठहरना सिद्ध होता है। फिर त्रिलोकीके नर नारी न जाने सैला मूत्र कहाँ फिरते होंगे ॥

(किंच) एक हुज्जत बाब ने एक हिन्दु के पास हुज्जतबाजी करी थी कि जब कृष्ण जी के मुख में साता यशोदा का त्रिलोकी का दर्शन हुआ था

तो उस समय मैत्रा सूत्र कहाँ फिरा जाता था, हिन्दु ने इसका उत्तर दिया कि उस समय आपके बाप दादा भी त्रिलोकी ही में थे, उन का मुख वंशु लिस था। उसीमें मैत्रा सूत्र ढाला जाता था। इस बातका सुनकर हुज्जत-वाज चला गया अभिप्राय यह कि ऐसी गन्दी शङ्काओंके समाधान भी ऐसे ही होते रहते हैं। भागवतके लेख पर कोई भी दोष नहीं आ सकता ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणोंमें लिखा है कि पृथिवी शेषनाग पर है, कहीं बैल पर, कहीं कूर्म पर, पृथिवीका होना कहा है। उस से पुराणों में झूठी हलफ़दरोगी है। आर्यसमाजियों की यह शंका भी मिट्या है। क्योंकि लक्षण वृत्ति और वेदान्त की युक्ति से सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि जगत् स्थिति प्रकरण में शेष वृषभ कूर्मादि नाम उची परमात्मा के हैं। जो कि सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक है, उची परमात्मा पर पृथिवी है, परमात्मा सूक्ष्म है, पृथिवी स्थूल है, परमात्मा व्यापक और पृथिवी व्याप्य है। उसने पुराणोंमें दरोगहलकी का होना सर्वथा असंभव है ॥

(किंच) एक हुज्जतवाज ने किसी कहर हिन्दुसे पूछा था कि पुराणों में लिखा है, पृथिवी शेष पर है, भला शेष किस पर है। कहर हिन्दुने कहा शेष हाथी पर है हुज्जत वाजने पूछा हाथी किस पर है कहर हिन्दुने कहा हाथी कूर्म पर है, हुज्जतवाजने पूछा कूर्म किस पर है, कहर हिन्दु ने कहा कि कूर्म बैल पर है, हुज्जतवाजने पूछा बैल किस पर है, कहर हिन्दुने कहा कि बैल मेरे पिता पर है, हुज्जतवाज ने पूछा आप का पिता किस पर है कहर हिन्दुने कहा कि हमारा पिता तेरी माता पर है, इसको सुनकर हुज्जतवाज लज्जित हुआ और उची दिनसे हुज्जतवाजीका करना उसने छोड़ दिया। अभिप्राय यह कि वाहियात शङ्काओं का परिणाम भी वाहियात समाधान ने निकलता है। हमारा सिद्धान्त तो यह है कि ऐसे सवाल और जवाब करने वाले दोनों ही बिलबडावादी हैं। यदि पहिले कोई ऐसा सवाल न करे तो जवाब भी वैसा कोई न दे। अपराधी सवाल करने वाला ही सिद्ध होता है। भागवतादि पुराणोंमें कोई भी दोष नहीं आसका ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि हिरण्यकान्ते पृथिवी को चटार्द के समान लपेट लिया और शिर के नीचे धर के सो गया, परमात्मा ने वाराह का रूप धरकर, पृथिवी को निकाल लिया, ऐसी गप्प से भागवत पुराण मिट्या है। इसी लेख को दयानन्द ने भी (७ संख्या० समु-ह्लास ११) में लिखा है, परंतु दयानन्दोक्त आर्यसमाजियोंका यह लेख भी

सर्वथा निरूप्य है । क्योंकि भागवतमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हिरण्यकशिपु को घटारुके समान लपेट कर मिरहाने घरके भी गया किन्तु भागवत में इतना लिखा है कि जगदुत्पत्ति के समय जलमें से बराह भगवान् ने हिरण्यकशिपु निकाला । एक असुर के साथ बराह भगवान् का संग्राम हो पड़ा सो बराह भगवान् का होना वेद और श्रुतमय ब्राह्मणोक्त है । अवतार नरहन के व्याख्यान में हम ने बराह अवतार को वर्णन कर दिया है । उससे भी भागवत निर्दोष है ॥ (७ सत्यायमपुस्तक ११) दयानन्दका लेख है कि हिरण्यकशिपुने प्रह्लाद को मारने के लिये आगी में गोहे का खंभा तपवाया, और प्रह्लाद से कहा कि जो तेरा राम सच्चा है, तो तू इस खंभे को पकड़ने से न जलेगा, प्रह्लाद खंभे को पकड़ने चला और मन में डरा कि कहीं जल न जाऊं तब नारायण ने खंभे पर चोटियोंकी पंक्ती चलादी, प्रह्लाद का डर दूर हो गया खंभे को जा पकड़ा खंभा टूटता हो गया, ऐसी रीति लिखनेसे भागवत पुराण निरूप्य है । दयानन्दकी यह शंका भी अनुज्ञात है क्योंकि पूर्वोक्त कथाका नाम तक भी भागवत में नहीं, उस से दयानन्द का लेख तो निरूप्य हो सक्ता है भागवत पुराण निरूप्य नहीं । हाँ इतनी कथा तो भागवत में देखी जाती है कि हिरण्यकशिपु ने गुस्सेमें आकर खंभे पर सुष्टिका प्रहार किया खंभा फट गया, उसमें से नृसिंह अवतार होकर ईश्वर ने हिरण्यकशिपु को मार डाला नृसिंह अवतार का विशेष वर्णन हम ने अवतार नरहन के व्याख्यान में दर्शा दिया है उससे भी भागवतादि पुराण सर्वथा निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रमा ने अपने बृहस्पति गुरु की स्त्री को भोग लिया, उससे वृष पुत्र उत्पन्न हुआ, इन्द्र केसला करने वाला बना, इत्यादि निरूप्य ग्रन्थोंसे पुराण निरूप्य हैं । आर्यसमाजियों की यह शंका भी वेदान्त ग्रन्थोंके अज्ञानसे है । क्योंकि (शनइन्द्रोवृहस्पतिः०) इस ऋग्वेद के प्रमाण से प्रकरण में वृहस्पति नाम परमात्मा का है व्याकरण के अनुसार भी वृहस्पति शब्द का वाच्य ब्रह्म-चेतन ही है । जैसे कि (पा रक्षो) इस धातु से (डतिप्रत्यय) बृहत्के तकार का लोप होकर सुडागम हो जाने से वृहस्पति शब्द सिद्ध होता है ॥

(यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता
स बृहस्पतिः)

इम व्युत्पत्ति को कोई भी आर्यसमाजी खण्डन नहीं कर सकता । वेदान्त के ग्रन्थों में लिखा है कि बुद्धि का देवता बृहस्पति है । प्रकरण में सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि बुद्ध्यवच्छिन्न ब्रह्मचेतन ही बुद्धिका देवता है, रूपकालङ्कार से ब्रह्मचेतन स्वरूप बृहस्पति देवता की बुद्धिरूपी स्त्री है, वेदान्त के भिद्धान्त में अन्तःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति ही बुद्धि है । यहां मायाविशिष्ट ब्रह्मचेतन ही बृहस्पति देवता शब्द का वाच्य है । निघण्टु कोष में माया ज्ञान भी बुद्धि ही का स्पष्ट है ॥

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः ।

इम यजुर्वेद के प्रमाण से प्रकरण में मायाविशिष्ट ब्रह्मचेतन ही का नाम चन्द्रमा है ॥

यदि कही कि ब्रह्मचेतन का तो मन ही नहीं तो उत्तर यह कि (चन्द्रमा मनमोजातः०) इस यजुर्वेद के मन्त्र प्रमाण से ब्रह्मचेतन का मन भी सिद्ध हो चुका है । यद्यपि वेदान्त के ग्रन्थों में शुद्ध ब्रह्मचेतन में नाम रूप भेद सर्वथा नास्ति है । तथापि माया विशिष्ट ब्रह्मचेतन में उपाधिकृत भेद है । प्रकरण में मन और बुद्धि जीव चेतन के समझने चाहिये ईश्वर के नहीं धातुपाठ में (बुध) इस धातु का अर्थ ज्ञान भी है, जब जीव चेतन चतुष्टय साधन संपन्न होता है, तो आन्त्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से वेदान्त का अवकाश करता है । उससे जीव के अन्तःकरण में से प्रमाणगत संशय नष्ट हो जाते हैं । मनन से प्रमेयगत संशय का अत्यन्ताभाव हो जाता है । निर्विध्यासन से विपरीत भावना का खत्यानाश हो जाता है । बार बार ब्रह्माभ्यास का करना ही रूपक से समागम है । मनोऽवच्छिन्न ब्रह्मचेतन ही प्रकरण में चन्द्रमा शब्द का वाच्य है, मनोऽवच्छिन्न ब्रह्मचेतन जो कि चन्द्रमा शब्द का वाच्य है, उसका सत्तास्फूर्ति ही वीर्य प्रदान है, उससे अन्तःकरण की निश्चयात्मक बुद्धिरूपी जो कि बुद्ध्यवच्छिन्न ब्रह्मचेतन रूपी बृहस्पति देवता की स्त्री है, उससे बुध अर्थात् ज्ञानरूपी पुत्र उत्पन्न होता है । (इन्द्रोऽमायाभिः०) इस वेद प्रमाणसे इस्तावच्छिन्न ब्रह्मचेतन ही प्रकरणमें इन्द्र देवता शब्द का वाच्य है, वहीं बुध अर्थात् ज्ञानरूपी पुत्र का न्याय करने वाला है । उससे आर्यसमाजियों ही का विचार सिद्ध है, पुराण सिद्धा नहीं हो सकते ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में रामकृष्णादि को ईश्वर कहा है, उससे ईश्वर अनेक सिद्ध होते हैं अनेक ईश्वर मानने से वेदसे विरोध होगा

क्योंकि वेदमें ईश्वर एक ही कहा है आर्यमनाजियोंकी यह जंता भी समझत है। क्योंकि पुराणोंमें एकही ईश्वर माना है, अनेक ईश्वर तो दयानन्दोक्त ग्रन्थोंसे निरुद्ध होते हैं। जैसे कि ज्ञानवेदादि भाष्यभूमिकारों दयानन्दने राजा को भी ईश्वर कहा है। राजाको ईश्वरत्व हांनमें महाभाष्य का प्रमाण भी दिया है। पुराणोंमें अनेक ईश्वर नहीं माने, हां वाचस्पति वेदान्तीने अनेक ईश्वर भी माने हैं। परन्तु वाचस्पति मिश्रने भी जीव कल्पित ईश्वर ही अनेक माने हैं। वाचस्पति मिश्र को छोड़कर अनेक वेदान्ती आचार्यों ने वेदोक्त एक ही माया विशिष्ट ईश्वर माना है। वह एक ही शुद्ध सच्चिदानन्द प्रधान मायाविशिष्ट ईश्वर भक्तों की रक्षा और दुष्टों को दण्ड देने के लिये अनेक रामकृष्णादि नाम वाले अवतार शरीरों का धारण कर लेता है। उनसे पुराणोक्त ईश्वर अनेक सिद्ध नहीं हो सकते। सत्यार्थप्रकाश के ११ वें खण्ड में भी अनेक ईश्वर लिखे हैं। यजुर्वेदमें लिखा है कि एकही योगी असंख्यमात शरीरों को एक ही समय धारण कर लेता है। असंख्यमात शरीरों के कार्य भी भिन्न २ कर सकता है। जब जीवचेतन योगी भी अनेक शरीरों को धारण कर अनेक नहीं होता, किन्तु एक ही रहता है तो सर्वशक्ति विशिष्ट ईश्वर चेतन में सन्देह करना भी आर्यमनाजियोंकी अत्यन्त भूल है।

किन्तु एक ही मायाविशिष्ट ईश्वर रामकृष्णादि नाम वाले शरीरों को धारण कर लेता है। उन्हीं शरीरों से भक्तों की रक्षा और दुष्टोंको दण्ड कर देता है। उन शरीरोंका माया में अदर्शन कर लेता है। यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जावे तो जैसे चुम्बक धातु में चेष्टा का सर्वथा अत्यन्तभाव है, किन्तु चुम्बक की सन्निधि से लोहा ही नानाभांति की चेष्टा करता है। वैसे ही शुद्ध ब्रह्मचेतनमें परमार्थसे सर्वप्रकार की चेष्टा का अत्यन्तभाव है किन्तु शुद्ध ब्रह्मचेतनकी सन्निधि ही से माया के परिणाम रामकृष्णादि नाम वाले शरीरों में भक्तों की रक्षा का करना और दुष्टों को दण्ड देना आदि घट्टा होती हैं। यही अष्टादश पुराणों का निद्वान्त है। यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जावे तो जैसे समुद्र जलस्थ तरङ्गादि जल स्वरूप ही हैं वैसे ही रामकृष्णादि नाम वाले शरीर भी शुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही हैं परन्तु रामकृष्णादि नाम वाले शरीर बाह्य समानाधिकरण से शुद्ध ब्रह्मचेतन स्वरूप हैं। यद्यपि ऐसे तो रामकृष्णादि से भिन्न शरीर भी शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हैं तथापि बाह्यसमानाधिकरण ही से सर्वशरीर शुद्ध ब्रह्मचेतन स्वरूप हैं परन्तु मुख्य समानाधिकरण से रामकृष्णादि नाम वाले शरीरों का अन्य शरीरों से अत्यन्त भेद है। पुराणोक्त ईश्वर एक ही है उससे भी पुराण निर्दोष हैं ॥

ओ३न् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अष्टादशपुराणसंग्रह ।

व्याख्यान नं० २७

सर्वश्रोतागणोंकी विदित हो कि इस व्याख्यानमें पुराणोंका विशेष संग्रह होगा, आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है कि समुद्र मन्थनके समय विष्णु जी मोहिनी रूप बने थे, उनको देख रुद्रजी का बीर्य गिर गया, समुद्रमें घोड़ा हाथी लक्ष्मी आदि १४ रत्न निकले, उससे हाथी घोड़ा आदि लक्ष्मीके भ्राता और विष्णु जी के साले हुए । ऐसी कथाओंसे पुराण सिद्धा हैं । आर्यसमाजियों की यह शंका अविद्यान्धकार से मरी है । क्योंकि उक्त कथा में रूपकालंकार भरा है । तथाहि (शब्दोविष्णुस्तन्मनः०) (हृदंविष्णु-विचक्रमे०) इत्यादि वेदमन्त्र प्रमाणोंसे सायाविशिष्ट ईश्वरका नाम विष्णु है । (यज्ञो वै विष्णुः) इस शतपथ ब्राह्मणके प्रमाणसे भी व्यापक सायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर ही विष्णु शब्दका वाच्य सिद्ध हो चुका है । (यत्पुरुषं व्यद-धुःकतिधा०) इस यजुर्वेदके प्रमाणसे ईश्वरकी सायाशक्ति नामा प्रकार की है । प्रकरणमें सजातीय विजातीय स्वगतभेद से रहित ब्रह्मस्वरूप सागर है सत्यासत्यसे विलक्षण अनिर्वचनीय सायाशक्ति है । सायाविशिष्ट चेतन ही ईश्वर है केवल चेतन शुद्ध ब्रह्म है, विराटरूपी मेरु है, सत्त्व रजस् तमस् तीन गुणों की साम्यावस्था शेषनाग है, दैवी संपदा के गुण देवता, और आसुरी संपदाके गुण असुर हैं, अहंकार शक्ति विशिष्ट चेतन रुद्र है । प्रकरण में पाद शक्ति विशिष्ट चेतन विष्णु है । यहां समष्टि अहंकारावच्छिन्न रुद्र और समष्टि पादावच्छिन्न विष्णु समझना चाहिये ॥

(श्रीश्रुते लक्ष्मीश्रवण्य०) इस यजुर्वेदके मन्त्रमें शक्तिरूपी लक्ष्मी है । (वृषेयवागी०) इस ऋग्वेदके मन्त्रमें शक्तिरूपी घोड़ा है । सायाशक्ति विशिष्ट ब्रह्मचेतन ही, इनका अभिन्न निमित्तापादानकारण है । सायाशक्ति भागमें उपादानस्व और केवल चेतन भाग में निमित्तत्व है । केवल चेतन भाग में भी सत्तास्फूर्तिरूपी निमित्त कारणता है । वस्तुतः केवल चेतन शुद्ध ब्रह्म है प्रकरण में रूपक ही से शुद्ध ब्रह्म को सागर की उपमा दी है । उसी में सायाशक्ति के काय लक्ष्मी घोड़ा हाथी आदि १४ रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ है । क्योंकि (राश) अदर्शने (जनी प्रादुर्भावे) इन धातुपाठ के

प्रमाणाँ से लक्ष्मी आदि १४ रत्नों का साया में दर्शन अर्पण ही सिद्ध हो चुका है । १४ रत्न किसी के रत्न वीर्य से नहीं उपजे, किन्तु इन का साक्षात् साया उपादान कारण है । उस से हाथी घोड़ा आदि रत्न लक्ष्मी के भाई और विष्णु परमात्मा के साले नहीं हो सके । न नानें तो दयानन्दकृत यजुर्वेद भाष्यमें भी जगत्के आदि में ईश्वर पिता और प्रकृति मातासे नर नारी आदि प्रदार्थ उपजे हैं । ऐसे लिखा है गधे घोड़े बैल बकरी बकरे भालू बन्दर गधे जट गीदड़ कुत्ते आदि सबके सब माता भगिनी होने चाहिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में दयानन्द ने खुद भी लक्ष्मी को ईश्वर की जोरू लिखा है ।

सायाशक्तिरूपी उपादान कारणसे उपजी ही लक्ष्मी सिद्ध होती है, उस से आर्यमत वाले ईश्वरके भी हाथी घोड़े बकरा बकरी जट गधे कीड़े-मकोड़े वगैरः साले होने चाहिये और ईश्वर की जोरू लक्ष्मी उन की भगिनी होनी चाहिये (शुद्धसमापविदुः०) इस वेदप्रमाण से प्रकरण में यही सिद्ध होता है कि शुद्ध सच्चिदानु प्रधान सायाशक्ति ही मोहनी है । अहंकाराभिमानो रुद्रदेवता चेतन ही सायरूपी मोहनी पर लम्पट है । पृथ्वीकारणरूपी धर्मसे सर्व नाम रूप और क्रियात्मक प्रपञ्च को रचता है । आर्यसमाजियों को अविद्यान्धकार से कुछ भी नहीं सूझता पुराण सर्वथा निर्दोष हैं । आर्यसमाजी कहते हैं कि सायरूपी मोहनी पर जब चेतन ही लम्पट है तो निर्विकारता की हानि होगी । यदि चेतनकी शुद्ध निर्विकार सानें तो पूर्णोक्त रूपक मिथ्या होगा इस शंका का समाधान यह है कि केवल शुद्ध ब्रह्मचेतन ही निर्विकार है । सायाविशिष्ट निर्विकार नहीं, यह वेदान्तका सिद्धान्त है । वस्तुतः जितने विकार हैं वो सर्व सायाशक्ति ही में हैं, चेतन में भी आवरण शक्ति नहीं, हां विलेप शक्ति है, आवरण शक्ति का तिरोभाव कर शुद्ध सच्चिदानु प्रधान साया ही प्रकरण में विलेप शक्तिका वाच्य है । उस से आर्यसमाजियोंका उक्त विकल्प भी सर्वथा मिथ्या है ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है कि प्रजापति ने अपनी सरस्वती लड़कीको पकड़ लिया, इन अश्लील बातोंसे पुराण व्यभिचार सूक्त हैं । आर्यसमाजियों की यह शंका भी सर्वथा मिथ्या है क्योंकि—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

इयं यजुर्वेद प्रमाणां गरीर (संवत्सरो वै प्रजापतिः) इयं गतपय ब्राह्मण के प्रमाण से प्रजापति नाम नायाविशिष्ट परमात्मा का है । (संवत्सरो वै ब्रह्मा) इयं गोपय ब्राह्मणके प्रमाण से ब्रह्मा नाम भी प्रकरण में नाया विशिष्ट परमात्माका है (वह्निं वृद्धौ) इयं वातुने ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है ॥

(योऽखिलं जगन्निर्माणेन वृद्धति वृद्धयति स ब्रह्मा)

इयं व्याकरणके नियम से भी परमात्माका नाम ब्रह्मा है ॥

(आत्मा वै प्रजापतिः) (अतति सर्वत्र व्याप्नोतीति आत्मा) (प्रजापतिवै ब्रह्मा)

इत्यादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि नायागच्छि विशिष्ट परमात्मा ही का नाम ब्रह्मा है । पूर्वोक्त प्रमाणों से प्रकरणमें संवत्सर, प्रजापति, ब्रह्मा, इत्यादि शब्द एक ऊर्ध्व के वाचक ही सिद्ध हो चुके हैं । तप-काशंकार ने सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि सृष्टिके आदिमें नाया विशिष्ट परमात्मा ही ब्रह्मा नाम वाले गरीर को चारण करता है जैसे योगसिद्धि उन्मत्त योगी संकल्प ही ने गरीर को चारण कर लेता और स्थान नो देता है । जैसे ही नाया विशिष्ट परमात्मा रूपी ब्रह्म नायागच्छिरूपी उपादान कारण से ब्रह्मा नाम वाले गरीर का प्रादुर्भाव करता है । (कविर्न-सीधीः) इन वेद मंत्र प्रमाणसे ज्ञाना जाता है कि वह परमात्मा कवि नाम वेदोंका कर्ता होनेके कारण सहान् विद्वान् है (वाग्वै वरस्वती) यह गतपय ब्राह्मण का मन्त्र है (नद्योऽरुणः वरस्वती) यह यजुर्वेदका मन्त्र है । इत्यादि प्रमाणोंसे साफ सिद्धित होता है कि प्रकरणमें वेदवाणी ही का नाम वरस्वती है । वेदान्तके ग्रन्थोंमें परा १ पश्यन्ती २ लब्धना ३ वेद्यती ४ वेदों से चार प्रकार की वाणी सिद्धी है । सिद्धान्त यह है कि सृष्टिके आदि में नायाविशिष्ट परमात्मा ब्रह्मा नाम वाले व्यष्टि गरीरका संकल्प ही ने प्रादुर्भाव करता है । उसी गरीर से परा, पश्यन्ती, लब्धना, वेद्यती, चार प्रकार की वेदवाणी रूपी वरस्वतीजी की उपजाता है । चारो हाथों में पकड़ कर वेदवाणी रूपी वरस्वतीजी का प्रचार करता है ॥

यदि कार्यवशाजी कहें कि ऋग्वेदादिमाध्य सूक्तिका में दयानन्दने सूर्य का नाम प्रजापति कहा है और उषा को सूर्य की कन्या लिखा है उस ने आपका ऊर्ध्व टीका नहीं तो उत्तर यह है कि दयानन्द का ऊर्ध्व प्रकरण के

विरुद्ध होनेके कारण सर्वथा असंगत है। प्रकरण में सूर्य नाम भी ईश्वर ही का हो सकता है। प्रजापति नाम भी ईश्वरका है। यह वेदका गिद्धान्त है। यद्यपि दयानन्दने भी रूपकालंकार ही दर्शाया है, तथापि दयानन्द का रूपक भी प्रकरण के विरुद्ध है। किन्तु पूर्वोक्त जो कि वेद और शत-पथदि प्रमाणोंसे जो अर्थ हमने किया है युक्तिसे भी वही अर्थ सिद्ध होता है। ब्रह्मा जो को लङ्गी के साथ समागम करनेका लेख लिखना दयानन्द का सर्वथा अज्ञान और हठ है। उस से भी पुराण सर्वथा निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणोंमें लिखा है कि शिवलिङ्ग का आदि अन्त न पाया शिवलिङ्ग से ब्रह्माण्ड भर गया उससे शिवलिङ्ग के चारह टुकड़े हो गये। ऐसी २ असंभव कथाओंसे पुराण मिथ्या हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी सर्वथा भ्रान्तिमूलक है। क्योंकि इस कथा में भी रूपकालंकार है (तथाहि) (- शिवु कल्याणे) इस धातुसे शिव शब्द सिद्ध होता है (स रुद्रस शिवः) इस कैवल्योपनिषद्के मन्त्र से भी प्रकरण में शिव नाम मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वरका है (शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः) इस व्युत्पत्ति से भी प्रकरण में शिव नाम परमेश्वरका और परमेश्वरके भक्तों का नाम शैव है (नमः शिवाय च शिवतराय च ०) इस यजुर्वेदके मन्त्र से भी शिव नाम मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर ही का है (ततो विराडजायत विराडो अथिपूरुषः०) इस यजुर्वेदके मन्त्रसे जाना जाता है कि मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वरने जगत्के आदि में पंथीकरणरूपी बीज से विराटरूपी लिंग को सृजा है। प्रकरणमें लिङ्ग नाम चिन्हका है, न नानें तो दयानन्द का लेख भी मिथ्या होगा क्योंकि (७ सत्या० समुक्ता १२) दयानन्दने भी ईश्वरके ज्ञानके लिये जगत् रचना को लिङ्ग ही लिखा है। वहां आर्यसमाजी भी लिङ्गका अर्थ चिन्ह ही करते हैं। जैसे रूपक से जगदुत्पत्ति प्रकरण में हमने भी विराट्को लिङ्ग माना है। विराटरूपी लिङ्ग नाम चिन्हके ज्ञान से जगत् कर्ता शिव परमात्मा का भी ज्ञान होता है। रूपकसे रजोगुणरूपी ब्रह्मा और सत्त्वगुणरूपी विष्णु विराटरूपी लिङ्गका आदि अन्त नहीं पासके विराट् ही के १२ भाग १२ महीने हैं वही लिङ्गके १२ टुकड़े हैं। अथवा (नानाज्ञानत्वात् ऋतूनां नानासूर्यत्वम्) इस तैत्तिरीयारण्यकके प्रमाणसे ज्ञात होता है कि १२ मास के सूर्य भी १२ हैं सो विराट् हीके भाग सूर्य हैं वही १२ टुकड़े हैं। जिस मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वररूपी शिवने विराटरूपी लिङ्ग को सृजा है, उसी शिवके चिन्तन करनेके लिये शिवालियों में १२ लिङ्ग नाम

चिन्ह रखे हैं। (द्वादशादित्याः) इस ज्ञानपत्रके प्रमाण से भी १२ सूर्य सिद्ध हो चुके हैं (भग एव भगवान्) इस यजुर्वेद के मन्त्र से प्रकरणमें भग नास भी सर्वेश्वर्यवान् शिव परमात्मा ही का है उस से भी दयानन्द वा आर्यसमाजियों की शङ्का असङ्गत है। पुराणों में दोष नहीं आ सकता ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है कि अदिति से पक्षी सर्पादि उपजे और दिति आदिसे गधे कुत्ते हाथी घोड़े कंटादि उत्पन्न हुए ऐसी निष्ठा बातों से पुराण निष्ठा हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी अज्ञानमूलक है क्योंकि—

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मातासपितासपुत्रः० ।

इस यजुर्वेद के मन्त्र में प्रथम अदिति शब्द मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर का वाचक है, द्वितीय अदिति शब्द केवल मायाशक्ति का वाचक है। मायाप्रकृति दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। दयानन्द ने उक्त मन्त्र के भाष्य में ईश्वर को पिता और प्रकृति को माता कहा है ॥

तस्मादश्वाअजायन्त येकेचोभयादतः ।

गावोहजज्ञिरेतस्मात्तस्माज्जाताअजावयः ॥

इस यजुर्वेद के मन्त्र से साफ सिद्ध होता है कि मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर ही से हाथी घोड़े गधे कुत्ते कंटा गाय बैल बकरा बकरी आदि उत्पन्न हुए हैं। सर्पादि की उत्पत्ति भी वेद में उसी ईश्वर से कथन करी है। प्रकरणमें मायाशक्ति उपादान और चेतन निमित्त कारण सिद्ध होता है। पदार्थ विद्या से जाना जाता है कि मायाशक्ति ही में नाना प्रकारके चित्र विचित्र आकार सदैव रहते हैं। और ब्रह्मचेतन में उनका भाग होता है ब्रह्मचेतनकी सत्तादक्षुत्ति निमित्त कारणसे नायामें चित्र विचित्र जगत् रचना का दर्शन अदर्शन ही होता है। अभाव से भाव अथवा भाव से अभाव नहीं होता ॥

कश्यपोवैकूर्मस्तस्मादाहुःसर्वाःप्रजाःकाश्यप्यइति ।

इस शतपथ ब्राह्मण के मन्त्र प्रमाण से कश्यप नाम भी मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर ही का सिद्ध होता है भागवत में भी अदिति शब्द का अर्थ मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर देवकी दीपन्याय से हो सकता है। मायाशक्तिरूप अदिति से हाथी घोड़े गधे कुत्ते व्याघ्र सर्पादि की उत्पत्ति में शंकाका सर्वथा असंभव है। भागवत के कर्ता व्यास जी को दयानन्दने लालबुक्कड़ कहा है

वह दोष दयानन्द पर ही आ सकता है। व्यास जी अथवा व्यास जी कृत भागवतपुराण सर्वथा निर्दोष है ॥

आर्यसनाजी कहते हैं कि देवी भागवत में लिखा है कि एक श्रीपुर में रहने वाली देवी ने जगत रचना की इच्छासे दोनों हाथ धिसे उस से हाथों में छाजा हो गया, छालेमें से ब्रह्मा विष्णु शिव उपजे, और सावित्री पार्वती लक्ष्मी तीन स्त्रियां उपजीं, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनोंने क्रम से सावित्री पार्वती और लक्ष्मी से विवाह कर लिया। फिर दयानन्द ने लिखा है कि वाक्ये वाह मा से विवाह न किया, किन्तु भगिनी से कर लिया, दयानन्द की यह शंका भी सर्वथा सचथा मिथ्या है। क्योंकि देवी भागवत में इस कथा का नाम तक भी नहीं देखा जाता। प्रत्युत देवी भागवतमें प्रकृति ही को देवी कहा है जैसे कि—

प्रकृष्टवाचकः प्रश्नकृतिश्च सृष्टिवाचकः

सृष्टौ प्रकृष्टाया देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥४॥

दे० स्क० ९ अ० १ श्ल० ४ ।

(प्र) अर्थात् विशेष नाम रूप और क्रियात्मक प्रपंच का (कृति) अर्थात् जो संपादान कारण देवी है वही प्रकृति है ॥ (किंच) उसीका श्लो०—

गुणैस्त्वेव प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतः ।

मध्यमे रजसीकृश्च तिशब्दस्तमसि स्मृतः ॥

इस श्लोकका सिद्धान्त यह कि (प्र) अर्थात् सत्त्वगुण, (कृ) अर्थात् रजोगुण, (ति) अर्थात् तमोगुण, अभिप्राय यह कि सत्त्व रज तम इन तीन गुणोंसे युक्त जो देवी है, वह प्रकृति है (किंच) उसी का श्लोक ६—

त्रिगुणात्मकस्वरूपाया सा च शक्तिसमन्विता ।

प्रधाना सृष्ट्या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥

इसका अभिप्राय यह कि त्रिगुणात्मक ईश्वर की माया शक्ति ही प्रधान वा देवी अथवा प्रकृति आदि शब्दों का वाक्य है ॥ इसी का श्लो० ७—

प्रथमे वर्तते प्रश्नकृतिश्च सृष्टिवाचकः ।

सृष्टेरादीया देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥

इस का सिद्धान्त यह कि (प्र) अर्थात् प्रथम जगदुत्पत्ति के समय (कृति) अर्थात् स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्च का जो उपादान कारण है उसीके वाचक देवी प्रकृति आदि शब्द हैं ॥

शक्तोदेवीरभिष्टय आपोभवन्तुपीतयेशंयोरभि०

इस यजुर्वेद के मंत्रका भी प्रकरणमें यही अर्थ सिद्ध होता है कि सुख-स्वरूप व्यापक ईश्वर की माया शक्ति ही देवी है । (कालीश्वरशक्तिः) इस वाक्यमें भी काली शब्दसे ईश्वरकी माया शक्ति काही ग्रहण है ।

अपाणिपादोजवनोग्रहोता पश्यत्यक्षुःसशृणोत्यकर्णः०

इस श्वेताश्वतर उपनिषद् के मंत्र को दयानन्द ही ने सत्यार्थप्रकाश के भागवत समुत्तमाक्ष में लिखा है । और उसकी भाष्य में ईश्वर के शक्तिरूपी हाथ पैर आदि वर्णन किये हैं । (भिन्न् सेनायाम्) इस भातुसे श्री शब्द सिद्ध होता है—

**यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च
स श्रीरीश्वरः ।**

यहाँ श्री नाम भी ईश्वर ही का है उसी ईश्वरको जगत् के पहिले जगद्रचना की इच्छा हुई ॥

(तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति)

इस छान्दोग्योपनिषद् के मंत्र में माया शक्ति रूपी देवी विजिष्ट ईश्वर को जगत् रचने की इच्छा अत्यन्त स्पष्ट है दयानन्दने जो देवी भागवतकी बहाने बाजी करी है, सो बाधा जी की भूल है । क्योंकि देवी भागवत में उस कथाका नाम तक भी नहीं देखा जाता । यदि आर्यसमाजी कहें कि देवीभागवत से भिन्न किसी दूसरे ग्रन्थ में वह कथा लिखी होगी, तो उत्तर यह कि दयानन्दने देवीभागवत के नामसे उस कथा को क्यों लिखा ? क्या इस पर भी दयानन्द को सत्यवादी सिद्ध कर सकते हैं ? किन्तु कभी नहीं । हां ब्राह्मणी दयानन्द ऐसे मिथ्या लेखोंसे मिथ्यावादी तो अवश्य सिद्ध हैं ॥

किसी नगर में गुरु चेला रहते थे चेले को मिथ्या बोलने की आदत थी, एक रोज चेलेसे गुरु ने कहा कि झूठ को छोड़ दीजिये, चेलेने कहा कि अब मैं झूठ को छोड़ने जाता हूँ, चेला जी तीन सहीने तक बैल मपाटा करने को निकल गये तीन सहीने के बाद फिर गुरु जी के पास आये गुरु

ने पूछा अरे तूने झूठ को छोड़ा वा नहीं, चेले ने कहा कि मैंने झूठ को छोड़ दिया, गुरुने पूछा कौनसी रीति से तूने झूठको छोड़ा, चेलेने कहा कि जब मैं झूठको छोड़ने चला तो झूठ ने हाथी का रूप धारण कर लिया मैं डरकर भागा, झूठने भी मेरा पीछा किया, मैं गारा डरका एक चनेके खेत में जा घुसा, झूठ भी हाथी बना हुआ उसी खेतमें आ घुसा, मैं चनेके वृक्ष पर चढ़ा और झूठ भी हाथी रूप हुआ उसी चने के वृक्ष पर चढ़ा मैं उस चनेके वृक्षकी डाली २ पर कूदने लगा, परन्तु वड़ झूठरूपी हाथी उस चने के वृक्ष के पत्ते २ पर कूदने लगा, मैं गारा डरका चनेके वृक्ष पर से नीचे एक कमण्डल में आ गिरा, झूठ भी हाथी बना हुआ उसी कमण्डलमें आ गिरा, उस कमण्डलकी टोंटीसे मैं निकल कर भागा और भागकर आपके पास आया हूँ, झूठ हाथी हुआ टोंटी से निकलने लगा परन्तु टोंटीमें उस की पूंछ फंस गई, वहां ही झूठ मर गया है। इसको सुनकर गुरु बोला अरे तुम्हारा सत्यानाश हो जावे तू तो पहिलेसे भी बड़ा झूठ बोलने वाला हो गया ॥

वैसे ही दयानन्द का तमाशा-बनाया तो सत्यार्थप्रकाश परन्तु निधिया अर्थात् झूठे लेख लिखता चला गया, यदि दयानन्दोक्त देवीकी कथा देवी-भागवत से भिन्न किसी ग्रन्थ में हो तो वहां रूपकालंकार है। जैसे कि ईश्वरकी शक्ति रूपी देवी है आवरण विक्षेप शक्ति रूपी हाथ हैं। जगत् रचना का संकल्परूपी खाला है, सती गुणरूपी विष्णु रजोगुण रूपी ब्रह्मा, तमोगुण रूपी शिव हैं, सतीगुणस्य शक्ति सावित्री रजोगुणस्य शक्ति लक्ष्मी, तमोगुणस्य शक्ति पावती हैं।

(किंच) (देवीभागवत) (अकारो भगवान् ब्रह्माप्यु-
कारः स्यादुरिः स्वयम् । मकारो भगवान् रुद्रोऽपि०)

इस देवी भागवतके श्लोकसे सिद्ध होता है कि (ओम्) शब्दस्थ अकार, उकार, मकार, ये तीन अक्षर हैं, रूपकसे अकार ब्रह्मा १ उकार विष्णु २ मकार ३ शिव हैं। अकार अक्षरस्थ शक्ति सावित्री उकारस्थ शक्ति लक्ष्मी मकार अक्षरस्थ शक्ति पावती है। अभिप्राय यह कि ईश्वर की गायत्री शक्तिरूपी देवीके आवरण विक्षेप शक्तिरूपी हाथोंमें जो जगत् रचना का संकल्प रूपी खाला है उसमें से अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार शिव उत्पन्न हुए रूपकसे तीन वर्णस्थ तीन शक्तियां तथा सावित्री लक्ष्मी पावती

तीन स्त्रियां क्रमसे उपजाँ, जज्ञण से जाना जाता है कि ओम् यह शब्द आकाश का गुण है, प्रत्यक्ष प्रमाण और पदार्थ विद्या से ज्ञात होता है कि माया शक्ति रूपी देवी से शब्दगुणयुक्त आकाश उपजा और आकाश से वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी, पाँच सूक्ष्म भूत उपजे, पाँच सूक्ष्म भूतोंसे पाँच स्थूल भूत और पञ्चीकरण उपजे, उस से नाम रूप और क्रियात्मक सर्व प्रपञ्चका प्रादुर्भाव हुआ ॥

यद्यपि वेदमें जगत् रचना का संकल्प ईश्वरको करना कहा है माया शक्ति देवी को नहीं, तथापि ईश्वरके स्वरूप में जो चेतन है उस में तो संकल्प का होना सर्वथा असंभव है, किन्तु संकल्प माया शक्ति ही में होता है यदि कही कि माया शक्ति जड़ है जड़ में संकल्प नहीं हो सक्ता, तो उत्तर यह कि जैसे चुम्बककी समीपता से लोहे में चेंटा होती है, चुम्बकमें चेंटा का अत्यन्ताभाव है। वैसे ही चेतनकी समीपतासे माया शक्ति ही में जगत् रचना की संकल्प रूगी चेंटाका संभव है। चेतन में उस चेंटा का सर्वथा अत्यन्ताभाव है। यदि कही कि वेद में ईश्वर की जगत् का कर्ता कहा है, उससे विरोध होगा, तो उत्तर यह कि माया शक्तियुक्त चेतन का नाम ईश्वर है। माया शक्ति के बिना केवल चेतन का नाम ईश्वर नहीं हो सक्ता और न केवल चेतन जगत् का कर्ता है, माया शक्ति जगत्का उपादान और केवल चेतन निमित्त कारण है, सत्तास्फूर्तिके बिना केवल चेतन में निमित्त कारणता का भी सर्वथा असंभव है। माया शक्ति की उपादान कारणता ही की दृष्टि से देवी को जगत् का कर्ता कहा है। यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो जैसे स्वप्न जगत् रचना का निमित्त कारण नोंद है। वैसे ही जाग्रत जगत् रचना का निमित्त कारण मायाशक्ति है। चेतन न तो किसीका उपादान और न किसी का निमित्त कारण सिद्ध होता है किन्तु जाग्रत स्वप्न की जगत् रचना के उपादान और निमित्त कारण भिन्न अनुभव सिद्ध हैं। जैसे कि घटका उपादान कारण मृत्तिका और घटका निमित्तकारण कुत्ताल है, ऐसे ही सर्वत्र ज्ञान लेना चाहिये। यदि दयानन्दमें कुछ भी विद्या होती तो ब्रह्मा विष्णु शिव को बहिन से विवाह करने वाले कभी न लिखता। ऐसा लिखनेसे दयानन्द सर्वथा विद्याहीन सिद्ध होता है पुराण निर्दोष हैं।

आर्य समाजी कहते हैं कि गणेशपुराणमें लिखा है कि गणेश जी से जगत् उपजा, सूर्यपुराण में सूर्य से, देवीपुराण में देवी से, शिवपुराण में शिव से, विष्णुपुराण में विष्णुसे, जगत् उपजा लिखा है। परस्पर विरोध होने

के कारण पुराण भूटे हैं। इसी शंका को सत्यार्थप्रकाश के समुल्लास ११ में दयानन्द ने लिखा है, परन्तु यह शंका भी सर्वथा अज्ञान भूतक है। क्योंकि वेदान्त के ग्रन्थों से विद्वानों ने फैसला कर दिया है कि गणेशादि शब्दों का अर्थ प्रकरणके अनुसार होता है। न तानें तो दयानन्दका लेख भी मिथ्या होगा, क्योंकि सत्यार्थप्रकाशके प्रथम समुल्लास में बाबाजी ने भी इसी नियमको पुष्ट किया है (हे भूत्य त्वं सैन्धवमानय) इस उदाहरणको भी दयानन्दने लिख दिया है, खैर जो हो। इन वेदान्तकी सच्ची देकर दर्शाते हैं कि गणेशपुराणादिमें जहां २ जगत् की उत्पत्ति का प्रकरण आता है, वहां २ गणेश सूर्य देवी शिव विष्णु इत्यादि नाम शूद्र सत्त्व गुण प्रधान मायाशक्ति विशिष्ट ईश्वर चेतन के हैं। ईश्वर चेतन सर्वव्यापक है और जहां मन स्थिर करने का प्रकरण आता है, वहां गणेश सूर्य देवी शिव विष्णु इत्यादि नामों से व्यष्टि व्यक्तियोंका ग्रहण किया जाता है। सर्वव्यापक स्वरूप ईश्वर सूक्ष्म होनेके कारण ध्यान में नहीं आ सकता, किन्तु ध्यान में स्थूल आकार ही आ सकता है। यदि वेदान्त के ग्रन्थोंको दयानन्द अथवा आर्यसमाजी देख लेते, तो पुराणों पर दोष कभी न लगाते, किन्तु प्रकरणके अनुसार गणेशादि शब्दोंका अर्थ करते। उससे भी पुराण सर्वथा निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है कि एक जंगल में शिव जी हाथमें लिंग पकड़ कर भ्रमण करते थे, पार्वती भी साथ थीं जंगलनिवासी ऋषियोंकी स्त्रियां लिंगका दर्शन कर लज्जित होने लगीं, ऋषि लोग भी लज्जित होने लगे, ऐसी २ कथाओंसे पुराण व्यभिचार सूचक हैं। आर्यसमाजियोंकी यह शंका भी मिथ्या है। क्योंकि इस कथामें भी रूपकालङ्कार है। संसाररूपी वन है, संवत्सररूपी लिंग नाम चिन्ह है, परमात्मारूपी शिव है उस ने शक्तिरूपी हाथों से संवत्सररूपी लिंग को पकड़ा है, अनिर्वाच्य साधारूपी पार्वती है, जीवोंकी निश्चयात्मक अन्तःकरण की दृष्टिरूपी लुब्धि स्त्रियां हैं, दुहुयवच्छिन्न चेतनरूपी ऋषि हैं, संवत्सररूपी लिंग के द्वादशभागरूपी द्वादश भाग हैं, इस रूपकालङ्कार से भूल कर बाबा जी अथवा आर्यसमाजियों ने लिंग का अर्थ गुप्तांग समझ रक्खा है। परन्तु लक्षणा और प्रकरण में लिंग शब्द चिन्ह का वाचक है, अर्थात् संवत्सररूपी लिंग नाम चिन्हसे जगत्कर्ता परमात्मा शिवजी का जीवों को ज्ञान होता है। उस से भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि किसी पुराण में त्रिपुण्ड्र ऊर्ध्वपुण्ड्र आदि तिनकोंका खरडन और किसी पुराणमें तिलकोंका मण्डन है, चमसे पुराण व्यानकृत नहीं हो सकते। आर्यसमाजियोंकी यह शंका भी अविद्यामूलक है- क्योंकि (न लिङ्गं धर्मकारणम्) इस मनुवचनसे जाना जाता है कि जब तक मनुष्य अपने अन्तःकरणमें से काम क्रोधलोभ मोहाहंकारादि दोषों को नहीं निकालता, तब तक बाहर के चिन्ह ऊर्ध्वपुण्ड्रत्रिपुण्ड्रादि सफल प्रवृत्ति के जनक नहीं हो सकते, जब अन्तःकरण में से काम क्रोधादि दोषोंको जीव निकाल देता है तो ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्रादि बाहर के लिंग नाम चिन्ह भी सफल हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि बुरा भला जीव हो सका है, और भले बुरे कर्म का सुख दुःख रूपी फल भी जीव ही भोग सका है, ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्रतिलकादि चिन्ह बुरे भले नहीं हो सकते और न वे भले बुरे कर्म का फल सुख दुःख भोग सकते हैं। न मानें तो आर्यसमाजियों के शिखासूत्र भी बुरे होने चाहिये, क्योंकि जैसे आर्यसमाजियों के शिखासूत्र हैं वैसे हिन्दु लोग शिखासूत्र ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्र भस्मादि को चिन्ह नहीं मानते किन्तु धर्म मानते हैं आर्यसमाजी शिखासूत्र को धर्म नहीं कहते किन्तु शिखासूत्र को विद्याका चिन्ह ही आर्यसमाजी कहते हैं। बहुत से आर्य समाजी शिखासूत्र को विद्या का चिन्ह भी नहीं मानते जब उन से पूछा जाता है कि जब तुम मरम ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलकादि को बुरा समझते हो। तो शिखासूत्र को आप धारण किस लिये करते हो। तो वे आर्यसमाजी उत्तर देते हैं कि जब कहीं जूता टूट जाय और गठवाने को तागा न मिले तो गूँठ सूत्र तोड़कर जूता गठवा सकते हैं। ऐसे उत्तरसे निश्चय होता है कि आर्य लोग सूत्र को विद्या का चिन्ह भी नहीं मानते। भला सूत्र से तो जैसे कैसे जूता भी गांठा जा सकता है। पर शिखासे आर्यसमाजी क्या गूँठवाते हैं।

(किंच) सत्यार्थप्रकाश के दशवें समुल्लास में दयानन्द का लेख है कि गर्भमें शिखा मुँहवा डाले, क्योंकि शिखा रखनेसे गर्भ अधिक होती है उस से बुद्धि कम हो जाती है, दयानन्द के इस लेख से भी शिखा विद्या का चिन्ह नहीं हो सकता, सत्यार्थप्रकाश का समुल्लास ११ दयानन्दका लेख है कि शिखा सूत्र के न होने से मनुष्य ईसाई और मुसलमान के समान हो जाता है। परन्तु यह दयानन्दकी झूठी दरोगहलामी है किंच दयानन्दकृत ग्रन्थों में जन्म से नववें वर्ष में शिखासूत्र का रखना कहा है उसी समय

विद्या का आरंभ कहा है और लिखा है कि २५ अथवा ४८ वर्ष तक विद्या पढ़े दयानन्द के इन लेखों से भी शिखा और सूत्र विद्या के चिन्ह सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि ९ वर्ष की उमर तक तो आर्य बालकों ने विद्या का इम्तिहान ही कुछ नहीं दिया, किन्तु २५ अथवा ४८ वर्ष की उमर तक आर्य बालकों का विद्या पढ़ने ही में समय नष्ट हो गया २५ अथवा ४८ वर्ष के पश्चात् आर्यमतमें शिखा और सूत्र विद्या के चिन्ह हो सकते हैं। यदि २५ वा ४८ वर्ष तक शिखा सूत्र की आर्यसनाती न धारण करेंगे तो दयानन्द ने लिखा है कि शिखा सूत्र के बिना ईसाई सुसलमान के समान हो जाता है। इस लेखके विरोधी होना पड़ेगा। और जो २५ अथवा ४८ वर्षकी उमरके पहिले शिखा सूत्र को रखेंगे तो शिखा सूत्र विद्याके चिन्ह सिद्ध न होंगे। उभयपाशारज्जुन्याय से आर्यसमाजियोंका छूटना न होगा। दयानन्द कृत नवीन ग्रन्थों में यों भी लिखा है कि शिखासूत्रको त्याग के संन्यासी हो जावे। यदि इस लेखको ठीक मानें तो आर्यमत वाले संन्यासियोंमें विद्या के चिन्ह सिखा सूत्र नष्ट हो जावेंगे। उस से आर्यसनातन के संन्यासी विद्वान् नहीं जान पड़ेंगे। हिन्दुसंतीक भस्मतिलकादि के धारण करनेमें कोई भी दोष नहीं आ सकता उससे भी पुराण निर्दोष हैं।

आर्यसनाती कहते हैं कि विष्णु पुराण में लिखा है कि जो वैष्णव शिवजी का नाम जपता है वह पापी और शिवपुराण में कहा है कि जो शैव विष्णु का नाम जपता है वह पापी है। इस विरोध से पुराण निश्चय हैं। आर्यसनातियों की यह शंका भी असंगत है। क्योंकि लक्षण तथा प्रकरण से निश्चय होता है कि जो अद्भुत भक्ति के बिना विष्णु आदि का नाम जपता है वही पुरुष पापी है चाहे वह विष्णुका भक्त हो अथवा शिव का भक्त हो, कोई भी क्यों न हो, अथवा जो सन्तुष्य शिव किम्बा विष्णु शब्दके वाच्य एक ईश्वर को निश्चय नहीं करता, किन्तु भेद बुद्धि रखकर शिवादि का नाम जपता है, वह चाहे वैष्णव हो चाहे शैव हो वही सन्तुष्य पापी है। क्योंकि विष्णु शिवादि एक परमात्मा के नाम हैं वह सायाशक्ति विशिष्ट एकही परमात्मा विष्णु शिव नाम वाले साकार शरीरोंको धारण करता है। विष्णु अथवा शिव नाम दोषी नहीं हो सकता किन्तु दोषी निर्दोषी जीव हो सकता है। उस से भी पुराण निर्दोष हैं।

(सत्या० ७ समुत्पत्ता ११) दयानन्द का लेख है कि शिवपुराणमें शैवों ने शिवको परमेश्वर मानके विष्णु ब्रह्मा इन्द्र गणेश और सूर्यादि को उन के दास ठहराये वेष्णवों ने विष्णु पुराणादिमें विष्णुको परमात्मा माना है और शिव आदि को विष्णु के दास, देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदिको उसके किंकर बनाये गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास बनाया भला यह बात इन संप्रदायों लोगोंकी नहीं तो किन की है एक मनुष्यके बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होंती तो शिद्धान्तों के बनाने में कभी नहीं आसकती इसमें एक बात का सच्ची मानें तो दूसरी झूठी जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरीको सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती हैं । दयानन्दकी यह शंका भी अज्ञान और दृढसे भरी है । यदि परस्पर विरोध से सर्व बातें झूठी हैं तो दयानन्दकृत सर्व ग्रन्थ झूठे हैं क्योंकि उन में एक भी बात विरोधके बिना नहीं सिद्ध होती, किन्तु दयानन्दकृत ग्रन्थ ही विरोधरूप सिद्ध हो चुके हैं । पुराणों में विरोध नहीं सिद्ध होता, क्योंकि (हरयः शता- दश) इत्यादि वेद मन्त्रोंके प्रमाणों से जाना जाता है कि विष्णु शिव आदि ईश्वर के मुख्य दश अवतार हैं, उपासना प्रकरण में विष्णु शिव आदि ईश्वर के मुख्य दश अवतार हैं, उपासना प्रकरणमें विष्णु शिव आदि शब्द साकार व्यक्तियोंके वाचक हैं । क्योंकि उपासना नाम ध्यान का है । ध्यान साकार का ही हो सकता है । निराकारका ध्यान सर्वथा असंभव है, यद्यपि मायाशक्ति विशिष्ट सर्वव्यापक परमात्मा भी साकार है क्योंकि मायाशक्ति साकार पदार्थ है, यदि मायाशक्तिको निराकार कहें तो वह साकार जगत्तत्त्वा उपादान कारण न होगी तथापि माया का आकार अत्यन्त सूक्ष्म है, उस से मायाशक्ति विशिष्ट परमात्मा ध्यानगोचर नहीं हो सकता, किन्तु शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान मायाशक्ति के परिणाम विष्णु शिव देवी गणेशादि नाम वाले आकार ही ध्यानगोचर अनुभव सिद्ध हैं ॥

जिस २ आकार में जिस २ भक्तका अधिक प्रेम है उस २ आकार ही में उस २ भक्तका मन स्थिर हो सकता है उस २ आकार के ध्यान से मन को स्थिर कर भक्त लोग उसी परमात्माका चिन्तन करते हैं, जो कि मायाशक्ति विशिष्ट सर्वव्यापक है । चाहे शिव नाम वाले, चाहे विष्णुनाम वाले, चाहे गणेशनाम वाले, चाहे देवीनाम वाले आकार का ध्यान करें, मुख्य करके प्र-

श्रुता उमी की होती है जो कि सायाशक्ति विशिष्ट व्यापक सूक्ष्म आकार युक्त परमात्मा है। दास स्वामी भाव भी स्थूल आकारों ही में अनुभव पिटु है। लक्षणा और प्रकरण से सिद्ध होता है कि पुराणों में निन्दा किसी की नहीं, किन्तु जिस आकार में जिस भक्तका अधिक प्रेम है, उस आकार ही में भक्तका मन स्थिर होता है। उमी आकारको वह भक्त सर्वोत्तम जानता है। जैसे वैराग्य श्रुतक में भट्टहरि जीका वर्णन है कि हम ब्रह्मा शिव विष्णुका एक ब्रह्मरूप जानते हैं। तो भी हमारा विशेष प्रेम शिव जीमें ही है। यहाँ भट्टहरि जीका यही सिद्धान्त ज्ञात होता है कि वह बाधसमानाधिकरण से ब्रह्मा विष्णु शिवको सजातीय विजातीय स्वगतभेद से रहित ब्रह्मस्वरूप जानते थे। और मुख्य समानाधिकरण से व्यष्टि आकार शिव में प्रस लगा कर उस में मनको स्थिर करते थे, जैसे ही पुराणोंका सिद्धान्त समझना चाहिये। कि बाधसमानाधिकरण से शिव विष्णु आदि नाम सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित परमात्मा के हैं। और ध्यान प्रकरण में मुख्य समानाधिकरण से शिव विष्णु देवी गणेशादि नाम व्यष्टि स्थूल आकारों के हैं। पुराणोंका अभिप्राय किसीकी निन्दा में नहीं किन्तु किसी एक आकार में विश्वास कर भक्त लोग मनको स्थिर करें। पुराणोंका यही सिद्धान्त है (स माता स पिता स पुत्रः) इत्यादि वेदमन्त्रोंका भी लक्षणा और प्रकरण से यही सिद्धान्त पाया जाता है कि सर्व दोष रहित भक्तोंकी प्रेमानुसार सायाशक्ति विशिष्ट परमात्मा माता पिता आदि वा पुत्रादि शरीरको भी धारण कर लेता है परन्तु वह शरीर परमात्मा का भौतिक नहीं होता किन्तु वह शरीर शुद्ध सत्त्वगुणप्रधान साया का परिणाम होता है। दास स्वामीभाव भी व्यष्टि स्थूल शरीर ही में होता है पुराणोंमें जितना उपदेश है वह सर्वथा शक्ति लक्षणावृत्तिसे प्रकरणानुसार सर्वोत्तम है। सत्संग रहित और सत्यशास्त्र के विचार शून्य हिन्दुसन्तान दयानन्दोक्त मिथ्या उपदेशनाल में चिड़िया के सदृश फंसकर नष्ट अष्ट ही जाते हैं सो हिन्दुसन्तानों की अत्यन्त मूर्ख है॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणोंमें लिखा है कि महावीरजी ने सूये की निगल लिया, फिर उगल दिया, इन मिथ्या बातोंसे पुराण मिथ्या हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी असंगत है, क्योंकि (महावीरस्यतन्मूहुः) यह यजुर्वेदका वचन है ॥

अथ मृत्पिण्डमादाय महावीरं करोति ।

तदेतत्प्रचरणीयं महावीरमाज्येत् ॥

इत्यादि शतपथब्राह्मणके वचन हैं। इत्यादि प्रमाणोंसे प्रकरणांनुसार महावीर नाम भी सर्वशक्तितान् सर्वव्यापक ईश्वर का है, वही महावीर ईश्वर प्रलय के समय शक्तिरूपी मुख में सूर्यको निगल लेता है, फिर-

सूर्याचन्द्रमसौधाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

यह ऋग्वेदका वचन है, इत्यादि प्रमाणोंका प्रकरण में सिद्धान्त यह है कि जगदुत्पत्ति के समय पहिले शक्तिरूपी मुख ही से सूर्यको सर्वशक्ति-तान् महावीर ईश्वरशक्तिरूपी मुख से उगल देता है। उपाधि भेद से शक्तिरूपी अज्जनी और शक्तियोगिष्ठ चेतन प्रकरण में शिव है, उससे भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है कि अगस्तिमुनि ने समुद्र को पान कर लिया इत्यादि गप्पोंसे पुराण निध्या हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी अविद्यामूलक है क्योंकि प्रकरण में अगस्तिमुनि नाम भी सर्वव्यापक सर्वशक्तितान् ईश्वर का है (परास्यशक्तिर्विविधैवश्रूयते) इत्यादि प्रमाणों का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की शक्ति अनेक प्रकार की है। शक्तिरूपी मुखसे अगस्तिमुनि संज्ञक ईश्वर समुद्रको पी जाता और शक्तिरूपी उपस्थ से समुद्र को ईश्वर भर देता है। उससे भी पुराण निर्दोष हैं। (किंच) उणादि कोष का पाद ४ सू० १८०—

(वसोस्तिः) तथा च भाष्यम् । अङ्गं वृक्षमस्यत्यु-
त्पाठयति सा अगस्तिः मुनिर्वा तस्यापत्यमागस्त्यः ।

प्रकरणांनुसार इस उणादिकोषके वचनका सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि सायाविशिष्ट सर्वव्यापक सर्वशक्तितान् ईश्वर का नाम अगस्ति मुनि है। उसी से साया शक्तिका परिणाम अगस्ति मुनि नाम वाला शरीर है वही शक्ति रूपी मुखसे समुद्र को पी लेता और शक्ति रूपी उपस्थ से निकाल देता है। उस से भी पुराण निर्दोष हैं।

आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है कि पृथुराजा ने शिकार के समय कमानके गोशे के साथ पहलुओंको घटोरकर झकट्टे कर दिये हैं प्रिय-व्रत राजा के रथ के जो पहिये थे उन की लीकों के सप्त समुद्र बन गये,

ऐसी २ गणों से पुराण निरूपित हैं। आर्यसमाजियों को यह शंका भी अविद्याभूतक है क्योंकि प्रकरण में लक्षणावृत्तिसे पृथु प्रिगव्रत शब्दभी सर्वव्यापक ईश्वर के वाचक हैं पृथु शब्दका वाच्य ईश्वर ही शक्तिरूपी दाय से पहचानोंके सगमायी कारण परमाणु आदि को बटोर अर्थात् निनाकर एकत्र करता है। शक्तिरूपी रथके सप्त समुद्रों की प्रकृति तथा महत्तत्त्व और पाँच सूक्ष्म भूत रूपी पद्वियोंसे वही ईश्वर सप्तसागर रचता है। उनसे भी पुराण सर्वथा निर्दोष हैं।

आर्यसमाजी कहते हैं कि शिवपुराण में त्रयोदशी तथा सोमवारादि के व्रत लिखे हैं आदित्य पुराणादि तथा निरंयसिन्धु आदि में एकादश्यादि व्रत लिखे हैं। सो ठीक नहीं, एकादश्यादि व्रतोंके बताने वाले कसाई और निर्दयी ये इसी शंका को सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुत्सासमें दयानन्दने भी वर्णन किया है। आर्यसमाजी वा दयानन्दकी यह शंकाभी अज्ञान और हठसे भरी है। क्योंकि वेदान्तके ग्रन्थोंका यह सिद्धान्त है कि विवेक वैराग्य षट्सम्पत्ति सुमुबुता इन चार साधनों की प्राप्ति से ननुष्य वेदान्त सुनने का अधिकारी होता है। इन चार साधनोंमें से षट्सम्पत्ति नाम छे साधनों की प्राप्ति का है। शन १ दश २ अष्टा ३ समाधान ४ उपराम ५ और तितिक्षा ये छे साधन हैं। इन छे साधनोंमें से क्षुधापिपासा के सहारने का नाम ही तितिक्षा है एकादश्यादि व्रत भी तितिक्षा ही में शामिल हैं। तितिक्षा मुक्ति का परम्परा साधन है। उनसे एकादश्यादि व्रत भी मुक्तिके परम्परा साधन हैं। सत्यार्थप्रकाशके नववें समुत्सासमें दयानन्दने भी तितिक्षाको मुक्ति का परम्परा साधन माना है। परन्तु तितिक्षा शब्दका अर्थ बाबाजी ने वेदान्त फिलासफी के विरुद्ध किया है सो बाबाजी दयानन्दकी अत्यन्त भूल है। संस्कारविधिकेयज्ञोपवीतसंस्कारमें दयानन्दने स्वयं भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों को तीन दिन उपवास अर्थात् व्रतों के रखनेकी आज्ञा दी है यदि व्रतोंके बताने वालोंको निर्दयी कसाई मानें तो दयानन्द भी व्रतों का बतलाने वाला या उस को भी वही पदवी मिलेगी।

(प्राजापत्यानिरूप्येष्टिम्) इत्यादि श्लोकोंमें मनुजी ने प्राजापत्यादि व्रतका रखना वर्णन किया है ग्यारहवें अध्यायमें भी मनुजी ने नाना प्रकार के व्रतोंका रखना कहा है बाबाजी के इस रूलसे मनुजी भी कसाई निर्दयी हुए मनु १८७५ का खण्ड सत्यार्थप्रकाश समुत्सास ४ वहाँ दयानन्द ने विधवा स्त्री की भी चान्द्रायणादि व्रतों का रखना कहा है फिर आर्यसमाजी

दयानन्दको भी कसाई निर्दयी क्यों नहीं कहते ? वेदान्त सूत्रों में व्यासजी ने भी प्राजापत्य व्रतका समर्थन किया है। दयानन्द के लेखसे व्यास जी भी निर्दयी कसाई हुए। अथर्ववेद में भी प्राजापत्यादि व्रत रखनेकी आज्ञा है। व्यासजी के लेख से वेद के कर्ता ईश्वर भी निर्दयी हुए। दयानन्द अथवा दयानन्दके माता पिता भी व्रत रखते थे आर्यसमाजियों के माता पितादि भी व्रत रखते रखाते हैं दयानन्दोक्त कसाई निर्दयी खिताब उन सबोंको भी मिल चुके। वैद्य लोगोंने सिद्धान्त है कि मनुष्य को जय अनीश हो तो एक दिन कांका कर देवे उससे हाजमा दुरुस्त हो जाता है यही लाभ एकादश्यादि व्रतों से भी होता है उस से व्यासजी वेदोंके उपवेद आयुर्वेद के भी पूरे शत्रु सिद्ध हुए।

(किंच) सत्यार्थप्रकाशके द्वारद्वे समुक्तासमें दयानन्दका लेख है कि जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सद्गुण दूसरेको समकता है। यदि आर्यसमाजी दयानन्द के इस कल को सत्य मानें तो दयानन्दोक्त कसाई निर्दयी यह दोनों दोष रूपी पिशाच दयानन्द वा आर्यसमाजियों के गलेही में लपटते हैं। पुराणमत सर्वथा निर्दोष है। आर्यसमाजी कहते हैं कि पुराणों में लिखा है, विष्णु के पैर से गंगा निकली हैं फिर शिवजी के शिरः में गंगा गिरी थीं, वहां से गंगा पृथिवी पर आई, गणेश शिवजी का पुत्र है, गणेश का शिर हाथी का है, चूहे पर गणेश बैठा है, ऐसी गप्पों से पुराण निर्रथा हैं। आर्यसमाजियों की यह शंका भी असंगत है। क्योंकि—

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

इस यजुर्वेदके मन्त्रका सिद्धान्त यह है कि ईश्वर में अनेक प्रकार की शक्ति है। प्रकरण में प्रकृति ही का नाम शक्ति है, वेदान्ती लोग नाया भी उसीको कहते हैं, सिद्धान्त यह है कि ईश्वरके शक्तिरूपी पैरसे गंगा निकली हैं, प्रकरण में शिव नाम भी ईश्वर का है, ईश्वर के शक्तिरूपी शिर में गंगा जी गिरी हैं, शक्तिरूपी ईश्वरका पैर और शक्तिरूपी पावेंती है। प्रकरणमें गणेश नाम ईश्वर का शक्तिरूपी उभका हृदि सद्गुण शिर है। शक्तिरूपी चूहे पर वह विराजता है। उस से भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं पुराणों में लिखा है कि देवी ने जब रक्तबीज को मारा तो उसके रुधिर से ब्रह्मावह भर गया, ऐसी गप्पों से पुराण निर्रथा है। आर्यसमाजियोंकी यह शंका भी आन्तिमूलक है। क्योंकि प्रकरण में

देवी नाम ईश्वर की शक्ति का है तमोगुणरूपी रक्तबीज है, रजोगुणरूपी मायाशक्ति देवी का सिंह है, शुद्ध सत्त्वगुणप्रधान प्रकृति देवी और तमोगुणरूपी रक्तबीज का विरोध ही संग्राम है, तमोगुणरूपी रक्तबीज की अस्ख्यात अंशोरूपी लड़किए सारा ब्रह्मांड भरा है, उससे भी पुराण निर्दोष हैं ॥

आर्यसमाजी कहते हैं कि भागवत को वैष्णव बोपदेवने बनाया है, बोपदेव ही के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है, हेमाद्रिग्रन्थभी बोपदेवने बनाया है, हेमाद्रि ग्रन्थोक्त तीन पत्रे हमारे पास थे, ऐसी कथा दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में लिखी है तीन पत्रों में से दो पत्रे दयानन्दके पास थे एक खो गया था। उन दो पत्रोंका सारांश दयानन्द ने दो इलोकों में रचकर सत्यार्थप्रकाश में छपवा दिया है। आर्यसमाजियों की यह शंका भी दयानन्दोक्त निश्चय है। क्योंकि दयानन्द ने भागवत और हेमाद्रि ग्रन्थका केवल नाम ही याद कर रक्खा था, देखाभाला कुछ नहीं था, किसी लालबुझझड़ बाबू की गप्प को सुनकर बाबाजी ने सत्यार्थप्रकाशमें गप्प झंक दिया, कि भागवत बोपदेवने बनाया है ॥

हां बोपदेव का बनाया एक दूसरा छोटा भागवत तो मुरादाबाद में छपा है उसी का अम बाबा को हुंसा होगा। बाबा जीने लिखा कि हेमाद्रि ग्रन्थके तीन पत्रे मेरे पास थे एक खो गया है अब विचारना चाहिये कि एक पत्रा तो खो गया था, दो पत्रे बाबा जीके पास थे, वह दो पत्रे सत्यार्थप्रकाश में क्यों न छपवा दिये। तीसरा पत्रा तो दयानन्दसे खो गया था, हेमाद्रि ग्रन्थ तो नहीं खो गया था, किन्तु हेमाद्रिग्रन्थकी आठ जिल्दें छपी हुई थीं, उन में से वह तीसरा पत्रा क्यों न देख लिपा, दयानन्द को निश्चय गप्पें लगाते हुए निराकार ईश्वरका कुछ भी भय न हुआ, दो श्लोक तो बाबा जी ने खीए हुये पत्रेके आशयके बनावटी बना लिये। सारा पत्रा बाबा जी ने बनावटी क्यों न बना लिया? एक उदासीन परिदृष्ट तो हमें भी बरेली में मिले थे, जो कि दयानन्द के यथावत् भेदिये थे, उन ने हम से कहा कि सत्यार्थप्रकाश में जो तीन पत्रे लिखे हैं, वह तीन पत्रे हमारे रचे थे, दयानन्द ने वह तीन पत्रे हम से ले लिये, और दयानन्द की चालाकी देखने के लिये हमने कहा कि यह तीन पत्रे बोपदेव के बनाये हैं। बस इस को सुनते ही दयानन्द ने सोचा भाला तो कुछ भी नहीं, फट सत्यार्थप्रकाश में दर्ज कर दिया कि बोपदेवके बनाये तीन पत्रे हमारे पास

ये इस से भी यक्षी सिद्ध हुआ कि भागवत बोपदेवका बनाया नहीं दयानन्द ने जो बिना सोचे समझे गपोड़ा हाँका कि बोपदेव के भाई जयदेव ने गीत-गोविन्द बनाया है। सो भी सर्वथा मिथ्या है ॥

क्योंकि तत्प्राचीन परिश्रुतः तथा इतिहासों से ज्ञात होता है कि नदिया-शान्ति में एक लक्ष्मणसेन राजा था, जयदेव उस राजा के पसिहत थे, और वह बंगाली ब्राह्मण थे, उन्होंने गीतगोविन्द बनाया है। उस गीतगोविन्द की समाप्तिमें देखा जाता है कि जयदेव जी ने अपने माता पिता का नाम भी लिख दिया है। उन्होंने इतिहासादि से विदित होता है कि दक्षिण में एक देवगिरी नगर का राजा राजा था, उसका बगीर हेमाद्रि था, उस हेमाद्रिके पास बोपदेव पसिडल रहता था, उसने एक शब्दकल्पद्रुम नामक ग्रन्थ रचा है। उस ग्रन्थ में बोपदेव ने अपने माता पिता का नाम लिख दिया है। वह बोपदेव दक्षिणी ब्राह्मण था, जयदेव बंगाली और बोपदेव दक्षिणी ब्राह्मण होने से भी बोपदेव के भाई जयदेव नहीं थे, जयदेव और बोपदेवके माता पिता भिन्न २ होनेसे भी जयदेव जी बोपदेव के भाई नहीं हो सकते। इतिहासादि से जाना जाता है कि जयदेवजी बोपदेव से साठ वर्ष पहिले हो चुके थे। उस से भी जयदेव जी को बोपदेव के भाई लिखना दयानन्द की चालाकी और गपोड़े बाजी है। उस से भी भागवतपुराण सर्वथा निर्दोष और व्यासकृत हैं ॥

(३ सर्गा० समुल्लास ११) दयानन्दका लेख है कि शिव पुराण में बारह ज्योतिर्लिङ्ग हैं, जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं, रात्रिको बिना दीपक किये लिङ्ग भी अन्धेरेमें नहीं दीखते, यह सब सीला पोपजीकी है दयानन्द का यह लेख भी भ्रान्ति मूलक है। क्योंकि लिङ्ग शब्द का अर्थ प्रकरण में चिन्ह है इस सिद्धान्त को मूर्तिमयहनव्याख्यान में हम लिखेंगे। क्योंकि उन चिन्हों के ध्यान द्वारा मायाविशिष्ट सर्वगक्तिमान् सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमात्मा शिव ही का चिन्तन होता है। अन्धेरा दूर करनेके लिये शिवा-लपों में दीपक जलाये जाते हैं। लक्षणा से जाना जाता है कि द्वादशलिङ्गावच्छिन्न परमात्मा ही ज्योतिः अर्थात् प्रकाश स्वरूप है। प्रकरणमें ज्योतिः शब्दसे भौतिक प्रकाश का स्वीकार नहीं, किन्तु ईश्वर चेतन ही का ज्योतिः शब्दसे ग्रहण है। यद्यपि ईश्वर एक है और शिवपुराण में द्वादशज्योति लिखे हैं। तथापि विशेषण वा उपाधि कृत ईश्वर चेतन का भेद है बिना विशेषण वा उपाधि के ईश्वर चेतन एक ही है ॥

द्वादशल्लिङ्ग अर्थात् चिन्हस्वरूपा विशेषण वा उपाधि भेदसे द्वादशज्योति शब्द का प्रयोग ही मकता है। उद्योतिःस्वरूप ईश्वर चेतन में सन्देश करना कि लिङ्ग में प्रकाश का लेश भी नहीं यह दयानन्द की अविद्या है क्योंकि द्वादश लिङ्गों में विशेष भौतिक प्रकाश तो नहीं किन्तु ईश्वर चेतन स्वयम् सत्मान प्रकाश तो द्वादशल्लिङ्गों में बराबर है। न मानें तो ईश्वर चेतन यद्य-व्यापक न होगा, ईश्वर चेतन में द्वादशल्लिङ्गों का स्वरूप सम्बन्ध है। परन्तु द्वादश लिङ्गों में ईश्वर चेतन का आधाराद्येव व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध है। दयानन्द की मूर्खता का लेख कि अंचरे में लिङ्ग भी नहीं दीखता यह शंका भी अविद्या मूलक है। क्योंकि उद्योति शब्द का वाच्य ईश्वर भी तं भौतिक अंचरे अथवा भौतिक प्रकाश में नहीं दीख पड़ता। यह लीला भी आर्यमत वाले पोप जी की होनी चाहिये। वेदान्त में दांप नहीं आसक्तता क्योंकि वेदान्त में भौतिक प्रकाश वा अन्धेरा आदि सर्व पदार्थों का आधार एक उद्योतिःस्वरूप ईश्वर चेतन है। द्वादशल्लिङ्गविशिष्ट वा संप्र-हित ईश्वर चेतन ही द्वादशज्योतिर्लिङ्ग का वाच्य है। उस से शिवपुराण भी सर्वथा निर्दोष है। हमने स्यालीपुलाकन्याय से दो व्याख्यानों में पुराणों को निर्दोष दर्शाया है। और भी पुराणों में अनेक रूपक भरे हैं सो फिर किसी व्याख्यान में दर्शावेंगे ॥

श्रीश्म्-शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

दयानन्दोक्तवेदभाष्यस्यद्वारोगहलफा

व्याख्यान नं० २८

ओम् ॥ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्य्यंकरवा
वहै । तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै ॥

तैत्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्दनक्षी प्रपा० १० अनु० १ ॥

ईश्वरके प्रार्थनारत्नमंगल करनेके पञ्चात दयानन्दोक्त द्वारोगहलफा का
व्याख्यान दिया जाता है (तथाहि) (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आवृत्ति
१ पृ० १६ पं० १७) अथर्ववेद कां० १९ अनु० १ सं० १० ॥

नमस्तेअस्तुपश्यत पश्यमेपश्यत० ।

इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि हे ननुष्यो ! आप मुझ को
देखते रहो वैसे जीव भी कहता है कि हे ईश्वर । आप मुझको देखते रहो ।
यहां आर्योंसे प्रमुख यह है कि आप के ईश्वरके नेत्र हैं अथवा नहीं, यदि
नहीं कहो तो आपका ईश्वर अन्धा होगा । उस से वह जीव को नहीं देख
सकेगा, क्योंकि देखना कर्म नेत्रोंका है, यदि कहो कि ईश्वर के नेत्र हैं, तो
आपका ईश्वर साकार होगा, क्योंकि बिना साकार गोलकके नेत्र नहीं ठ-
हर सकते यदि कहो कि ईश्वरके भौतिक इन्द्रिय नहीं किन्तु ईश्वर के शक्ति
रूप नेत्र इन्द्रिय हैं, तो कहिये वह शक्ति साकार सावयव है, अथवा निरा-
कार निरवयव, यदि निराकार निरवयव कहो तो वह शक्ति त्रिगुणात्मक
प्रकृति है, अथवा प्रकृति से भिन्न कोई शक्ति है । यदि भिन्न कहो तो आप
चिद्व नहीं कर सकेंगे । यदि प्रकृति ही को शक्ति कहो तो वह निराकार
निरवयव होनेके कारण जगत्का उपादान कारण न होगी । यदि कहो कि
ईश्वर की प्रकृतिशक्ति साकार सावयव है, तो वह घट पटादि पदार्थों के
सदृश सत्पत्ति बिनाश वाली होगी समयपाशरज्जुन्यायसे आर्य समाजियों
का छूटना न होगा खैर जो हो । यदि आर्यनत्तका जीव आर्योंके ईश्वर को
देखेगा, तो वह ईश्वर काले पीले वा गोरे रूप वाला होगा, क्योंकि जीव
नेत्रों से काले पीले गोरे आदि रूप ही को देखता है, देखना कर्म नेत्रों का
अनुभव सिद्ध है अनुभव सिद्ध बात किसी शक्ति से खण्डित नहीं हो सकती
पूर्व लेख से आर्यनत्त वाला ईश्वर देखने वाला निदु दुःखा फिर उस के

विरुद्ध ऋग्वे० मण्ड० १ सू० १६४ मं० ६१ ॥ अथशयं गोपा० ॥ इनके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि, ईश्वर को जीव नहीं देख सकता, ईश्वर सब को देखता है, सूक्ष्म होने के कारण जीव भी देखने में नहीं आता, यदि आर्य्य समाजी दयानन्दके इस लेखको सत्य मानें तो पहिला लेख मिथ्या होता है, क्योंकि पहिले लेखमें बाबा जी ने कहा है कि जीव को ईश्वर देखता है, और ईश्वरको जीव देखता है। यदि आर्य्यसमाजी पहिले लेख को सत्य मानें तो दयानन्द का दूसरा लेख मिथ्या होता है, क्योंकि दूसरे लेख में दयानन्दका सिद्धान्त यह है कि जीव ईश्वर को नहीं देख सकता। और सूक्ष्म होनेके कारण जीव को भी कोई नहीं देख सकता। परन्तु दरीगह-लभी होनेके कारण दयानन्दको ये दोनों लेख झूठे हैं। सत्यार्थप्रकाश के तीरहवें समुल्लास में बाबा जी ने रूग पास कर दिया है कि जो आप झूठा और दूसरे को झूठ पर चलावे उस को शैतान कहना चाहिये ॥

(यजुर्वेद अ० ६ मं० १४ ॥ पायुं ते शुन्धामि०)

इस मंत्रके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि शिष्य को गुप्त कहे कि हे शिष्य । मैं तेरे गुदेन्द्रिय को पवित्र करता हूं. यहां आर्य्यों से प्रष्टव्य यह है कि आर्य्यमत वाला गुप्त आर्य्यमत वाले शिष्य के गुदेन्द्रिय को कौन से तरीके से पवित्र करता है। यदि कहो कि शिष्य को व्यभिचार से गुप्त रोकता है, तो क्या आर्य्यमत वाले शिष्य व्यभिचारी हैं? यदि कहो कि व्यभिचारी नहीं तो उन को व्यभिचार से रोकना निष्फल प्रवृत्ति का जन्म होगा। यदि कहो कि आर्य्य शिष्यव्यभिचारी हैं, तो वे शिष्य शब्द का वाच्य सिद्ध न होंगे, क्योंकि वेदमत में शिष्य उसीको कहा है कि जिस में विवेक वैराग्य षट्संपत्तिमुमुक्षुता ये चार साधन होते हैं। न मानें तो दयानन्दका लेख भी मिथ्या होगा, क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के नववें समुल्लास में दयानन्द ने भी विवेकादि चतुष्टय साधन सम्पन्न ही को मोक्ष का अधिकारी कहा है। मोक्ष का अधिकारी शिष्य ही कहाता है, सिद्धान्त यह कि व्यभिचार से रोकना तो गुदेन्द्रिय का पवित्र करना सिद्ध न हुआ, यदि आर्य्य कहें कि जलसे सफा करना यही गुदेन्द्रिय की पवित्रता है सो भी ठीक नहीं क्योंकि जब आर्य्यशिष्य पायखाना फिरेगा तो वह स्वयं ही अपने गुदेन्द्रिय को जल से कर सकता है। क्योंकि मनुजी ने तीन बार मिट्टी लगाकर गुदेन्द्रिय सफा करना कहा है ॥

यदि आर्य शिष्य पाषाणानि डोंकर चटेगा और गुन उस के गुदेन्द्रिय को जगने पवित्र करना प्राप्त करनेगा तो वह आर्य गुन भी पागल सावित होगा । यदि आर्य मनाजी कहें कि शिष्यके गुदेन्द्रिय में कोई रोग होगा । उस को शीष्य के बल ने शिष्य के गुदेन्द्रिय को गुन पवित्र करेगा, तो आर्य मनाजी याद रखें कि गगन्दर रोग तो आर्यशिष्य के प्राणों को लै हा-लेगा और गगन्दर ने भिन्न रोगको आर्यशिष्य वैद्यसे शीष्य ले के गुदेन्द्रिय के रोग को हटा लेना गुन का तो वेदादि विद्या पढ़ाकर अविद्या रोग को दूर का देना ही काम है । जो अविद्या रोग जीवके अन्तःकरण में है शिष्य के गुदेन्द्रिय में अविद्या रोग का होना सर्वथा अव्यभव है और जो हो । पूर्वोक्त लेख ने ब्रिन्हु नन् १८७३ के छपे नृत्यार्यप्रकाश की पृ० १५१ सं० १ ने दयानन्द का गृह निदान यह है कि गुदेन्द्रिय ने नैना निकलता है गुदेन्द्रिय अपवित्र है उस ने दूकर और कौबे प्रीति करते हैं । उनी की पृ० २३१ सं० १० ने दयानन्द ने शरीरके लीचे के छिद्रों को अपवित्र कहा है । ननुन्दनिके पाँचवें अध्यायमें नाभिके लीचे के छिद्रों को अपवित्र कहा है प्रयासों ने भी यही निदान निदु हुआ है कि नलद्वार अत्यन्त अपवित्र है पहिले लेख में दयानन्दने शिष्य के गुदेन्द्रिय को पवित्र करनेकी गुन को आज्ञा दी है और दूसरे लेखमें बाबा जी ने गुदेन्द्रिय को अपवित्र बना डाका उनसे प्रीति रखने वाले को कौबा, दूकर कहा है । यदि दयानन्द के पहिले लेख की आर्य उत्प नानें तो दूसरा लेख नित्या, यदि दूसरे लेख को मत्प नानें तो पहिला लेख नित्या होया है परन्तु द्रोंगहर्षाकी दया ने दयानन्द के यह दोनों लेख भी मूठे हैं । उत्पार्यप्रकाशके ग्यारहवें समु-ल्लाममें दयानन्दने वाक्यगार जारी कर दिया है कि जिस बात में परस्पर विरोध हो वह बात कमिन्त झूठी और अव्यभव है ।

यातिअग्नेपर्जतस्ये० । ऋग्वेद सण्ड० ३ सू० ५० सं० ६

इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि हे ईश्वर ! हम लोगोंको आप पेनी स्त्री दीजिये कि जिनसे हम लोग सुखी रहें । यहां आर्य मनाजियों ने पूछना चाहिये कि आप स्त्री किसको कहते हैं । यदि कहो कि प्रकरख में बृद्धि को स्त्री कहा है सो ठीक नहीं क्योंकि वृद्धि तो पूर्व जन्म के कर्मो-नुसार और वर्तमान में जीवके उत्पशास्त्रता विचार और उत्पंग द्वारा गुन कर्मों से प्राप्त होती है । यदि ईश्वर की ओर से वृद्धि मिले तो जीव

कर्म करनेमें परतन्त्र होना स्वतन्त्रता का अद्वय हो जावेगा । प्रथमे मुक्ति रूपी स्त्री को ईश्वरने मांगना केवल लालचभक्तियों की माला है । यदि आर्य समाजी कहें कि जैसी स्त्री के अंगों सहित जगत् में स्त्री अनुभाव मिट्ट है वैसी स्त्री ही दयानन्द ने मांगी है तो कहिये दयानन्द संन्यासी या अथवा गृहस्थी, यदि दयानन्द को गृहस्थी कहो तो उस को परित्राजकानाथ सरस्वती की उपाधि देना निष्फल प्रवृत्ति का जनक होगा क्योंकि उक्त उपाधियां संन्यासी ही को दी जाती हैं । यदि कहो कि दयानन्द संन्यासी या तो कहिये ईश्वर, से सुन्दर स्त्री का मांगना गढ़ संन्यासी का कौन ना लक्षण है जो हो । फिर उसके विग्रह देविये जन्मे ३ मू० ५६ नं० ५ । त्रौपथस्या भिन्धवस्त्रिः ० । (भा०) इसके भाष्यमें दयानन्द ने कहा है कि हे मनुष्यो ! ईश्वर स्वामीकी पतिव्रता स्त्री के सदृश निरंतर सेवा दान लोग करें । यहां दयानन्द ने अपने को स्त्री की उपमा दी है परन्तु प्रकरण में उपानागोपनेय भाव तब भक्त हो सकता है कि एकना जगत् प्रसिद्ध स्त्री के सदृश दयानन्दको अंगोंका लाभ हो जाता परन्तु वात्राजी न तो डाढ़ी बांध रखते थे और न गिर पर केग रखते थे, चोटन छोटे गिर छुटे रहते थे कं-हगा गधुनी भी नहीं रखते थे हां बाबा जो के नाकमें गधुनी डालने का छेद तो भान होता था वैसे ही कानोंमें गहने डालने के भी निशान दिखा-ई देते थे परन्तु वह छेद वा चिन्ह वा निशान उस समय के थे कि जब दयानन्द जी घरमें स्त्री बनकर गाते और नाचा करते थे । यह बात पं० जियालाल कृत दयानन्द छलकपटदर्पण पुस्तक में अत्यन्त स्पष्ट है जिस को उक्तकट जिज्ञासा हो वह देखकर सन्देह नष्ट कर लेवे । पं० जियालाल वर्णन करते हैं कि दयानन्द जी नृत्यकारिणी बनकर ऐसी नृत्यकारी करते थे कि जैसे इन्द्र की सभामें मेनका अप्सरा नाचती थी । जो यदि बाबा जी संन्यासी नाम रखाकर भी बाप दादाका पेशा साथ र करते रहते तो इन सत्य कहते हैं कि २५ कोड़ हिन्दुओं में से कोई २ एक दो जितेन्द्रिय विरक्त विद्वान् अवता उससे भिन्न सत्यके सब हिन्दु जो कि सत्संग शून्य और सत्यशास्त्रके विचारसे रहित हैं । वह दयानन्द की हां में हां मिलाते वाले हो जाते और मन्दिर शिवालयों तथा गुरुद्वारोंके वैसे तुकड़े कर डालते कि जैसे नादिरशाह सहमूदगजनबी और औरंगजेब ने किये थे खैर जो हां, पहिले लेख में दयानन्दने निराकार ईश्वर से सुन्दर स्त्री मांगी है परन्तु निश्चय नहीं कि निराकारकी सुन्दर स्त्री लड़की थी वा वहिन वां मां

अथवा सौसी थी । फिर दूसरे लेखमें दयानन्द स्वयं ही निराकार की स्त्री बन गये । परन्तु दूरीकरणकी से बाबा जी के ये दोनों लेख भी झूठे हैं । सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुद्भास में दयानन्दने झूठ बोलनेवाले ही को धोर कहा है, छठे समुद्भास में दयानन्द ने धोर को सच्चा का देना कहा है ॥

ऋग्वे० मण्ड० २ सू० २९ मं० २-यूयं देवाः प्रमतिर्यूयमोजो०

इसके भाष्य में दयानन्द ने बर्णन किया है कि हे विद्वानो ! तुम लोग हमारे अपराध को सब प्रकार से क्षमा कीजिये । यहां आर्यों से पूछना चाहिये कि अपराध शब्द का अर्थ पाप है, अथवा पुण्य, यदि कही कि अपराध शब्द का अर्थ पुण्य है तो आप भूमलचन्द्र की अज्ञातले सिद्ध होंगे, क्योंकि अपराध शब्द का अर्थ पुण्य किसी कोषकार ने भी नहीं लिखा और अपराध शब्द का पुण्य अर्थ करने में कोई वेदादि का प्रमाण भी नहीं मिल सकता । यदि आर्य कहें कि अपराध शब्द का अर्थ पाप है तो कहिये आर्यमत वाले विद्वान् पाप का फल देकर आर्यों के अपराध शब्द के अर्थ पाप को क्षमा करेंगे अथवा फल दिये बिना ही पाप को क्षमा करेंगे । यदि फल देकर आर्यमत वाले विद्वान् पाप को सब प्रकारसे क्षमा करेंगे तो इस के विरुद्ध दयानन्द का नीचे लिखा लेख झूठा होगा जैसे कि—

ऋग्वे० मण्ड० ४ सू० १२ मं० ४-यच्चिद्धिते पुरुषत्राय विष्ठा०

इसके भाष्य में दयानन्द का ऋजुलेशन है कि हे राशन ! जो कदाचित् अज्ञान वा प्रमाद से इस लोग अपराध करें तो उस को भी दंड के बिना आप क्षमा न कीजिये । यदि आर्यलोग बाबा जी के इस लेख को सत्य मानें तो पहिला लेख मिट्टा होगा । क्योंकि पहिले लेख में दयानन्द ने अपराधी को दण्ड दिये बिना ही क्षमा का कर देना कहा, यदि उस को सत्य मानें तो यह लेख झूठा होता है । परन्तु दूरीकरणकी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं । झूठे के लिये पूर्व हम दयानन्द ही के दूसरी दर्शा चुके हैं ॥

ऋग्वे० मण्ड० २ सू० २४ मं० ६-आनो ब्रह्माणि मरुतः॥

इसके भाष्य में दयानन्द ने क्रोधी लोगों से प्रार्थना करी है कि हे क्रोध से युक्त मनुष्यो ! हमारे लिये आप धनों को सिद्ध करो । यहां आर्यों से पूछना चाहिये कि आर्यमतवाले क्रोधी मनुष्य धनकी सिद्ध करेंगे अथवा

क्रोध से उपजे दोषरूपी अग्नि ही में ननुष्यजन्म की भस्म कर डालेंगे, यदि आर्य प्रथम पक्ष को स्वीकार करें तो ठीक नहीं क्योंकि—

पैशुन्यंसाहसंद्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजञ्जुपारुष्यं क्रोधजोऽपिगणोऽष्टकः ॥

इस श्लोक में चुगली १ परस्त्रीगमन २ राजविद्रोह ३ दूनरे के ऐश्वर्य की देखकर जलज्जा ४ झूठी निन्दा किसी की करते रहना ५ चोरी या ठगी से धनोपाजन करना ६ बिना अपराध किसी को वाक्दंड अथवा शरीरदंड देना ७ भले काम में विघ्न डालना यह ८ आठ प्रकार के दोष जिसमें क्रोध होता है उसमें होते हैं । इन दोषों की दया से आर्यन्त वाले क्रोधी ननुष्य आर्यन्त का सत्यानाश तो अवश्य कर देंगे । परन्तु धन की प्राप्ति कुछ भी नहीं करा सकेंगे । फिर उससे विरुद्ध ॥

ऋग्वे० मंड० १ सू० २५ सं० ४—पराहिमेविमन्यवः०

इसके भाष्य में वाचा भी क्रोधियों के लिये कड़ी सकती से पेश आये, क्रोधियों को कहते हैं कि अत्यन्त धन होनेके लिये मेरे निवासस्थान से अनेक प्रकार के क्रोध करने वाले दुष्टजन दूर ही चले जावें । दयानन्द के इस लेख का अभिप्राय यह प्रकाशित होता है कि धनके उपार्जन करनेमें क्रोधी लोग विघ्न डाल देते हैं । आर्योंभिन्निय तथा सत्यार्थप्रकाश का सातवां समुल्लास और ऋग्वेदभाष्यभूतिकादि दयानन्द कृत ग्रन्थों से आर्यन्तवाला ईश्वर भी क्रोधी सिद्ध हुआ है । परन्तु ईश्वर को आर्य दूर नहीं कर सकते क्योंकि सर्वशक्तिमान है, अल्पशक्तिमान् आर्यों से वह कभी दूर नहीं हो सकता । दयानन्द के लेख से वह ईश्वर आर्यों का गुरु है, गुरु ईश्वर को दूर करने से आर्य गुरु विद्रोही सिद्ध होंगे । दयानन्द कृत ग्रन्थों से साबित है कि दयानन्द ने स्वयं भी गिराकार ईश्वरसे क्रोध जांगने की प्रार्थना करी है उसी प्रार्थना को आर्यलोग करते हैं दयानन्दोक्त ग्रन्थों की दया से आर्यन्त वाले गुरु चले सर्वे क्रोधी सिद्ध हो चुके ॥

दो०—लोभी गुरु लालची चेला । दोनों हीगये ठेलम ठेला ॥

कहीं क्रोध को धन लाभ का हेतु कहीं धन की हानि करने का हेतु किन्तु से भी बाबाजी दरीगहलकी रूपी सागरमें गिरकर गोते खा रहे हैं ।

उक्त दोनों लेख दयानन्द के झूठे हैं ॥

(ऋग्वे० मण्ड० ४ सू० २५ मं० ४) तस्मादग्निर्भारतः शर्म०

इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जो खगोल विद्या को प्राप्त होता है, वह १०० वर्ष तक जीता रहता है, यहां आर्य्यों से पूछना चाहिये कि आपके बाबाजी का यह लेख सत्य है अथवा मिथ्या, यदि मिथ्या कहो तो दयानन्द गिथ्यावादी होगा उस लेखपर विश्वास रखने वाले आर्यसमाजी भी मिथ्यावादी होंगे, यदि कहो कि दयानन्दका उक्त लेख सत्य है, तो कहिये दयानन्द को खगोल विद्या का ज्ञान हुआ या अथवा नहीं, यदि नहीं कहो तो आपका आचार्य दयानन्द अज्ञानी होगा, और उनीकी लकार के फकीर आर्य भी कभी ज्ञानी नहीं हो सकते। यदि कहो कि दयानन्द और हमको खगोल विद्याका ज्ञान था अथवा है, तो दयानन्द ५० वर्ष की उमर हीमें क्यों मर गया ? १०० वर्ष तक क्यों न जीता रहा आप भी १०० वर्ष से पहिले क्यों मर जाते हैं १०० वर्षसे पहिले ही मर जाने रूप हेतुसे साक्षित हो चुका कि न तो बाबा जी दयानन्दको खगोल विद्या का ज्ञान था और न खगोल विद्या का ज्ञान आर्य्यों को है फिर उसके सिद्ध ॥

त्वंविश्वेषांवरुणासिराजा०

ऋग्वे० मण्ड० २ सू० ५१ मं० १०

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि जो मनुष्य विषयासक्ति को छोड़ देते हैं वह १०० वर्षसे न्यून आयुको नहीं भोगते हैं, यहां आर्यसमाजियोंसे पूछना चाहिये कि दयानन्द ने विषयासक्ति छोड़ी थी अथवा नहीं यदि कहो कि दयानन्दने विषयासक्ति नहीं छोड़ी थी तो दयानन्द संन्यासी नहीं सिद्ध होता, ऋग्वेदभाष्यभूमिका प्रकरण सङ्गलाचरणमें भी दयानन्द ने (विश्वानिदेवसवितुर्दुरितानि०) इस मंत्र के भाष्य में वेदभाष्य पूराकरने के लिये स्त्री का सुख मांगा है। सत्यार्थप्रकाश समुदाय ५ वहां भी बाबाजी ने—

विविधानिचरतनानिविविक्तैरूपपादयेत् ॥

इस मिथ्या श्लोक के भाष्य में बाबाजी ने कहा है कि संन्यासी को रतन सुवर्णादि भी देवे। सणादिकोष में दयानन्द ने स्त्री का नाम भी रत्न वर्णन किया है अब आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि क्या विषयासक्ति के भी रसंग पूछ होते हैं। (किंच)—

अर्थकामेष्वासक्तानां धर्मज्ञानंविधीयते ।

इसमें मनुजीने कहा है कि जो स्त्री आदिके विषयोंमें आसक्त है, उस को धर्म ज्ञान नहीं होता, मनुजी के इस सिद्धान्त से भी दयानन्द विषया-

सकत था, उससे वह धर्म ज्ञान से हीन था, दयानन्द ब्रह्मकपटदर्पण पुस्तक का भी यही निहान्त है कि दयानन्द जाति का कापड़ी था, घरमें स्त्री वन-कार नृत्यकारी करता था। यदि दयानन्द ही विषयासक्त था तो उस के भक्तआचार्य भी विषय विरक्त नहीं हो सकते। यदि आचार्य कहें कि दयानन्द विषयासक्त नहीं था तो वह सी वर्ष से पहिले ही क्यों मर गया, यदि कहो किसी ने विष देके दयानन्दको मार डाला था, तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जाति आयु और भोग मिलते हैं, इस योग सिद्धान्तसे विरोध होगा, और दयानन्द पर भी प्रतिज्ञाहानि दोष असवार होगा ॥

फिर उक्त लेख से विरुद्ध दयानन्द ने देखिये और ही लीला दर्शाई है। जैसे कि—

त्रीण्यायूंषितत्रजातवेदस्तिस्त्र०

अ० गण्ड० ३ सू० १९ मं० ३

उसके भाष्य में दयानन्दकी प्रतिज्ञा है कि जो बहुत काश पर्यन्त ब्रह्मचर्य करता है, वह ३०० वर्ष तक जीवता है, सत्यार्थप्रकाशके चतुर्थ समुल्लास में बाबाजी ने वर्णन किया है कि जो ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य करता है, वह ४०० से भी जियादा वर्ष तक जीता रहता है। परन्तु दयानन्द ५० वर्ष की आयु ही में खतम हो गया, उस से सिद्ध हो चुका कि दयानन्द ने ब्रह्मचर्या-अस भी नहीं किया था यदि कर लेता तो चारभौ वर्ष से पहिले कभी न मरता, परन्तु दरोगदलफी से दयानन्दोक्त पूर्व लेख सर्व झूठ हैं। ग्रन्थ साहित्य में लिखा है कि—

कूड़बोलमुरदारस्वाय । अवरेनोंसमभ्तावनजाय ॥

मुठाआपमुहाएसाये । नानकऐसाआगूजाये ॥

महाभारत में कहा है कि—

सत्यंयत्रक्षमातत्र) नसत्यात्परोधर्मा नानृतोत्पातकंपरम्
त्यादि प्रमाणोंसे दयानन्द निष्ठावादी पर-अनेक दोषरूपी बज्रपड़ रहे हैं ॥

त्वयावयमुत्तमंधीमहेवयोबृहस्पते०

अ० गण्ड० २ सू० २३ मं० १०

इसके भाष्य में दयानन्द ने विद्वानों से प्रार्थना करी है कि हे विद्वान् !

की दुष्ट कहावत प्रसिद्ध हो वह चोर इन लोगोंका ईश्वर न होवे। बाबाजीके इस लेख से ज्ञात होता है कि ईश्वर के अवतार कृष्णजी पर

हजारन ने कटाक्ष लड़ाया है। क्योंकि सत्यार्थप्रकाशकी ग्यारहवें समुत्प्लाव में बाबाजी ने कृष्ण जी को नाखन चोर कहा है, परन्तु श्रीकृष्णजी नाखन च-
ठाने के समय तीन चार वर्ष की आयु में थे, उन पर चोरी का दफा कभी
नहीं लग सकता। दयानन्दकलकपटदर्पण से हम सिद्ध कर चुके हैं कि द-
यानन्द घरमें राम लीला करता था और नृत्यकारिणी बनकर नाचा करता
था। ठीक किसीने कहा है (त्रिलो नौ सौ चूहा खाकर मक्केकी हज्ज को
जाती है) जो हो उसके विरुद्ध दयानन्दने और ही कुछ वर्णन किया है जैसेकि

आर्याभिवि० ऋ० मण्ड० १ सू० १६४ मं० ८ मानोव
धीरिन्द्रिमापरादा मानः प्रियाभोजनानिप्रमोषीः०

इसके भाष्य में दयानन्द ने निराकार ईश्वर से वर्णन किया है कि हे
ईश्वर! मेरे प्रिय भोगोंको मत चुरा और मत चोरवा। दयानन्दकी इस प्रा-
प्तिना को यदि आर्यसमाजी मिथ्या कहें तो दयानन्द मिथ्या वादी सिद्ध
हो जावेगा। यदि आर्य कहें कि दयानन्दोक्त प्रार्थना सत्य है तो साधित
यह होगा कि वेद मंत्र के दयानन्दकृत भाष्यसे आर्यमत वाला निराकार
ईश्वर स्वयं चोर और चोरी कराने वाला है। यदि दयानन्दके लेख ही से
आर्यों का ईश्वर चोर और चोरी कराने वाला है तो उसी ईश्वर के भक्त
दयानन्द और आर्यसमाजी भी साधु कभी नहीं हो सकते। कहीं निराकार
ईश्वर को चोर और चोरी कराने वाला लिख देना और कहीं लिख देना
कि हमारा ईश्वर चोर कभी न होवे परन्तु द्रोगहलकी से बाबाजी के यह
दोनों लेख भी झूठे हैं इससे दयानन्द विद्याहीन था ॥

(ऋ० मण्ड० ३ सू० १० मं० ८ ॥ त्रिणिशतात्रीसहस्रायगिर्न)

इसके भाष्य में बाबाजी ने वर्णन किया है कि ३३३४२, तैंतीस हजार
तीनसौ ब्यालीस तत्त्व हैं यहां आर्योंसे प्रष्टव्य यह है कि आप ३३३४२ तत्त्वों
के नाम तो बतलाइये। यदि कहें कि हम नाम नहीं बतला सकते तो कहिये
हिन्दुओंसे आप तैंतीस कोड़ देवताओंके नाम में से किस नाम को पूछते हैं।
हिन्दु तो भला बहुतसे देवताओंके नाम भी बतला सकते हैं। परन्तु आपदो
तीनसौ तत्त्वों ही के नाम तो बतलाइये। फिर उस के विरुद्ध ऋग्वेदादि-
भाष्यभूमिका आवृत्ति १—

सहस्रशीर्षांपुरुषः सहस्राक्षःसहस्रपात्० ।

इस वेद मन्त्रके भाष्य में वावा जी ने दश तत्त्व ही लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ८—

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः० ।

इस सांख्यसूत्र के भाष्य में भी हज़रत ने दशतत्त्व ही वर्णन किये हैं यद्यपि वहाँ ग्यारहवां महत्तत्त्व भी वावा जी ने वर्णन कर दिया है, तथापि महत्तत्त्व नाम दयानन्द ने वहाँ बुद्धि का कहा है उस से बुद्धि शामिल नहीं हो सकती । कहीं तैत्तिरीय हज़ार तीस सौ व्याख्यान तत्त्वों को बतलाना कहीं दश तत्त्वों का रूढ़ पाम करना, उससे आर्यमत वावा ईश्वर अथवा निराकारका भक्त दयानन्द दोनोंमें से एक तो अवश्य ही लालबुक्कड़ होगा, परन्तु दरीगहलफी से दयानन्दके पूर्वोक्त ये दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

**आर्याभि० ऋ० मण्ड० १ अ० ६ मं० ५—तमीशानंज-
गतस्तस्थुपस्पतिं धियंजिन्वसथसेहूमहेवयसू० ।**

इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि हे ईश्वर हम आपकी आज्ञा को लिये आपका आवाहन करते हैं । दयानन्दके इस लेख से विदित होता है कि वह निराकार ईश्वर का आवाहन भी करता था । ऋग्वेदभाष्य में दयानन्दने और भी अनेक मन्त्रों से निराकार ईश्वर का आवाहन लिखभारा है जिस आर्यको शिक्षासा हो वहाँ देख कर सन्देह को ग़ुप्त कर लेवे । फिर उस के विरुद्ध (सत्यार्थप्रकाश दूसरा आवृत्ति ५ समुल्लास ११) वहाँ दयानन्दने कहा है कि वेदों में ईश्वर के आवाहन करने का एक अक्षर अथवा एक मंत्र भी नहीं, दयानन्द के इस लेख का विद्वान्त यह है कि ईश्वर का आवाहन करना बंदोक्त नहीं है । कहीं वेदमन्त्रों से ईश्वर का आवाहन दर्शाना, और कहीं लिख देना कि ईश्वर का आवाहन करनेके लिये वेदों में एक अक्षर अथवा एक मन्त्र भी नहीं, यह भी वावा बुक्कड़ की झूठी दरीगहलफी है, उस से दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

**ऋ० मंड० १ अ० १२ मं० ५—आर्याभि०—ओविश्व-
स्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमोगाअविन्दत्० ।**

इसके भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि आओ मित्रो ! भाई लीगो ! पने सब प्रीतिसे मिल के परमानन्द परमात्मा को सत्ता होने के लिये आ-
ना प्रार्थना से गदगद हो कर बुलावें ॥

अभोकआसांपदवीरबोध्यादित्यामहे० ।

इसके भाष्यमें भी दयानन्द का लेख है कि वर्तमान समय में उस ईश्वर को बुलाता हूं, उनी जो आप लोग भी बुलाओ ॥

ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा० ।

ऋ० सं० २ सू० ३४ सं० १५ ।

इसके भाष्य में भी दयानन्द का लेख है कि हे ईश्वर ! आप वेद से बुलाने को प्राप्त होते हो । इत्यादि वेद मन्त्रोंके दयानन्दकृत भाष्य से साबित हो चुका कि दयानन्द मत वाला ईश्वर वेद मन्त्रों से बुलाया भी जाता है । फिर उस के विरुद्ध (सत्यार्थमकाश आयुति५ समुत्सास ११) वहां दयानन्दने कहा है कि जो तुम मन्त्रसे मूर्ति में ईश्वरको बुला लेते हो तो मेरे पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? दयानन्द के इस लेख का सिद्धान्त यह है कि निराकार ईश्वर बुलानेसे नहीं आता, कहीं ईश्वर को बुलाना लिखना और कहीं ईश्वर को न बुलाना लिखना यह दोनों लेख भी परस्पर विरुद्ध हैं, परन्तु झूठी द्रौगहलकी से बाधा जी के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

सपर्यगाच्छुक्रमकायमन्नमस्नाविरथशुद्धमप्रापवि०

आय्याभिवि० य० अ० ४० सं० ८ ॥

इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि ईश्वर आकाश के सनातन चरित्र व्यापक निष्कल्प और अचल है, इस मन्त्रके भाष्य में दयानन्दने लिख नारा है कि निराकार ईश्वर कभी चलता फिरता नहीं । फिर इसके विरुद्ध-

प्रजापतिश्चरतिगर्भेअन्तरजायमानो बहुधाविजायते०

य० अ० ३२ सं० १९ ॥

इस के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि ईश्वर सर्वत्र विचरता है । दयानन्दके इस लेखसे निराकार ईश्वर चलने वाला सिद्ध हो चुका । किंच

एभिरग्नेदवोगिरी० ।

ऋ० सरह० १ सू० १४ सं० १ ॥

इसके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि हे ईश्वर ! आप सब विद्वानों के साथ सुख करने वाले हो, सब पदार्थों को पीनेके लिये आप प्राप्त हूँजि-

ये । यहां दयानन्द ने सब पदार्थ पीलने के लिये निराकार ईश्वर का निमन्त्रण दिया है । उससे भी ईश्वर चलने वाला सिद्ध हुआ क्योंकि बिना चलने से निमन्त्रण खानेको कोई कहीं नहीं जा सकता ॥

नियुक्तवानवायवागृह्यं० ।

ऋ० मसह० २ सू० ४० सं० २ ॥

इस मंत्रके भाष्यमें दयानन्द का ऋजुलेशन पास हो चुका है कि ईश्वर वायु के समान भाग जाता है । दयानन्दके इस लेख से भी ईश्वर चलने वाला सिद्ध हो चुका ॥

निवेवेतिपलितोदूत० ।

ऋ० मसह० ३ सू० ५५ सं० ९ ॥

इसके भाष्यमें दयानन्दका गूढ़ सिद्धान्त यह है कि ईश्वर प्रेतकेशीं घाले समाधार लेआने वाले दूत के सदृश चलता है ॥

मित्रोजनान्यातयतिब्रुवाणी०

ऋ० मसह० ३ सू० ५८ सं० १ ॥

इस मंत्रके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि हे ईश्वर ! मित्रके लिये मृत्यु चृतादि से युक्त हविष्यान्न दीजिये । इस दयानन्द के लेख से ज्ञात होता है कि दयानन्द का ईश्वर भूखा मरता है, यदि ऐसे न सानें तो ईश्वरको अ-हुत अन्न देनेका लेख मिथ्या होगा । इस मन्त्रसे पूर्व मन्त्रके भाष्य से सिद्ध हो चुका कि आर्यमत वाले ईश्वर की सफेद डाढ़ी है, और सफेद केश हैं, यदि आर्य न सानें तो ईश्वर को दूतकी उपमा का देना गवर्गड़ोंकी लीला है । कहीं ईश्वर को चलता और कहीं अचल लिखना यह भी दयानन्दकी झूठी दरोहलकी है इससे दयानन्द के पूर्वोक्त सर्व लेख भी झूठे हैं ॥

विश्वानिदेवसवितर्दुरितानि०

वेदभाष्यसू० आवृत्ति १ पृ० ३ पं० १ ॥ य० अ० ३० सं० ३ ॥

इस मंत्र के भाष्य में दयानन्दने वेद भाष्य पूरा करने के लिये ईश्वर से स्त्री पुत्र का सुख मांगा है । फिर इसके विरुद्ध—

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च० ।

उत्तीका पृ० २४३ पं० ४ ॥ अत० कां० १४ ब्रा० २ सं० ३ ॥

इस मंत्र के भाष्य में—

अभ्यादधामिसमिधमग्ने० ।

सत्यार्थप्रकाश समुत्थास ५ ॥ य० अ० २० सं० २४ ॥

इस मंत्र के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि संन्यासी पुत्रादि की इच्छा भी न करे और वानप्रस्थ से संन्यास लेनेके समय स्त्री की भी पुत्रोंके पास भेज देवे। परन्तु भूँटीदरोगहलकी होनेके कारण बाबाजी के यह दोनों लेख भी झूठे हैं।

सत्यार्थप्रकाश समुत्थास ११ प्रकरणब्राह्मसमाज खंडन

यहां दयानन्दका लेख है कि जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यर्थ है। दयानन्द के लेख का अभिप्राय यह है कि जो लोग जनेक को तोड़ डालते हैं और चोटी को कटवा डालते हैं वह मुसलमान और ईसाइयों के सदृश हो जाते हैं। फिर इसके विरुद्ध (सत्यार्थप्रकाश समुत्थास ५)

(प्राजापत्यानिरूप्येष्टिं तस्यांसर्ववेदसं हुत्वा०)

इसके भाष्य में दयानन्द ने व्यर्थन किया है कि यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़कर संन्यासी हो जावे बाबाजी के इस लेख का तात्पर्य यह है कि जनेक को तोड़ और चोटी को कटवा कर संन्यासी हो जावे, यहां भाष्य से पूछना चाहिये कि आर्यमत वाला संन्यासी मुसलमान और ईसाइयों के सदृश होगा ? अथवा उनसे मिलक्षण ? यदि कहो कि ईसाई मुसलमानोंसे आर्यमत वाला संन्यासी मिलक्षण होगा तो दयानन्द का पहिला लेख मिथ्या होगा क्योंकि पहिले लेखमें जनेक तोड़ने और चोटी कटवाने को दयानन्द ने मुसलमान और ईसाइयों की उपमा दी है। यदि कहो कि आर्यमत वाला संन्यासी भी जनेक तोड़ और चोटी कटवाकर ईसाई और मुसलमानोंके सदृश हो जाता है तो दयानन्द स्वयं भी संन्यासी कहाता था उसने भी जनेकको तोड़ और चोटीको कटवा डाला था उससे दयानन्द भी मुसलमानों और ईसाइयों के सदृश सिद्ध हो चुका परन्तु दरोगहलकी से दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं (किं०)

ऋगादिवेदभाष्यभूमिकाआवृत्ति १ पृ० २३० पं० १३
अथर्व० कां० ११ अनु० ३ सं० ६ । ब्रह्मचार्यैतिसमिधा-
समिद्धःकार्ण०)

इस के भाष्य में दयानन्द ने सरकयूजर जारी कर दिया है कि जो ब्रह्मचारी होता है वही ज्ञानसे प्रकाशित तप और वृद्धि २ केश प्रसत्रुओं से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्याको प्राप्त होता है। दयानन्दके इस लेख का सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि जो ब्रह्मचारी डाढ़ी मूंछें और केश रखता है वही विद्या को हासिल करता है। फिर इसके विरुद्ध—

केशान्तःषोडशेवर्षे ब्राह्मणस्थविधीयते ।

राजन्यवन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्यद्व्यधिकेततः ॥

सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १०

इस के भाष्यमें दयानन्द की वक्तृता है कि जो अति उष्ण देश होते तो सब शिखा सहित कटा देना चाहिये। क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है उस से बुद्धि कम हो जाती है। डाढ़ी मूछ रखने से भोजन भी अच्छे प्रकार नहीं हो सकता और उच्छिष्ट भी वालों में लगा रहता है।

यदि दयानन्द के इस लेखको आर्यसनाजी सत्य नानें तो दयानन्द का पहिला लेख मिट्या होगा क्योंकि पहिले लेख में दयानन्द ने डाढ़ी मूछों केशों वाले ब्रह्मचारी को विद्या का लाभ वर्णन किया है परन्तु दूसरे लेखकी दया से आर्यमत वाले ब्रह्मचारी की विद्या का लाभ नहीं हो सकता क्योंकि उस ब्रह्मचारी के वृद्धि २ डाढ़ी मूछें और केश हैं दूसरे लेख की रीति से आर्यमत वाले ब्रह्मचारी को शिर पर केश रखने से उष्णता अधिक होगी उस से उस की बुद्धि कम हो जावेगी बुद्धि के कम हो जाने रूपी हेतु से उस ब्रह्मचारी में विद्या का भी अत्यन्तभाव हो जावेगा और ब्रह्मचारी के वृद्धि २ डाढ़ी मूछोंकेहेतु से वह ब्रह्मचारी भोजन भी अच्छे प्रकारसे नहीं कर सकेगा और ब्रह्मचारीके डाढ़ी मूछोंमें जूठन भी पंभी रहेगी। आर्यमतवाली स्त्रियों की भी बड़ी दुर्दशा होगी क्योंकि उन के शिर पर भी वृद्धि २ केश सुने जाते हैं उस में उनकी उष्णता अधिक होगी तो उन स्त्रियों की बुद्धि का भी सर्वथाप्रध्वंसभाव हो जावेगा। परन्तु झूठी दरोहहलफो से दयानन्द के यह देनेकी लेख भी झूठे हैं।

(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १०) वहां दयानन्द का लेख है कि जिन्होंने ने बीनी घृत दूध पिसान ग्राक फल मूल खाया उन्होंने ने भंगी चमार सुसगा-

मान ईसाई सब जगत् भर के हाथ का बनाया और जूठा खा लिया। यहाँ आर्यों से पूछना चाहिये कि दयानन्द जी भी चीनी घृत दूध पिसान शाक फल मूल खाते थे अथवा नहीं? यदि कहो कि दयानन्द नहीं खाते थे, तो कहिये दयानन्द जी पेट पूजा कौन सी चीज़ से करते थे? यदि कहो कि दयानन्दजी भी पूर्वोक्त पदार्थों को खाते थे, तो कहिये दयानन्दजी भी भंगी चमार मुसलमान ईसाई सब जगत् भर के हाथ का बनाया और जूठा खाने वाले हुए अथवा नहीं? यदि नहीं कहो तो दयानन्द का पूर्वोक्त लेख झूठा साबित होगा, यदि सब लेखको सच्चा कहो तो भंगी चमार मुसलमान ईसाई सब जगत् के हाथ का बनाया और जूठा खाने वाले हेतु से दयानन्द पूर्वोक्त नीच जातियों के अंसर को हासिल करनेवाले सिद्ध हो जावेंगे। खैर जो ही उसको बिरुद्ध उसी समुझासमें दयानन्दने वर्णन किया है कि शाकफल आदि भक्षण करने के योग्य हैं, परन्तु दरोगहलकी से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठे हैं ॥

(सत्यार्थप्रकाश समुद्भास १०) वहाँ दयानन्द ने कहा है कि आर्यों के घर में यदि शूद्र शूद्री रसोई बनावें तो मुख पर कपड़ा बांध के अनवें क्योंकि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास अन्न में न गिरे। दयानन्द के इस लेख का तात्पर्य यह है कि जब शूद्र शूद्री रसोई करने लगे तो खुना मुख न रखें, क्योंकि खुले मुख में से श्वास निकल कर दाल रोटी में गिरेगा और मुख में से थूक भी अन्न में गिरेगा उसी से जब रसोई करने में लगे तब शूद्र शूद्री मुख में कपड़ा बांध लें और हफ्ते बार हजानत भी करवाया करें। पहिले आर्यों को भोजन खिला कर पश्चात् शूद्र शूद्री खावें। यहाँ आर्यों से प्रष्टव्य यह है कि रसोई बनाने के समय आर्यगत वाले शूद्र शूद्री नासिकाके आगे भी कपड़ा बांधेंगे वा नहीं? यदि कहो कि बांधेंगे तो वह शूद्र शूद्री दम बन्द होने लगी हेतु से रसोई ही में नर जावेंगे। यदि कहो कि नासिका के आगे वह कपड़ा नहीं बांधेंगे तो नासिका से निकल के शूद्र शूद्री का श्वास भी आर्यों के दाल रोटी में गिरेगा। उस से वह दाल रोटी अष्ट हो जावेंगे। उभयपाशरज्जुन्याय से आर्यों का छूटना कदापि न होगा ॥

जो ही पूर्वोक्त लेख के बिरुद्ध दयानन्द जी ने दूसरा ऋजुलेशन पास किया है जैसे कि (सत्यार्थप्रकाश समुद्भास १२) वहाँ बाबा जी ने वर्णन किया है कि जब मुख पर कपड़ा बांधा जाता है तो मुख से वायु का नि-

कलना रुक जाता है परन्तु नीचे से बड़ वेग से निकल जाता है यदि आर्य-समाजी दयानन्द के इस लेख को सत्य मानें तो आर्यमत वाले शूद्र शूद्रीका वायु भी नीचे के रास्ते से बड़े वेग से निकल जावेगा, और वह वायु दाल रोटी में जा गिरेगा क्योंकि आर्यमत वाले शूद्र शूद्री के मुख फपड़े से बंधे हुये हैं। खराबी तो यह होगी कि आर्यमत वाले शूद्र शूद्री का वायु जो नीचे से निकलेगा, वह अत्यन्त दुर्गन्ध दार होगा, मैले मूत के परमाणु उस में भरे होंगे, मैले मूत के परमाणुओं से संयुक्त जब नीचे से निकला वायु आर्यों की दाल रोटी में गिरेगा तो वह दाल रोटी उनके गन्दे परमाणुओं से भर जावेगी, ऐसी दाल रोटी खाने से आर्यों में हैजे अथवा प्लेग की बीमारी शुरू हो जावेगी, परन्तु झूठी दुरोगहलकी की दया से दयानन्द के यह दोनों लेख भी झूठ हैं ॥

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ॥

(ऋग्वेदादिभाष्यभूषणावृत्ति १ पृ० १३२ पं० १९)

इसके भाष्य में दयानन्द का लेख है कि ज्ञानी लोग ईश्वर में मोक्ष सुख को प्राप्त होके जन्ममरण आदि आने जाने से बूट करके सदानन्द में रहते हैं। दयानन्द के इस लेख का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर ही मुक्ति लोक है, मुक्त जीव ईश्वर ही में मोक्ष सुख को भोगता है फिर जन्म में नहीं आता ॥

फिर इस के विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश के नवें समुल्लास में बाबा जी ने सर-क्यूलर जारी किया है कि मुक्त जीव फिर जन्म में आता है। यदि मुक्त जीवका जन्म न मानें तो मुक्तिलोकमें भीड़ भड़क्का हो जावेगा। यहां आर्यों से पूछना चाहिये कि ईश्वर सर्वव्यापक है अथवा एकदेशी, यदि एकदेशी कहो तो वह ईश्वर जीवके सदृश अल्पज्ञ होगा, यदि कहो कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो कहिये नाम रूप और क्रियात्मक चराचर जगत् ईश्वर में है अथवा दूसरे किसीमें, यदि दूसरे किसीमें कहो तो वेदादि प्रमाणोंसे सिद्ध कीजिये। यदि कहो कि सर्वजगत् ईश्वर में है तो कहिये ईश्वर ही में सर्व जगत् होने से भीड़ भड़क्का होता है वा नहीं, यदि कहो कि ईश्वर में सर्वजगत्का भीड़ भड़क्का होता है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध होगा। क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान् है, जगत् का उपादान कारण प्रकृति ही ईश्वर की शक्ति है इस बातको वेदभाष्यभूमिका प्रमाणप्र-

साय प्रकरण (इदं विष्णुर्विचक्रमेः) इस वेदमन्त्र के भाष्यमें दयानन्दने वशान किया है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति हीका नाम वेदान्ती लोग साया कहते हैं। नामरूप और क्रियात्मक सर्वजगत् कार्य है, और ईश्वरकी प्रकृतिशक्ति उपादान कारण है, उपादान कारण से अधिक देशमें कार्यका सर्वथा असंभव है, यह बात अनुभव सिद्ध है। जैसे कि मृत्तिका उपादानसे घटकार्य अधिक देशमें नहीं, तन्तु उपादान से घटकार्य अधिक देशमें नहीं, वैसे ही प्रकृति उपादानसे सर्वजगत् अधिक देशमें नहीं, उस से प्रकृति शक्ति युक्त ईश्वर में सर्वजगत्का भीड़ भड़का बतलाना लालबुझकोंकी सीझा है। जैसे सर्वजगत्का ईश्वर में भीड़ भड़का नहीं, वैसे ही ईश्वर स्वरूप मुक्तिलोक में मुक्तोंकी भीड़ भड़के होनेका भी सर्वथा असंभव है, परन्तु झूठी द्रोणहलकीसे दयानन्द के मुक्ति विषयक दोनों लेख भी झूठे हैं। सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ९ (अथर्वन् श्रोत्रंभवति०) इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दने कहा है कि नीलमें मुक्त जीवके साथ भौतिक शरीर नहीं रहता। किन्तु सुनने की इच्छासे श्रोत्र, देखनेकी इच्छासे नेत्र, सूँघनेकी इच्छासे घ्राण, रसकी इच्छासे रसन, संकल्प विकल्प की इच्छा से मन, निश्चयादिकी इच्छासे बुद्धि, आदि रूप अपनी शक्तिसे मुक्त जीव बनजाता है। दयानन्दके इस लेखका सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि आर्योंके मुक्त जीवके पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय पाँच प्राण अन्तःकरण चतुष्टय इन सबका सुवितके समय सर्वथा सत्यानाश हो जाता है और ईश्वर स्वरूप मुक्तानन्दकी भी वह आस्वादन नहीं करता किन्तु आर्यमत वाला मुक्तजीव विषय भोगरूपी मल ही का कीड़ा बना रहता है। क्योंकि दयानन्दके उक्त लेख से साबित है कि आर्यमत वाला मुक्त जीव राग रंग सुननेके समय श्रोत्र, कीमल काटीर शीतोष्ण स्पर्श लेनेके समय त्वगिन्द्रिय, काला पीला गेरा लाल रूप देखनेके समय नेत्र, हीटल खगैरहमें खट्टे कीटे रस लेनेके समय रसन इन्द्रिय, गुलाब घनेली मोतिया आदि फूलोंकी सुगंध सूँघनेके समय नाक रूप आर्यमत वाला मुक्त जीव हो जाता है। वैसे ही बोलनेकी इच्छासे वागिन्द्रिय, ग्रहण त्यागकी इच्छासे हस्तेन्द्रिय, गमनागमन की इच्छासे पादेन्द्रिय, मूतनेकी इच्छासे उपस्थेन्द्रिय, पायखाना निकलनेकी इच्छासे गुदेन्द्रिय, आर्यमत वाला मुक्त जीव बनजाता है। वैसे ही संकल्प विकल्प की इच्छासे मन निश्चयकी इच्छासे बुद्धि चिन्तनकी इच्छासे चित्त, अभिमान की इच्छासे अहंकार भी आर्यमत वाला जीव अपनी इच्छासे बन जाता है। यदि दयानन्दके इस लेखकी आर्यसमाजी मिथ्या कहें तो दया-

नन्द मिथ्यावादी होगा, उसका रचा सत्यार्थप्रकाश भी मिथ्यार्थप्रकाश होगा। यदि आर्यसमाजी कहें कि दयानन्दका उक्त लेख सत्य है तो दयानन्द मुक्त भी पूर्वोक्त रीतिसे लीला करता होगा मुक्तानन्दका दयानन्दमें अत्यन्ताभाव होता होगा किन्तु दयानन्द मुक्त जीव भोगानन्दहीमें लम्पट रहता होगा धिक् ऐसे आर्यमत वाले मुक्तलोक को, खैर जो हों। उनके विरुद्ध—सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ९ आवृत्ति ३—वहाँ दयानन्द का लेख है कि मुक्तिके समय मुक्त जीवका भौतिक शरीर भी मुक्तके साथ रहता है दयानन्दके इस लेख का अभिप्राय यह है कि मुक्तिके समय आर्यमत वाला मुक्त जीव अपनी शक्ति से इन्द्रियरूप नहीं बनता, किन्तु भौतिक इन्द्रियों हीसे वेश्यादि के शब्दको, उन्हींके स्पर्शको, उन्हीं के रूप को, उन्हींके रस को, उन्हींके गन्धको ग्रहण करता है परन्तु दारोगहलफा से दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं॥

(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८ आवृत्ति ५-नासतोविद्यतेभावो नाभावो विद्यते०)

इनके भाष्यमें दयानन्दका रजुलेशन है कि अक्ससे वीर्य और वीर्यसे शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषोंके शरीर ईश्वर बनाकर उन में जीवोंका संयोग कर देता है, तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। दयानन्द के इस लेख का अभिप्राय यह होता है कि आदि सृष्टि के नर नारी बिना ही माता पिता के उपजे हैं, दयानन्द का यह लेख प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके विरुद्ध है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखा जाता है कि जन्म पहिले स्त्री पति दोनों समागम करते हैं तो पश्चात् स्त्रीके गर्भाशयमें रजवीर्य इकट्ठे होते हैं, तत्पश्चात् नर नारीके शरीरों को ईश्वर रचता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायतासे लाखों वर्ष गुजर गये, और लाखों आगे आने वाले वर्षों का अनुमान प्रमाणसे अनुमित ज्ञात होता है कि स्त्री पुरुष प्रवाहरूप से चले आये और चले जावेंगे सृष्टि के दयानन्दोक्त आदि अन्त का सर्वथा अत्यन्ताभाव है, उस से दयानन्दोक्त उत्पत्ति प्रलयके प्रतिपादक सर्वलेख इवान सॉंग के सदृश असंभव अनर्थ प्रतिपादक सिद्ध होचुके। यद्यपि वेदान्ती लोग भी उत्पत्ति प्रलय मानते हैं, तथापि वेदान्ती लोग दयानन्दोक्त उत्पत्ति प्रलयको नहीं मानते, किन्तु वेदान्ती लोगोंका वेदादि प्रमाणों और युक्ति से युक्त यह सर्वोत्तम सिद्धान्त है कि आत्माके न जाननेसे नामरूप और क्रिया-

तमक जगत् का भान होना वही जगदुत्पत्ति है। आत्मज्ञानसे जगत्का अदर्शन होना, वही प्रलय है इस पर वेदान्ती लोगोंने स्वप्नका मुख्य उदाहरण दिया है स्वप्नके उदाहरणको कोईभी मतवादी खसहन नहीं कर सकता, दयानन्दोक्त लेखसे जगत्की उत्पत्ति उन्नत प्रलापके समान मिथ्या है फिर आठवें समुल्लास ही में दयानन्दका दूसरा मिथ्या लेख है ॥

जैसे कि ईश्वरने आदि सृष्टिके नर नारी बाल अथवा बहु अवस्थामें नहीं रचे थे किन्तु यौवनावस्था ही में रचे थे। दयानन्दके इस लेख पर वेदादि प्रमाण तो मिल ही नहीं सकते और प्रत्यक्षादि प्रमाणों तथा वेदान्तकी युक्ति से भी यह लेख खरसोंगके सदृश मिथ्या होता है। वेद और निरुक्तादिके प्रमाणों से तो यहाँ सिद्ध हुआ है कि स्त्री पुरुषके समागम ने स्त्रीके गर्भाशय में रजवीच्य एकत्र होते हैं फिर ईश्वर के ज्ञान इच्छा प्रयत्नने दश सहीनेमें क्रम से लड़का लड़की पैदा होते हैं। पहिले लेखमें दयानन्दने लिखा है कि ईश्वर ने बीर्य से पहिले शरीर बनाये फिर शरीरों में जीवोंका संयोग कराया, वेद-भाष्य में भी दयानन्द ने इसी कल को बहाल रक्खा है। फिर दूसरे लेख में दयानन्दका अलुलेशन है कि आदि सृष्टिके शरीर ईश्वरने यौवनावस्था में रचे थे। यहाँ आर्यसमाजियों से पूछना चाहिये कि दयानन्दमतवाले आदि सृष्टि में नर नारीके यौवन शरीर मुर्दे थे अथवा जीते थे। यदि जीते कहो तो शरीर बनाकर जीवोंका संयोग ईश्वर ने कराया दयानन्दका यह लेख मिथ्या होगा यदि कहो कि वह यौवनावस्था के शरीर मुर्दे थे तो मुर्दोंमें जीवका संयोग कराना भी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके विरुद्ध है ॥

(किंच) दयानन्द ने पहिले लेख में केवल बीर्य हीसे शरीरकी रचना लिखी है रजका नाम लिखा ही नहीं। अगरहवें समुल्लास में बाबाजीने सरकूलर जारी कर दिया है कि माता पिताके समागम और रजवीच्यसे ही नर नारी उत्पन्न होते हैं। आठवें समुल्लास में दयानन्दका कल है कि जो माता पिताके बिना सन्तानकी उत्पत्ति कहता है वह पागल है। आर्य मत वाले ईश्वर ने अन्न से बीर्य रचकर न जाने रक्खा कहाँ था, नर नारी का उस समय अत्यन्ताभाव था। हां दयानन्दोक्त अवेदादिभाष्य-भूमिका के लेखसे इतना तो पता चिन्न सकता है कि जगदुत्पत्तिके पहिले दो पदार्थ थे, एक ईश्वर और दूसरी ईश्वरकी सामर्थ्य, दयानन्द वहाँ लिखता है कि उस समय परमाणु और प्रधान भी नहीं थे। अब विचारना चाहिये कि पहिले जब प्रकृति परमाणु भी नहीं थे, तो आर्यमत वाले ईश्वरने प्रकृति

परमात्माको नास्ति से अस्ति में कौन युक्ति से किया था, और उस ईश्वरने वीर्य अपने में रक्खा था वा अपनी मानस्य में ? यदि मानस्य में कहा तो वह मानस्य स्त्री अथवा पुंस्य या ? यदि स्त्री कहा तो स्त्री में वीर्यका रखना डाक्टरीसे और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरुद्ध होगा। क्योंकि डाक्टरी और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे यहाँ बात साबित है कि स्त्री में रज होता है वीर्य स्त्री में नहीं होता किन्तु वीर्य पुंस्य ही में होता है। यदि कहा जाय कि ईश्वर ने अपने ही में वीर्य रक्खा था, तो ईश्वर साकार सिद्ध होगा और ईश्वरकी मानस्य भी साकार सिद्ध होगी, किन्तु ईश्वर स्वमम सिद्ध होगा और मानस्य उसकी जोर साबित हो जावेगी दयानन्दके लेखाने जाना जाता है कि उसकी नृष्टिकन का कुछ भी ज्ञान नहीं था किन्तु किसी मनुष्यका नाम उसने ईश्वर रक्खा था और उसकी स्त्री का नाम मानस्य रक्खा था परन्तु दुरोगहलसी ने बाधा जी के पूर्वोक्त सर्व लेख झूठ हैं ॥

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आवृत्ति १ प्रकरण उपासना ॥

वहाँ दयानन्द ने लिखा है कि ममाधि के समय केवल एक ईश्वर के आनन्दस्वरूप ज्ञान में जीवात्मा मग्न हो जाता है वहाँ ध्याता ध्यान ध्येय इन तीनोंका भेद भाव नहीं रहता। यहाँ आर्य समाजियोंने पूछना चाहिये कि ममाधिके समय ध्याता ध्यान ध्येय तीनोंके भेदभाव का न रहना आभावस्वरूप है अथवा भावस्वरूप, यदि भावस्वरूप कहा तो आप विद्वार्ढीन सिद्ध होंगे, क्योंकि निषेधका भावस्वरूप कोई भी विद्वान् नहीं कहता, यदि कहा कि ममाधिके समय ध्याता ध्यान ध्येय तीनोंका न रहना आभाव स्वरूप है तो ममाधि में उत्थान के समय उक्त त्रिपुटि का भाव न होना चाहिये। उभयपात्रारज्जुन्याय ने आर्यसमाजियों का झूटना ही अचम्भ है।

(किंवा) आर्यसमाजियोंने पूछना चाहिये कि आप जीवेश्वरका भेद मानते हैं, अथवा अभेद, यदि भेद कहा तो ईश्वर व्यापक न होगा, क्योंकि ईश्वरकी व्यापकता को वह भेद छिन्न भिन्न कर डालेगा। (किंवा) भेद साकार सावयव है अथवा निराकार निरवयव, यदि कहा कि भेद साकार सावयव है, तो घट पटादिकोंके समूह वह भेद स्थापनाशी होगा। यदि कहा कि भेद निराकार निरवयव है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भेदकी सिद्धि न होगी। कालीमहिषान्याय से आर्यसमाजियों का बचाव न होगा। यदि कहा कि जीवेश्वरका अभेद है तो कहिये सर्वज्ञ अत्यज्ञादि गुणों सहित जीवेश्वरका अभेद है, वा केवल चेतन स्वरूपमें अभेद है, यदि केवल चेतनमें अभेद कहा

तो आप वेदान्तिपोंके चेले बन जावेंगे यदि कहो कि सर्वज्ञ अल्पज्ञादि गुणों के मद्दिन जीवेश्वरका भेद है, तो आप मूलतत्त्वन्द सिद्ध हो जावेंगे । क्योंकि सर्वज्ञ अल्पज्ञादि गुणों का परस्पर विरोध अनुभव सिद्ध है । अनुभव सिद्ध बात किसी युक्ति वा प्रमाणसे खण्डन नहीं हो सकती ।

खैर जी हो, उक्त लेखके विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश के सातवें और ग्यारहवें समुल्लास में बाबाजी ने जीव ब्रह्म का भेद ही लिखा है । आठवें समुल्लास में भी दयानन्दने इसी अशुलेशन को पान किया है । परन्तु कूँठी द्रोगहलकी होनेके कारण दयानन्दके ये दोनों लेख भी भूँटे हैं ।

(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८-जन्माद्यस्य यतः) इस ठगस सूत्रके भाष्य में दयानन्द ने प्रकृति का स्वरूपसे अनादि वर्णन किया है । यहाँ आर्यसमाजियों ने पूछना चाहिये कि आप की प्रकृति निराकार निरवयव है, वा साकार सावयव । यदि निराकार निरवयव कहो तो वह साकार सावयव जगत्का उपादान कारण न होगी । यदि कहो कि प्रकृति साकार सावयव है तो प्रकृति अनादि न रहेगी । (किंवा)—

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थामकृतिः० ।

इसको दयानन्दने आठवें समुल्लासमें लिखा है, इस के भाष्य में प्रकृति को रज तम सत् तीन गुणोंका कार्य लिख सारा है । कहीं प्रकृति को तीन गुणोंका कार्य, कहीं प्रकृतिको बाबा जी ने अनादि लिखा है । परन्तु कूँठी द्रोगहलकीसे दयानन्दके ये दोनों लेख भी भूँटे हैं ॥

(किंवा)—प्रकृतिको यदि निराकार निरवयव मानें तो वह नाना भाँति के नागरूप और क्रियात्मक प्रपञ्चस्वरूप परिणाम को प्राप्त न होगी । यदि प्रकृति को साकार सावयव कहें तो वह अनादि सिद्ध न होगी । परन्तु सभयपाशावज्जुन्यायसे आर्यों का ढोलका पोल निकल खड़ा होगा । जब सर्व सज्जनोंका प्रकाशित किया जाता है कि इस उपाख्यानमें इनने दयानन्दोक्त वेदभाष्यकी द्रोगहलकीका वर्णन किया है । सत्यार्थप्रकाश आवृत्ति तीसरी समुल्लास तेरहकी समाप्ति में दयानन्द ही ने कूँठी द्रोगहलकी का स्वरूप लक्षण प्रकाशित कर दिया है । आर्यसमाजियों को विदित किया जात है कि दयानन्दोक्त वेदभाष्य की सच्चा साक्षित करें जिस से आर्यों का वेदमत सिद्ध होवे, यदि दयानन्दोक्त वेदभाष्य निर्दोष न हुआ, तो प्रकाशित हो जावेगा कि आर्योंने वेदका नाम लेकर हिन्दुसन्तानों को धोखा दिया है, असल में आर्योंका वेदविरुद्ध गद्यमय है ॥ आश्चर्य शान्तिः ३ ॥

बड़वा सर्वस्वनाशक स्वप्न ।

~~~~~

व्याख्यान नं० २६

ओ३म्-शंनो मित्रः शंवरुणः शंनो भवत्वर्थमा । शंन-
इन्द्रो बृहस्पतिः शंनो विष्णुरुक्मः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते
वायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदि-
ष्यामि । ऋतंवदिष्यामि सत्यंवदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥

प्रार्थनात्मक संगम करने के पश्चात् बड़वासर्वस्वनाशक स्वप्न व्याख्यान प्रकाशित किया जाता है (तथाहि) चन् १९०८ ईसवी ता० १ अगस्त को अन्तरिक्ष में फिर गिराकार ईश्वर का हाईकोर्ट झगलास लगा निराकार साहिब तख्त पर विराजे प्रकृति में साहिबा भी साहिब की बगल में बैठें । नाजिर चित्रगुप्त से लेके सर्व कर्मचारी मित्र २ कमरे में आ बैठे सवाल खानी भी हो चुकी दो यमदूत एक चालान के गले में रस्सा डालकर गुर्तों से मारते हुए झगलास में ले आये और पिंजरे में खड़ा कर दिया साहिब ने पूछा बल तुम्हारा नाम क्या है मुलजिम ने जवाब दिया कि मेरा नाम अपानवायुदत्त है । साहिब ने वाप का नाम पूछा मुलजिम ने वाप का नाम प्राणदत्त बतलाया, साहिब ने सकार पूछा मुलजिम ने धामपुर लिखाया साहिब ने जाति पूछी मुलजिम ने ब्राह्मणत्व जाति लिखा है । साहिब ने सवाल किया कि जेन तुम ने सागर संन्यासी की झूठी निन्दा करी है मुलजिम ने जवाब दिया कि मैंने निन्दा नहीं करी ।

इस पर नाजिर चित्रगुप्त साहिब उठे और रोजनामचे के बस्ते में से खुफिया रिपोर्ट निकाली और गिराकार साहिबको सुनाने लगे कि ऐ । निराकार साहिब ! मुलजिम अब्बच दर्जे का गधरी लालबुझड़ है इस ने सागर की झूठी निन्दा अनेक बार करी है । एक कलकत्ता से आर्यावर्त्तपत्र निकलता था उस का यह एडिटर था उस पत्र पर सागर की निन्दा छापता रहा । साहूँर से एक मित्रैविलासपत्र निकलता था उस में ऐसे सजबूत च-त्तर सागरने छपवाये कि आर्यावर्त्त पत्र बन्द हो गया आठ महीने के

पश्चात् दानापुर में आर्यावर्त्त पत्रका फिरसे प्रादुर्भाव हुआ और सागरकी निन्दा फिर मुलजिम छापने लगा परन्तु मित्रविलासमें फिर सागरने युक्ति प्रमाण से ऐसे मजबूत उत्तर दिये कि दानापुर से भी आर्यावर्त्तपत्र का तिरोभाव हो गया। फिर वह पत्र छोटा नागपुर रांची में जा निकला। परन्तु सागर के मजबूत उत्तर रूपी खड्गसे यहां तक आर्यावर्त्तपत्र के टुकड़े हुए कि सर्वथा उसका अत्यन्ताभाव होगया। फिर मुलजिम बांकीपुर में रहने लगा वहां सागरकी झूठी निन्दाका इसने एक आला हृदयान्धकार मातंसह पुस्तक छपवा डाला उसका उत्तर रामानुजह त्रिवेदी ने ऐसी मजबूती से देकर एक आलाहृदयान्धकारमातंसह प्रत्युत्तर वज्र पुस्तक छपवा डाला कि उस को देखते ही मुलजिम मारा शर्न का उत्तर देश को छोड़कर बम्बई में जा रहा वहां वेंकटेश्वरप्रेस में हिन्दू जा बना राममूर्ति का पूजन करने लगा प्रेस में नौकर हो गया परन्तु वहां शराब पीकर रामनारायण बागपेई के साथ लड़ पड़ा प्रेस की नौकरी से मुलजिम निकाला गया क्योंकि मुलजिम पहिले ही से कहकर आर्यसमाजी दयानन्द का गुत्ताम था। सुंगेर गोरखपुर गया इत्यादि नगरों में यह मूर्तिपूजा की निन्दा करने पर मार खा चुका था। मूर्तिकी निन्दा करना ब्रिटिश रूलके भी बिगड़ है। बम्बई गोस्वामी देवकीनन्दनके मकान में सागरने मूर्ति पूजा पर व्याख्यान दिये थे। वहां इस ने एक आर्यपत्र के एडीटर से सागर की निन्दा के नीति छपवाकर बटवा दिये सो भी इस ने ब्रिटिश रूलके बिगड़ काम करा था। सागर ने उन पर चैलेंज दिया कि बम्बई आर्यसमाज का सेक्रेटरी वा प्रेसिडेसट हस्ताक्षर कर पत्र देवे कि नीति और विद्वत्ता से आर्य लोग मूर्ति पूजा बिपय पर शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। परन्तु ऐसे हस्ताक्षर आर्य समाजियोंकी ओरसे नहीं हुए तो सागरजी सूरत को चले गये।

अब यह बड़वा मुलजिम बम्बई वेंकटेश्वरप्रेसके दूसरे मकान की तीसरी खत्त के पायखाने की कोठरी में छिपा बैठा था वहां से यमदूत पकड़ कर लाये हैं। इतनी स्पीच देकर नाजिर जी आराम कुर्मीपर बैठ गये निराकार साहिबने बड़वासे पूछा कि वेन नाजिर जी का वर्णन क्या मही है बड़वाजी लाजवाब हुए। साहिबने पूछा वेल टुम बम्बईमें क्या इकला रह टाठा बड़वा ने जवाब दिया कि हां मैं अकेला ही बम्बई में रहता था। दम की सुनकर फिर चित्रगुप्त नाजिर जी उठे और साहिबसे कहा कि इज्जत

बड़वा, मिथ्यावादी है। क्योंकि सम्यग्दर्श में इसके भाट्टे भतीजे आदिकोंका नष्टकार जमा पा नीचे ऊपरकी छत तक बड़वा जागिके चांगोनि बह सकानही किराये पर लेलिया था। बड़वाकी ब्राह्मणत्व जानि नहीं किन्तु बड़वाकी बड़वत्व जाति है। यह लोग गाने बजाने नाचनेका पेशा करते हैं। हिन्दू लोग उनका छुआ पानी तक नहीं पीते, ये अत्यन्त नीच जातिके लोग होते हैं। अपान वायुदत्त बड़वाने यथासंभव भिक् सिद्धान्तकीमुद्दी को पढ़ा है। परन्तु शब्द अशुद्ध बोलता है, दयानन्दके ग्रन्थोंका ही इमन देखा है, न्याय गीमांसा वेदान्त इत्यादि पदार्थ विद्या के ग्रन्थोंका इन को कुछ भी शब्द बोध नहीं, बड़वा की पोस खोलकर फिर नागिरजी पेट गये ॥

इतने में एकान्तवासी योगी ब्रह्मनाथ बैरिष्टर जी इजलास में आ खड़े हुए। और बड़वासे सवाल किया कि दयानन्दका वेदमत ही, अथवा वेदके विरुद्ध? बड़वाने जवाब दिया कि दयानन्दका वेदमत है। बैरिष्टर जी ने सवाल किया कि दयानन्दकृत ग्रन्थोंमें तुमने दयानन्दका वेदमत गिन्नय किया है अथवा किसी दूसरे कारण से? बड़वा ने जवाब दिया कि दयानन्दकृत ग्रन्थों हीसे हमें ज्ञात हुआ है कि दयानन्दका वेदमत था। बैरिष्टर ने सवाल किया कि दयानन्दकृत ग्रन्थ तो सबके सब कुत्तोंके भींग समान झूठे हैं, क्या वेद भी वैसा है। बड़वा ने जवाब दिया कि दयानन्दकृत ग्रन्थ सच्चे हैं, उनमें जरा भी झूठ नहीं, उन से दयानन्दका वेदमत है। बैरिष्टर जीने सवाल किया कि दयानन्दकृत ग्रन्थोंके तीन हजार झूठ सागर जी ने दर्शाये हैं, जो कि हिन्दुधर्मव्याख्यानदशममें पं० भीमसेनजी छाप रहे हैं, और आर्य समाज की ओरसे उसका अबतक कुछ भी उत्तर नहीं मिला, उसने दयानन्दके मतकी वेदोक्त बखान करनी सर्वथा गपोड़वाजी है। बड़वा ने कहा कि दिखाइये दयानन्दकृत ग्रन्थों में कहाँ झूठ है। इसको सुनकर स्वप्न इजलास में बैरिष्टर जी जबाब देने लगे ॥

(तथाहि) देखो तीसरी आवृत्ति सत्यार्थप्रकाश समुल्लास सात

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

इसके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि कमरकी हड्डीमें मन स्थिर करे। दयानन्दके इस लेख से साकार कमर की हड्डी में मनका स्थिर करना सिद्ध हो चुका, क्योंकि कमरकी हड्डीका निराकार होना सर्वथा असम्भव है। फिर उसके विरुद्ध उन्नीका समुल्लास ११ (नास्तिको वेदनिन्दकः) इत्यादिके

भाष्यमें दयानन्दने निराकार में मनका स्थिर होना लिखा है। यदि दयानन्दके पहिले लेखको सच्चा मानें तो दूसरा झूठा, यदि दूसरेको सच्चा मानें तो पहिला झूठा होता है। परन्तु दरीगहलफी से दयानन्द के दोनों लेख झूठ हैं, उससे दयानन्दका वेदमत नहीं। उसी सत्यार्थप्रकाशका समुल्लास ३-

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ।

इस वैशेषिक सूत्रके भाष्यमें दयानन्द ने कूल पास किया है कि पृथिवी और जल जड़ हैं। इनके स्वरूप ज्ञानमें मोक्षको प्राप्त होता है, दयानन्दके इस लेखसे, जड़ पदार्थोंके ज्ञान से मोक्षकी प्राप्ति सिद्ध हो चुकी। फिर इसके विरुद्ध उसीके नववें समुल्लासमें ब्रह्मज्ञानसे मोक्षका होना कहा है। यहां भी यदि प्रथम लेख को सत्य माना जावे तो दूसरा झूठा, यदि दूसरेको सत्य कहें तो पहिला झूठा होता है। परन्तु दरीगहलफीसे दयानन्दके ये दोनों लेख भी झूठे हैं, उससे भी दयानन्दके मतकी वेदमत कथन करना असंगत है ॥

उसीका समुल्लास ३ (तद् दुष्टं ज्ञानम्) (अदुष्टं विद्या) इन दो वैशेषिक सूत्रोंके भाष्यमें दयानन्दने अथार्थ ज्ञानको विद्या, और अथर्थाज्ञानको अविद्या कहा है, फिर उसके विरुद्ध उसीका समुल्लास ९-

(वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यया सा विद्या) (यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नेन्यन्निश्चिनोति यया साऽविद्या)

इन वाक्योंके भाष्यमें दयानन्द ने यथार्थ ज्ञानके साधनको विद्या और अथर्थाज्ञानके साधनको अविद्या कहा है। परन्तु दरीगहलफीसे दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं। उसीका समुल्लास ८-

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्नोः प्रजाः सृजमानाम्० ।

इसके भाष्यमें वावाजी ने प्रकृतिको अनादि वर्णन किया है। फिर उसके विरुद्ध उसी समुल्लास में-

सत्त्वरजसमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्० ।

इस सूत्रके भाष्य में दयानन्दका कूल है कि सत्त्व रज तम तीन वस्तु मिलाकर जो एक संघात है, वह प्रकृति है दयानन्दके इस लेख से प्रकृति

उत्पत्ति वाली सिद्ध हो चुकी। परन्तु दरोगहलफांसे दयानन्दके ये दोनों लेख भी झूठे हैं। उसी का समुल्लास ८—

नासतोविद्यतेभावो नाभावोविद्यते सतः ।

इस गीतावाक्य के भाष्य में दयानन्दका कल है कि—अज्ञ से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है, परन्तु आदि सृष्टि मीथुनी नहीं होती। दयानन्दके इस लेखसे सिद्धान्त यह सिद्ध हो चुका कि आदि सृष्टि के नर नारी पिताकी सहाय्यसे नहीं उत्पन्न हुए। फिर इसके विरुद्ध समुल्लास वही—

अम माता पितरौ न स्तोऽहमेवमेवजातः ।

इस के भाष्यमें दयानन्द का कल है कि मेरे माता पिता नहीं थे, ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ ऐसी असम्भव बात पागल लोगोंकी होती है। ग्यारहवें समुल्लास में भी दयानन्दका यही कल हस्तक्षेप है। दयानन्दके इस कलसे सिद्ध हो चुका कि माता पिता के बिना नर नारी की उत्पत्ति नहीं होती। परन्तु दरोगहलफांसे दयानन्दके ये दोनों लेख भी झूठे हैं। उसी का समुल्लास ९—

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति ।

इसके भाष्यमें दयानन्दका लेख है कि शूद्र को वेद न पढ़ावे फिर इस के विरुद्ध उसी समुल्लास में—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः० ।

इसके भाष्य में दयानन्द ही का लेख है कि शूद्र को भी वेद पढ़ावे। यदि पहिले लेखको सत्य मानें तो दूसरा मिथ्या, यदि दूसरे लेख को सत्य मानें तो पहिला लेख मिथ्या होता है। परन्तु दरोगहलफांसे दयानन्दके ये दोनों लेख भी झूठे हैं ॥ उसी का समुल्लास ३—

ऋचोअक्षरेपरमेव्योमन्यस्मिन्देवाअधिविश्वे० ॥

इस मन्त्रके भाष्यमें दयानन्दका कल है कि ब्रह्मचर्य में गाना बजाना नाचना भी सीखे। फिर उसके विरुद्ध समुल्लास वही—

कामंक्रोधंचलीभंच नर्त्तनङ्गीतवादनम् ॥

इसके भाष्यमें बाबाजी ने वर्णन किया है कि ब्रह्मचर्यमें गाना बजाना और नाचना कभी न देखे न सुने। परन्तु दरोगहलफांसे दयानन्दके ये दोनों

लेख भी झूठे हैं। सत्यार्थप्रकाश-प्रकरण वाचन सन्तव्यका सन्तव्य १६ दयानन्द का लेख है कि गुण कर्माकी योग्यता से मैं वर्णाश्रम व्यवस्था मानता हूँ। फिर इसके विरुद्ध-संस्कारविधि प्रकरण नामकरण संस्कार।

वहाँ दयानन्द के लेख से जन्म ही से वर्णाश्रम व्यवस्था सिद्ध हो चुकी है, परन्तु दरीगहलफ़ीसे दयानन्दके यह दोनों लेख भी झूठे हैं। (सत्यार्थ-प्रकाश समुल्लास १०) दयानन्द का कूल है कि ब्राह्मणादि तीन वर्ण शूद्र के हाथ की बनाई रसोई खावें। फिर इसके विरुद्ध उसी समुल्लास में दयानन्द के लेखसे पावित है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी के हाथ की बनाई रसोई खावें, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी के रजस्वीयमें दुर्गन्ध रहित परमाणु होते हैं। यदि पहिला लेख सच्चा कहो तो दूसरा झूठा, और दूसरे लेख को सच्चा मानें तो पहिला लेख झूठा होता है। परन्तु दरीगहलफ़ीसे बाबा जी के ये दोनों लेख भी झूठे हैं। उसी का समुल्लास १०-

आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ।

इसके भाष्यमें दयानन्दका ऋजुलेशन है कि जब शूद्र और शूद्री आर्यों के घरमें रसोई बनावें तो मुख बांधके बनावें क्योंकि उनके मुखसे निकला हुआ उच्छिष्ट और श्वास अन्न में न गिरे। दयानन्द के इस लेखका यही सिद्धान्त है कि रसोईके समय जब शूद्र शूद्री मुख बांधलेंगे तो मुखसे गिरा धूँक और श्वास अन्न में न गिरेंगे, उससे अन्न न बिगड़ेगा। फिर उसके विरुद्ध उसीका समुल्लास १२। वहाँ दयानन्दका लेख है कि जो मुख पर कपड़ा बांधता है तो उस के मुख का वायु रुक के इकट्ठा होकर बड़े वेग से नीचेके द्वार से निकलता है। अब कहिये बड़वाजी रसोई के समीप मुख बांधने रूपी हेतुसे जब मुखसे निकला धूँक और श्वास अन्न में न गिरेंगे, तो नीचे से निकला वायु अन्न में गिरेगा, अथवा नहीं, खैर जो हो। यदि पहिला लेख सच्चा मानें तो दूसरा झूठा, और दूसरे लेखको सच्चा मानें तो पहिला झूठा होता है। परन्तु दरीगहलफ़ीसे दयानन्दके ये दोनों लेख भी झूठे हैं उसीका समुल्लास १०-

केशान्तःपोहशेवर्षे ब्राह्मणस्यविधोयते ।

इस श्लोकके भाष्यमें दयानन्दका ऋजुलेशन है कि शीतप्रधान देशमें जितने जी चाहे उतने वाला रखे परन्तु उष्णप्रधान देशमें शिला सहित सब कटवा डाले, क्योंकि उष्णप्रधान देशमें वाला रखनेसे गर्मी होती है, उससे बुद्धि

कम हो जाती है, भोजन भी ठीक नहीं खाया जाता, क्योंकि डाढ़ी मोँछ में जूँठन कम रहती है। दयानन्द के इस रूल के अनुसार आर्यों को चाहिये कि जैसे बाबा जी थे, वैसे ही शिखा सहित डाढ़ी मोँछ मुँडवा कर होजावें। यदि ऐसा न करेंगे तो गर्मी से आर्यभूत वाले नर नारियों की बुद्धि कम हो जावेगी। जो हो, उस के विरुद्ध उसीका समुल्लास ११ (प्रकरण ब्राह्मसमान) वहाँ दयानन्द का लेख है कि जो शिखा सूत्र चतार देता है वह मुसलमानों और ईसाइयों के सदृश हो जाता है। दयानन्द के ये दोनों लेख भी दरोग-हलफी से झूठे हैं समुल्लास ५—

लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च० ।

इस श्रुति के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि संन्यासी धन आदि की इच्छा भी छोड़ देवे। फिर इस के विरुद्ध समुल्लास वही—

विविधानि च रत्नानि विविक्तैषूपपादयेत् ।

इस गणप प्रलोक के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि संन्यासी को रत्न सुवर्णादि भी देवे। परन्तु दरोगहलफी से दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं उसी का समुल्लास ११—

यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि ।

इस वाक्य के भाष्य में दयानन्द का लेख है कि जल स्थल तीर्थ नहीं किन्तु नौका जहाजादि तीर्थ है। फिर इस के विरुद्ध—चण्णादि कोष पा० २ सू० ७ के भाष्य में—

तरन्ति येन यत्र वा तत्तीर्थम् । जलाशयो वा ॥

यहाँ दयानन्द ने जल स्थल को भी तीर्थ कहा है। परन्तु दरोगहलफी से दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं।

(आर्याभिविनय) (सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्ना०)

इस मन्त्र के भाष्य में दयानन्द ने पुस्तक ही को वेद कहा है, फिर इस के विरुद्ध—विदभाष्यभूमिका आवृत्ति १ वेदोत्पत्तिप्रकरण)

वहाँ दयानन्द ने कहा है कि पुस्तक वेद नहीं। परन्तु दरोगहलफी से दयानन्द के ये दोनों लेख भी झूठे हैं

सन् १८७५ का सत्यार्थप्रकाश समुल्लास २—

ओम्—सम्बन्धिभ्यो मृतेभ्यः स्वधानमः ।

इत्यादि वाक्यों के भाष्य में दयानन्दका लेख है कि, मरगये का तर्पण करे जीवितों का न करे। वहाँ आठवें पृष्ठ पर बाबा जी ने मरे पितरों के आहु तर्पण वर्णन किये हैं। फिर उस के विरुद्ध दूसरा सत्यार्थप्रकाश आवृत्ति ३ समुद्रास ४—

अद्रुया यत्क्रियते तच्छ्राद्धम् । तृप्त्यर्थं यत्क्रियते तत्तर्पणम्॥

इस के भाष्य में दयानन्द ने सृतकआहु लिखा है। वाक्य पहिले सत्यार्थप्रकाश से लिखे हैं, किन्तु सृतक शब्द उन वाक्यों में से निकाल दिया है। परन्तु दुरोगइलफी से आहु विषयक भी दयानन्द के दोनों लेख झूठे हैं ॥

इसी भांति से श्रीमान् श्री १०८ स्वामी आलाराम सागर संन्यासी जी ने दयानन्द कृत सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों के तीन हजार झूठ दयानन्दीक्त दुरोगइलफी से दर्शाये हैं, जो सनातनहिन्दू धर्मव्याख्यान दर्पण में छपाते जाते हैं। अब बड़वा जी पक्षपात छोड़कर बतलाइये कि आप के बाबा जी दयानन्द का वेदमत्त या अथवा वेदविरुद्ध मत था। इस की जुन अपानवायुदत्त बड़वा लागवाव हुए, फिर बोले कि हम दयानन्द कृत ग्रन्थोंकी नहीं मानते, किन्तु हम वेद की मानते हैं, वारिएर जी ने कहा कि जब तुम दयानन्दकृत ग्रन्थों की नहीं मानते तो आर्यमत जो कि दयानन्द ने खड़ा किया है। उस के पक्षी क्यों बनेहो, इसको जुनकर बड़वा पिंजरे की में सारंगी बजाने लगा-और नाचता हुआ गीत गाता है कि—

वस्तु स्वदेशी राज स्वदेशी, इनके बानी हमीं तो हैं ।

शिर जानेपर हम न हटेंगे, बड़वा ज्ञानी हमीं तो हैं ॥

इसकी जुनकर एक यमदूतने अपानवायुकी गर्दनपर ऐसा डबड़ा ठोंका कि अपानवायुदत्तकी गर्दन टूट पड़ी ॥

इतनेमें यमदूतों ने तीन चालान इजलासमें और पेश किये उनमें से दो लड़के और एक लुहड़ा या निराकार साहिब ने उन तीनों से नाम बगैरह पूछे, उनमें से एक लड़का सारंगी बजा कर गीत गाता है ॥

नाम हमारा गप्पू भाई, बड़वा जाति हमीं तो हैं ।

धामपुरे के हम हैं वासी, बड़वा नाती हमीं तो हैं ॥

इसको जुनकर साहिब ने उसे कालयन्त्र नामा जेलमें रवाना कर दिया। फिर दूसरा लड़का सारंगी बजा कर गीत गाता है ।

बड़वा के हम सगे भतीजे, आर्यमतिये हमीं तो हैं ।

आर्यमतमें ब्राह्मण बन गये, पहिले बड़वा हमीं तो हैं ॥

इसको सुनकर एक यमदूत ने उसे उठाकर रुत नानके नरकमें जाफेंका, फिर बुड्ढे बड़वा ने सारंगी पकड़ी और नाचता हुआ गाता है ॥

वस्वई नगर खेतवाड़ी में, अब तो रहते हमीं तो हैं ।

असली वासी धामपुरे के, बड़वा भ्राता हमीं तो हैं ।

इसको सुनकर निराकार साहिब ने सवाल किया कि वेल तुमारे पुत्र ने वस्वई में नोटिस ओ बांटे थे, बुड्ढे बड़वाने जबाब दिया कि हां हुजूर सुना जाता है कि हमारे बड़े पुत्र ने नोटिस बांटे थे, साहिब ने पूछा कि उस नोटिसको तुमने भी पढ़ा था, बुड्ढे बड़वाने जबाब दिया कि हां पढ़ा था, साहिब ने पूछा कि नोटिस पर सागरकी निन्दा छपी थी, बुड्ढे बड़वा ने जबाब दिया कि हां छपी थी, परन्तु वह निन्दा आर्यसमाजकी ओर से नहीं थी, किन्तु आर्यपत्रके एडीटर और आपनधायुदत्त की ओर से वह निन्दा छपी थी, साहिबने यमदूतों द्वारा एडीटर को तलब कर लिया और उस से नाम बगैरह पूछे, उस ने कहा कि मेरा नाम रामदत्त वर्मा, बाप का नाम कामदत्त शर्मा, जाति गड्डमगड्डा, मकान अन्धेर नगरी । साहिब ने पूछा कि तुमने सागरकी निन्दाका नोटिस खापा है, एडीटर ने जबाब दिया कि मैंने नोटिस नहीं खापा, इन को सुन कर चित्रगुप्त नाशिरने रोजनामचे की खुफिया रिपोर्ट निकाली और निराकार साहिब को दर्शा दिया कि एडीटर ने नोटिस और आर्यपत्र पर सागर की झूठी निन्दा खापी है । यहां झूठ बोलता है कि हमने झूठी निन्दा नहीं खापी साहिबने एडीटरको तिलयन्त्र नामक जेल में रवाना कर दिया ॥

इतनेमें दो यमदूतों ने एक गुजराती पण्डितको इजलासमें पेश किया निराकार साहिबने उससे भी नाम बगैरह पूछे, गुजराती पण्डित ने जबाब दिया कि मेरा नाम लोभदत्त शर्मा, बापका नाम मिथ्यादत्त वर्मा, पेशा शास्त्रार्थ करना, मकान स्वप्नगढ़ (जिला खास) । इसको सुनकर एतान्तवासी योगी ब्रह्मनाथ वरिष्ठर जी उठे और लोभदत्त शर्मासे पूछा कि स्वप्नगढ़ जिला के मन्दिर में आर्यों की ओर से तुम्हीं ने शास्त्रार्थ किया था, उसने कहा कि हां हमीं ने शास्त्रार्थ किया था, वारिष्ठरजी ने पूछा कि शास्त्रार्थका

विषय क्या था, लोभदत्त ने जवाब दिया कि एक आदु और दूसरा वर्णव्य-
वस्था विषय था । बारिष्टर साहिब ने पूछा कि शास्त्रार्थ का परिणाम क्या
निकला, लोभदत्त ने जवाब दिया कि आर्यमत का जय और हिन्दुमत का
पराजय ही शास्त्रार्थ का परिणाम निकला ॥

इस को सुनकर फिर चित्रगुप्त नाजिर जी खड़े हुए, और रोजनामचा
के बस्ते में से एक खुफिया रिपोर्ट की लिस्ट निकाली, निराकार साहिबको
सुनाना प्रारम्भ कर दिया, कि ऐ ! निराकार साहिब ! स्वप्नगढ़ जिलाशास्त्रार्थ
का ठीक २ समाचार वदयमांश रीतिसे है, हिन्दु पण्डित और आर्य पण्डित
स्वप्नगढ़ जिलामें शास्त्रार्थ करने लगे, हिन्दु पण्डितों ने बड़ोदासे सागरजी
को भी तलब कर लिया, इस बात को सुनते ही आर्यों ने पुलिसमें इतिला
दी कि सागर बलाघा कर डालेगा, इस को सुनकर तीस कानिस्टेबल और
एक फौजदार बन्दूकों और पिस्तोल लेकर शास्त्रार्थ के मकानमें आ खड़े हुए,
परन्तु सागर जी को शान्त हृदय पुलिसने देखा और आर्योंको निध्यावादी
बाना, फिर इधियार बन्द पुलिसमैन नहीं आये, आर्य पण्डितोंने सूतक
आदु को न तो ठीक २ खसहन किया, और न जीवित आदु को मरहन
किया । वर्णव्यवस्था में भी आर्यपण्डितों ही का पराजय हुआ क्योंकि
आर्यपण्डित गुण कर्मोंसे वर्ण व्यवस्था सिद्ध करने लगे, परन्तु सिद्ध न
कर सके, (तथाहि) आर्य पण्डितोंने—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहूराजन्यःकृतः ।

ऊरुतदस्थयद्वैश्यः पद्भ्यांशूद्रोअजायत ॥

इस यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण दिया और इस मंत्र का भाष्य किया
कि ईश्वरके विद्या आदि गुणोंसे ब्राह्मण, शूरादिगुणोंसे क्षत्रिय, खेती वणि-
ज व्यापारादि गुणोंसे वैश्य और मूर्खतादि गुणोंसे शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ ॥

इस को सुनकर सागर ने कहा कि ये तो दयानन्द का अर्थ है, वदवा
तो दयानन्दकृत अर्थ को मानता ही नहीं और ईश्वरमें मूर्खता आदि गुणों
का होना सर्वथा असंभव है । क्योंकि मूर्खतादि गुण जीवमें हो सक्ते हैं वेदोंके
निरुक्त कोष में मुखादि शब्दोंके अर्थ विद्या आदि गुण कहीं भी नहीं लिखे ।
सत्यार्थप्रकाश के तेरहवें समुल्लास में दयानन्द ही का कल है कि गुण से गुण
की वा गुण से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसे रसगुण से शब्दगुणकी

और स्पर्शगुण से आकाश द्रव्य की उत्पत्ति का होगा सर्वथा असंभव है। उस से उक्त मंत्र का अर्थ सर्वथा मिथ्या और धोखे का जाल है ॥

इस को सुनकर एक मुलतानी आर्य वकील उठे और बोले कि दयानन्द ने कहाँ लिखा है कि ईश्वर के सूर्यतादि गुणों से शूद्रवर्ण उत्पन्न हुआ। सागर ने जवाब दिया कि वेदभाष्यभूमिका जगदुत्पत्ति प्रकरण में देखिये, आर्यवकील ने वेदभाष्यभूमिका पेश करी, सागर ने—

यत्पुरुषं वदधुः कतिधाव्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्यासीत् किम्बाहू किमरूपादा उच्यते ॥

इस मंत्रके दयानन्दकृत भाष्य को दर्शा दिया कि जिस में दयानन्द ये शूद्र वर्णन किया है कि पुरुष नाम सर्वशक्तिमान् व्यापक ईश्वर का है उस पुरुष की विद्या आदि गुणोंके उत्पन्न हुआ उसीका उत्तर (ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासीत्) अर्थात् विद्या आदि गुणों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न हुआ इत्यादि दयानन्द का भाष्य देखते ही आर्य वकील तो लोप हो गये। परन्तु एक हिन्दु वकील ने नोटिस छपवाकर दयानन्द का पागलपन प्रकाशित कर दिया कि दयानन्दमत में ईश्वर सूर्यतादि गुणों वाला है।

इस गपोड़वाणी को सुनकर गुजराती पंडित मौन साध बैठे। थोड़ी देर के बाद गुजराती पंडित ने—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

इस मनु वाक्यको पेश किया और कहा कि इस मनुके प्रमाणसे वर्णव्यवस्था गुण कर्माँसे सिद्ध होती है। इसको सुनकर सागरने गुजराती पंडित से कहा कि इस श्लोकके आगे पीछेके चार श्लोक और देखिये कि जिन से साबित है कि छठे जन्ममें वर्णव्यवस्था में नाति का रद बदल होता है। कि गुजराती पंडित ने आपस्तम्ब ऋषि का सूत्र पेश किया परन्तु उसमें भी सागर ने जन्म जाति दर्शा दी दयानन्दकी संस्कारविधि से भी दयानन्दमत में सागरने जन्म जाति दर्शा दी। फिर गुजराती पंडितने (ब्रह्मजानातीति ब्राह्मणः) इस वचन को पेश किया परन्तु सागरने कहा कि यह वचन जीव ब्रह्मकी एकता प्रतिपादक वेदान्त ग्रन्थोंका है इसको मानने से आर्यमत को तिलाञ्जली देनी पड़ेगी फिर गुजराती पंडित ने—

(अध्यापनममध्ययनं० प्रजानारक्षणंदानम्०)

(पशूनारक्षणंदानं० एकमेवतुशूद्रस्य०)

इत्यादि मनु के श्लोक पेश किये और—

शमोदमस्तपःशौचं० शौर्यतेजोधृतिर्दाक्ष्यं० कृषिगोरक्षवा०

इत्यादि गीताके श्लोक पेश किये और कहा कि इन प्रमाणों से कर्म जाति सिद्ध होती है परन्तु सागरने स्वा० शङ्करानन्दकृत गीताभाष्यसे इसको भी खरबद्वार कर डाला कहा कि गीताके उक्त वचनों में भी जीव ब्रह्म की एकता का प्रकरण है । उससे आर्यमतका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता ॥

(अत्यन्तमलिनोद्देहो०) इत्यादि वेदान्त के वाक्योंसे और (अस्थिरस्थूणां०) इत्यादि मनुवाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर हाड़ धर्ममैला मूल रुधिररूप है । ऐसे दुर्गन्धमय शरीर को भी आर्यसमाजीलोग ब्राह्मणादि वर्ण सिद्ध नहीं कर सकते । क्योंकि शरीर असत्य जड़ दुःखरूप दुर्गन्धमय है । विद्या आदि गुण भी असत्य जड़ दुःखरूप गन्दे शरीर का धर्म सिद्ध नहीं हो सकते । अष्टावक्र जी ने गन्दे चमड़ेमय शरीर की दृष्टि वालेको चमार नाम से वर्णन किया है । और यह बातभी अनुभव सिद्ध है कि हाड़ धर्ममैला मूलके साथ झूकर सूकर का विशेष प्रेम होता है । यदि आर्य लोग अपनी जिह्वा से विद्या आदि गुणों को गन्दे शरीर के धर्म वर्णन करें तो उपरोक्त दोष आर्यमत वालों पर ही आता है । सूदन वा कारण शरीर वा जो आत्मा इस शरीर में है वही दूसरे जन्मके शरीरमें जाता है परन्तु दूसरे जन्ममें जाति वर्ण बदल जाते हैं । इस से सूदन कारण दो शरीर तीसरा आत्मा इन का धर्म भी जाति वर्ण सिद्ध नहीं हो सकते ॥

सागर ने गुजराती पण्डित से यों भी कहा कि मनु और गीतामें १५ कर्म ब्राह्मण के कहे हैं आप में कितने हैं गुजराती पण्डित ने कहा कि हमारे में १५ कर्मोंमें से एक भी नहीं । इस पर सागर ने कहा कि तब तुम ब्राह्मण सिद्ध नहीं होते किन्तु दयानन्द के रूलसे आप सूर्य शूद्र सिद्ध हो चुके । गुजराती बोला कि हम पंडित हैं इस पर सागरने कहा कि (विद्याविनयसंपन्नं०) इत्यादि गीताके प्रमाणों से और (आत्मज्ञानं च पारम्भः०) इत्यादि महामारव के प्रमाणों से तथा—

सद्सद्बुद्धिविवेकवतीबुद्धिःपण्डा पण्डासंजाताऽस्यसपण्डितः ।

इत्यादि व्याकरण के प्रमाणों से आप परिहृत सिद्ध नहीं होते । किन्तु दयानन्द के सिद्धान्तसे आप शूद्रही मित्र होते हैं । इसको सुनके गुजराती मूलें थोड़ी देर तक मौन साध बैठे । फिर बहादुरी दिखाने लगे कि यह देखो वज्रसूची उपनिषद् उससे वर्ण व्यवस्था कर्मसे सिद्ध होती है जैसेकि—

वज्रसूचीप्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम् ।

दूषणंज्ञानहोनानां भूषणंज्ञानचक्षुषाम् ॥ १ ॥

ब्रह्मक्षत्रियवैश्यशूद्रा इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तम् । तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किं जीवः किं देहः किं जातिः किं ज्ञानं किं कर्म किं धार्मिक इति । तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तन्न अतीतनागतानेकदेहानां जीवस्यैकरूपत्वात्, एकस्यापि कर्मवशादनेकदेहसंभवात्, सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वात्, तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति । तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वाज्जरामरणधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद्ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः कृष्णवर्ण इति नियमाभावात् । पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादिदोषसंभवाच्च । तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति । तर्हि जातिर्ब्राह्मण इति चेत्तन्न तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वनेकजातिसंभवा महर्षयो बहवः सन्ति । ऋष्यशृङ्गो मुग्धाः । कौशिकः कुशात् । जाम्बूको जम्बुकात् । बालमीकिर्बल्मीकात् । व्यासः कैवर्त्तकन्यकायाम् । शशष्टाद् गौतमः । वसिष्ठ उर्वश्याम् । अगस्तिः कलशेजात इति श्रुत्वात् । एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता

ऋपयो बहवः सन्ति । तस्मान्न जानिब्राह्मणइति । तर्हि ज्ञानं ब्राह्मणइति चेत्तन्न क्षत्रियादयोऽपि परमार्थदर्शिनीऽभिज्ञा बहवः सन्ति । तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मणइति । तर्हि कर्म ब्राह्मणइति चेत्तन्न सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचितागामि कर्मसाधर्म्यदर्शनात्कर्माभिप्रेरिताः सन्तो जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति तस्मान्न कर्मब्राह्मणइति । तर्हि धार्मिको ब्राह्मणइति चेत्तन्न क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहवः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मणइति । तर्हि को वा ब्राह्मणो नाम । यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जानिगुणक्रियाहीनं पदूर्मिपङ्कभावेत्यादि सर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तर्बहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यमपरोक्षतया भासमानं करतलामलकवत्साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादिदोषरहितः शमदमादित्संस्पन्तो भावमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो दंभाहङ्कारादिभिरसंस्पृष्टचेता वर्तते । एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मणइति श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्रायः । अन्यथा हि ब्राह्मणः त्रिसिद्धिर्नास्त्येव । सच्चिदानन्दमात्मानमद्वितीयं ब्रह्म भावयेदात्मानं सच्चिदानन्दं ब्रह्म भावयेदित्युपनिषत् । ओं-आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥

इस वज्रसूची उपनिषत् की सुनाकर गुजराती मूल ने कहा कि इस इस प्रमाणों में भी आर्यमतोक्त कर्म ही से सर्वव्यवस्था सिद्ध हो चुकी । इस पर सागर जी ने कहा कि वाइ ! चीवे जी चले तो खड़े बनने को, दुबे नगर में परन्तु दो चीबों में से खो कर दुबेजी बन गए । जाना जाता है कि गुजराती

मूर्ख के भीतर में विचार विज्ञान नेत्र तो फूटे ही थे, परन्तु बाहरके चर्म नेत्रोंमें भी सब पित्त का रोग लगा था कि जिससे वज्रसूची उपनिषद्रूपी उत्तरे से आर्यमतोक्त कर्म से वर्णव्यवस्था की सर्वथा हजामत हो गई, दीख न पड़ी, वज्रसूची में भी जीव ब्रह्मकी एकता रूप वेदान्तका वर्णन है। कर्मसे जाति के वर्णन का उस में भी अत्यन्ताभास है। मूर्ख गुजराती कहाते तो पण्डित हैं, परन्तु अकल लालबुद्धियों की रखते हैं, जीव ब्रह्मकी एकता रूप वेदान्त के प्रचार विशेष करके शङ्कराचार्य जी ही हुए हैं, वज्रसूची उपनिषत् भी शंकराचार्य ही का इष्ट है। शंकर मत वेदान्तरूपी प्रवृत्तित अग्निमें गुजराती आर्य पण्डित ने दयानन्दोक्त आर्यमतको सर्वथा भस्मीभूत करवाला लोभी गुरु लालची चेला, दोऊ नरकमें ठेलम ठेला। यही हाल गुजराती आर्य पण्डित का है ॥

फिर चित्रगुप्त नाजिर जी बोले कि हे निराकार जी ! यदि गुजराती शूद्र का शंकर मत पर भीतरी विश्वास है तो शंकरकृत अन्य ग्रन्थ भी मानने पड़ेंगे ! देखिये शंकरकृत विज्ञान नौका में क्या लिखा है ॥

तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिर्विरक्तो नृपादौ पदे तुच्छबुद्ध्या ।
परित्यज्य सर्वं यदाप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि १
यदा लुंगुं ब्रह्म निष्ठं प्रशान्तं समाराध्य मत्स्याविचार्य स्वरूपम् ॥
यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास्य विद्वान् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥
यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् ।
अहं ब्रह्म वृत्त्यैकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥३॥
यदज्ञानतोभाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे ।
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥४॥
निषेधे कृतेनेति नेतीति वाक्यैः समाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम् ।
अवस्थात्रयातीतमेकं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥५॥
यदानन्दलेशैः समानन्दि विश्वं यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सर्वम् ।
यदालोचने रूपमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥६॥

अनन्तत्रिभुसर्वधोनिनिरोहं शिवंसङ्गहीनंयदोङ्कारगम्यम्।
निराकारमत्युज्ज्वलंमृत्युहीनं परं ब्रह्मनित्यंतदेवाहमस्मि॥७॥

इत्यादि शंकराचार्यजी के युक्ति सिद्ध वेदोक्त अद्वैत सिद्धान्तकी यदि आर्य गुजराती पंडित स्वीकार कर बैठे हैं, और ब्रह्मसूनी उपनिषदुक्तनिःसन्देह आत्मज्ञानी हैं, तब तो पंडितजी बेशक ब्राह्मण हैं। यदि पंडितजी ऐसे नहीं हैं, तो यह गुजराती अतिशूद्र हैं। इतना भाषण देकर चित्रगुप्तजी ने निराकार साहिब से कहा कि ऐ निराकारजी ! गुजराती शूद्रजी कि आपको शूद्र आर्योंमें पंडित कहाता है। उसका भाषण सर्वथा मिथ्या है, किन्तु स्वप्नगढ़ जिलाके शास्त्रार्थमें आर्यशूद्रोंका पराजय और हिन्दु विद्वानोंका गय हुआ था ॥

इतना भाषण देकर चित्रगुप्त नाजिरजी अपने कमरेमें जा बैठे निराकार साहिब ने गुजराती आर्य पंडित से पूछा कि वैन नाजिर जी ने क्या कहा है, गुजराती आर्य पंडितकी दांत निकल खड़े हुये, जैसे कि घोड़े के दांत होतेहैं और निराकार से गुजराती ने प्रार्थना करी कि हजूर तबना कीजिये, इस मारे लोभके गप्प आर्यमतका भाषण देते फिरते हैं। इसको सुनकर गुजराती आर्यशूद्र पंडितकी निराकार साहिब ने अचेतगढ़के जेलकी रवाना कर दिया, और सागरको निराकार साहिब ने निर्दोष जान लिया, फिर निराकार साहिब ने अपानवायुदत्त बड़वासे सवाग किया कि वेल टुम भी स्वप्नगढ़ जिला के शास्त्रार्थमें शामिल टा, अपान वायुदत्त ने जवाब दिया कि हां मुझे भी गुजराती आर्यों ने बम्बई से लगव कर लिया था, परन्तु मुझे मृगीका रोग था, चुपचाप शास्त्रार्थकी सभामें बैठा रहता था, इतनेमें फिर चित्रगुप्त नाजिर त-शरीफ ले आये और रोज़नामचेकी लिस्ट लेकर निराकारसे कहते मये कि निराकार साहिब ! अपानवायुदत्तका बयान सर्वथा मिथ्या है क्योंकि इसको मृगी रोग नहीं किन्तु अब यह लुब्धा हुआ है, इसके प्रायुमें भगन्दर रोग रगा है, उससे यह शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था, परन्तु शास्त्रार्थ करने वाले गुजराती पंडितकी गबरगड़कीसी सम्मति देता था। शास्त्रार्थ खतम होनेके दो दिन पहिले ही यह सागरसे डरता हुआ बम्बईको भाग गया था। बँकटे-श्वरके मालिकका जो दूसरा मकान था, उसके पायखानेकी सायकी कीठरीमें जाबैठा था ॥

इतना भाषण कर चित्रगुप्त जी बैठे ही थे तो १५ वयनवृत्तों ने दो ब्रह्मचारियोंको इजलासमें पेश कर दिया। साहब ने उनसे भी नाम वगैरह पूछे एक ने कहा मेरा नाम भूतानन्द ब्रह्मचारी, गुरुका नाम कुसुमानन्द मकान शंकरगढ़में जाति ब्राह्मण, पेशा योगविद्या उमर ५० सालकी। दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरा नाम प्रेतानन्द ब्रह्मचारी, गुरुका नाम पिशाचानन्द मकान शंकरगढ़में जाति ब्राह्मण, पेशा योगविद्या उमर १० वर्षकी। साहब ने पूछा बेल तुम दोनोंका योगाभ्यास करते हो, वा योग दर्शनका अथवा तुमने कोई बेल विरुद्ध योगाभ्यासका तरीका पिकाशा है। मुलाजिस भूतानन्द ने जवाब दिया कि हम दृढ योग प्रदीपिकोक्त योगाभ्यास करते हैं। अहमदाबादमें भी हमने योगाभ्यास पर भाषण दिया था, कई एक गुजराती हमारे चले हो गये हैं। सागरको हमने नीच वर्ण प्रकट किया था।

इसको सुनकर फिर चित्रगुप्त नाजिरजी रोजगानचेकी लुफिया रिपोर्टका बस्ता लेकर कोर्ट में उपस्थित हुए। और निराकार साहब से कहा कि जनाब भूतानन्द ब्रह्मचारीका इशहार सर्वथा मिथ्या है। वैसेही प्रेतानन्द ब्रह्मचारी लड़केका इशहार भी गपोड़ बाजी है। क्योंकि भूतानन्दकी जाति बनार है, और प्रेतानन्द की जाति खटीक है, भूतानन्द ने प्रेतानन्द की चेना बनाया है, असल में ये दोनों गुप्त आर्य समाजी हैं। हिन्दुओं के मकानों में उतरते राजविद्रोह को फैलाते हैं, इन दोनों का योगाभ्यास वेद और पतंजलि दर्शन के विरुद्ध है। (किन्तु) दृढयोग प्रदीपिका से इस ने एक बात यादकर रखी है, वह यह है कि छः अंगुल लंबा पोला बांस ले कर चार अंगुली तो मग द्वार में चढ़ा डेबे और दो अंगुल बाहर रखे। उससे नलद्वार में पानी खींचे, और निकाले यही तरीका भूतानन्द जी प्रेतानन्द चेलको सिखाते हैं। परन्तु प्रेतानन्द की उमर १० वर्ष की है, उससे ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती, सागर जी चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, यही गुप्त चेला दोनों ब्रह्मचारी नीच वर्ण हैं। हुजूर स्वप्नगढ़ जिला में शास्त्रार्थके पश्चात् सागर ने सावित कर दर्शाया था, कि भूतानन्द और प्रेतानन्द दोनों ब्रह्मचारी जन्म के नीच वर्ण के अति शूद्र हैं। और यह गुप्त आर्यमत वाले हैं, आर्यमत को दयानन्द ने खड़ा किया है, दयानन्द ने कर्मों से जाति मानी है, इन से ब्राह्मणादि चारों वर्णों के कर्म नहीं देखे जाते उससे भी ये दोनों गुरु चेला अति शूद्र हैं। इतना भाषण कर चित्रगुप्त जी बैठ गये ॥

फिर एकान्त बानी योगी बरिष्टर उठे और भूतानन्द प्रेतानन्द दोनोंसे पूछने लगे कि वेल मिष्टर भूतानन्द माइंडीयर ! मागरसे तुम्हारा शास्त्रार्थ भी हुआ था, भूतानन्द ने जवाब दिया कि हां शास्त्रार्थ हुआ था, बरिष्टर जी ने पूछा कि शास्त्रार्थ में सबजैकट क्या था, भूतानन्दने जवाब दिया कि सबजैकट मूर्त्तिपूजा का था बरिष्टर जी ने पूछा कि मूर्त्तिपूजा सिद्ध हुई अथवा नहीं, भूतानन्द ने जवाब दिया कि मागर जी ने वेदान्त की युक्ति से तो मूर्त्तिपूजा सिद्ध करी परन्तु वेदादि प्रमाण न दिये, इसको सुनकर फिर नाजिर चित्रगुप्त जी उठे और खुफिया रिपोर्ट सुनाने लगे कि हे निराकार साहिब ! आप यद्यपि सर्वव्यापक दयालु न्यायकारी सर्वान्तर्धानी हैं। और हर एक जीव के मन की बातें जानते हो, तथापि मैं कुछ वर्णन करने की इजाजत मांगता हूं। इस को सुनकर निराकार साहिब ने इजाजत देदी, नाजिर जी भाषण करने लगे कि हे निराकार साहिब ! भूतानन्द ब्रह्मचारी अव्यक्त दर्जे का भूत है, क्योंकि इस ने जो कुछ वर्णन किया है, सो सर्वथा सर्वदा गमोद्भवजी है क्योंकि मागर जी ने निराकार के ध्यान खण्डन पर तो एक व्याख्यान रूपवा इजाजा है, सो तो हुजूरकी दृष्टिगोचर हो ही चुका होगा। उनमें मागर जी वेदादि के प्रमाण भी दे चुके हैं ॥

और स्वप्नगढ़ किले में जो मूर्त्ति विषय पर मागर और भूतानन्द का शास्त्रार्थ हुआ था, उन में मागर ने प्रमाण तो वेदादि के दिये हैं परन्तु भूतानन्द जी जाना जाता है कि सुनते भये भी नहीं सुनते थे। वेदादि के प्रमाण तो मागर जी ने बहुत दिये थे परन्तु स्थालीपुत्राकन्याय में हुजूर की दरशाये जाते हैं। जैसे कि—

प्रजापतिर्वैचन्द्रमाः । प्रतिपतिर्वैर्महान्देवः ।

शत० कां० ६ ब्रा० ३ क० १६ ।

इत्यादि प्रमाणों से प्रकरण में मागरने चन्द्रमा और महान्देव नाम ईश्वर के सिद्ध किये थे। ब्रा० ३ क० १९ ॥ प्रजापतिर्वैचन्द्रमाः ॥ इस मंत्रमें मनु-नाम भी ईश्वर का है। कां० १ ब्रा० ४ क० ५ सर्ववैपूर्णम् ॥ इस में पूर्णनाम ईश्वरका है। कां० २ ब्रा० २ क० ६ रोहिण्यां ह वै प्रजापतिः । यहां रोहिण्या नाम ईश्वर का है ॥ कां० २ ब्रा० ४ क० १० ॥ वाग्वै ब्रह्म ॥ इस में वाक् नाम ब्रह्म का है ॥ कां० ७ ब्रा० २ क० ६ ॥ आत्मावाग्भ्यः ॥ इसमें आत्मा नाम ईश्वर का है ॥ कां० २ ब्रा० १ क० १८ ॥ संवत्सरोवै प्रजापतिः ॥ इस में

संवत्सरनाम ईश्वर का है ॥ कां० १० ब्रा० ६ कां० २ ॥ पुरुषावैयज्ञः ॥ इस में पुरुषनाम ईश्वर का है ॥ य० अ० ३१ मं० १० ॥ यत्पुरुषं इमं मंत्र में भी पुरुष नाम ईश्वर का है ॥ कां० १२ ब्रा० ४ कां० १ ॥ निरुक्तावैमज्जापतिः ॥ प्रकरण में इमं मंत्र से निरुक्त नाम भी ईश्वर का सिद्ध हुआ है ॥ कां० ३ ब्रा० १ कां० ३ ॥ यज्ञावैविष्णुः ॥ इस मंत्र में और ॥ (तस्माद्यज्ञात्) इस ऋषामें यज्ञ नाम ईश्वर का है ॥ कां० ४ ब्रा० १ कां० २२ ॥ ब्रह्महियज्ञः ॥ इसमें ब्रह्मा नाम ईश्वर का है ॥ कां० ४ ब्रा० ३ कां० १५ ॥ प्राणोवैवायुः ॥ इसमें प्राणनाम ईश्वरका है ॥ कां० १ ब्रा० २ कां० १६ संवत्सरोवैपिता । इस में पिता नाम भी प्रकरणानुसार ईश्वर का है ॥ कां० ५ ब्रा० ५ कां० ८ ब्रह्महिब्राह्मणः ॥ इस में ब्राह्मण नाम भी ईश्वरका है ॥ कां० ५ ब्रा० ५ कां० २६ ॥ सोमोहि प्रजापतिः ॥ इसमें सोम नाम भी ईश्वर का है ॥ कां० १ ब्रा० ५ कां० २४ ॥ सर्वं वैसंवत्सरः ॥ इसमें संवत्सर नाम भी ईश्वरका है ॥ कां० ३ ब्रा० ०२ कां० ११ ॥ ब्रह्मवैवृहस्पतिः ॥ इसमें वृहस्पति नाम ईश्वर का है ॥ कां० १ ब्रा० ४ कां० ५ ॥ देवाहवैयज्ञम् ॥ इसमें देव नाम ईश्वर का है ॥ कां० १ ब्रा० ३ कां० ५ ॥ वामगोहिविष्णुः ॥ इसमें वामन नाम ईश्वर का है ॥ कां० ३ ब्रा० १ कां० १ ॥ आपोवैयज्ञः ॥ इस में आप नाम ईश्वर का है ॥ कां० १३ ब्रा० ३ कां० १ ॥ ब्रह्मवैस्वयंभुः ॥ इस में स्वयंभु नाम ईश्वर का है ॥ संवत्सरस्यप्रतिमा ॥ प्रकरणमें इमं मंत्रसे प्रतिमा शब्द ईश्वरकी मूर्तिका वाचक सिद्ध हुआ है ॥ तदेवं महावीरमाज्येत । इस प्रकरणमें महावीर शब्द भी ईश्वरका वाचक है ॥ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रकरणमें त्र्यम्बक शब्द भी महादेव का वाचक है ॥ इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे सागर जी ने ईश्वर की मूर्ति का ध्यान पूजन सिद्ध किया था चार व्याख्यान मूर्ति पूजा मंडन के और भी सागर जी ने रचे हैं । जब वह इज्जूरकी दृष्टि गोबर होंगे तो भूतानन्द तथा प्रेतानन्द दोनों ब्रह्मचारी शर्म सागर में गोता खाने लग जावेंगे ॥

हुजूर मुनिये निराकार के ध्यान पूजन के खंडन पर भी सागर ने अनेक प्रमाण दिये थे जैसे कि—

सामवेदीयतलवकारोपनि० खं० १ मं० ३ ॥ (न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदुमो न विजानीमो) उसीका खं० २ मं० २ ॥ (नाहं मन्ये सुवेदेति नोनवे-

देतिवेदच । योनस्तद्वेदतद्वेदनोनवेदेतिवेदच यस्यामतं
तस्यमतंमतंयस्यनवेदसः । अविज्ञातंविजानतांविज्ञातम-
विजानताम्) यजुर्वेदीयकठोप० अ० १ वल्ली ५ ॥ न
तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकन्नेमाविद्युतोभान्तिकुतोऽय-
मग्निः । तमेवभान्तमनुभातिसर्वं तस्यभासासर्वमिदंवि-
भाति) उसी का अ० २ वल्ली ६ मं० १२ ॥ (नैववा-
चानमनसाप्राप्तुं शक्योनचक्षुषा । अस्तीतिब्रुवतोऽन्यत्र
कथंतदुपलभ्यते) अथर्ववेदीयमण्डूक्योप० मं० १ (नान्तः
प्रज्ञं नवहिः प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं नप्रज्ञानघनं नप्रज्ञं नाप्र-
ज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्ष्यमचिन्त्यमव्यपदे-
श्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं च-
तुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः) यजुर्वेदीयतैत्तिरी०
ब्रह्मानन्द वल्ली अनु० ८ ॥ (यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य
मनसासह) सामवेदीयच्छान्दोग्यो० सयएपोऽणिमैतादा-
त्म्यमिदंसर्वतत्सत्यंसआत्मातत्त्वमसिश्चेतकेतोइत्यादि ।
बृहदारण्यकोपनि० ब्रा० ७ मं० ८ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा
नान्योऽतोस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता ॥ कृष्णयजु-
र्वेदीयश्वेताश्वतरोप० अ० ५ मं० १० नैवस्थीनपुमानेप
नचैवाऽर्थनपुंसकः । उसी का अ० ६ मं० १४ नतत्रसूर्यो
भातिनचन्द्रतारकं नेमाविद्युतोभान्तिकुतोऽयमग्निः । त-
मेव भान्तमनुभातिसर्वं तस्यभासासर्वमिदंविभाति ॥

इत्यादि और भी अनेक प्रमाण सागर जी ने दिये थे, उससे निराकार
के ध्यान पूजन का खबरन ही जुका था। न माने तो भूतानन्द शूद्रकी सुशी
घसकी सुनकर निराकार साहिव ने भूतानन्द और प्रेतानन्द दोनों से पूछा

कि नाजिर जी ने क्या कहा है भूतानन्द प्रेमानन्द दोनों ही साजश्राव हो बैठे नाजिरजी ने फिर भाषण करना शुरू किया जैसे कि हे निराकार साहिब ! भूतानन्द ने स्वप्नगढ़ जिलेमें सागर को यों भी कहा था कि आप किराची में कैद हुये थे, इलाहाबाद में आर्यों ने आप की जमानत कराई हुई है, व्याख्यान आपके बन्द हैं, संस्कृत का आप एक अक्षर भी नहीं जानते इस पर सागर की छात्र अव हन खुफिया रिपोर्ट से वर्णन करते हैं, जैसे कि हे निराकार साहिब ! आप भूतानन्दसे सागर के व्याख्यान बन्द होने का सबूत मांगिये । साहिब ने भूतानन्दसे सबूत मांगा, परन्तु भूतानन्दने सबूत कुछ न दिया, साहिबको ज्ञात होगया कि भूतानन्द शूद्र ब्रह्मचारी भूटा है ॥

फिर नाजिर जी ने साहिबसे कहा कि सागरजी किराची में हाईकोर्ट से छूट गये थे, हजूर औरंगजेब के वख्त हजारों हिन्दु धर्म रक्षा पर कतल हो गये तो सागर भी धर्मवीर जगत में प्रसिद्ध हैं । यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो इस वख्त भारतमें आंगरेजी राज्य है औरंगजेब की तलवार का सर्वथा अटयन्ताभाव है । सिंह बकरी एक जगह पानी पीते हैं, सागर जी विद्वत्ता और नीति से हिन्दुधर्म रक्षा का उपदेश दे रहे हैं, सागर के ग्रन्थोंसे सिद्ध हो जाता है कि दयानन्द कृष्ण ग्रन्थोंको सागर ने कुत्ते की सींग समान भूँटे साबित कर डाला है । सो यह शक्ति बिना संस्कृत विद्या के नहीं हो सकती, सागरको जो भूतानन्दने कहा कि आप को संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता, सो भूतानन्दका कथन गधाके सींग समान मिथ्या है । सनातन हिन्दुधर्मव्याख्यानदर्पण में सागर ने दयानन्द कृत ग्रन्थों के तीन हजार भूँठ दर्शाये हैं । जिस का आर्यों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, उच से भूतानन्द को चाहिये कि लज्जःसागर में डूब जावे । क्योंकि इस का गुरु दयानन्द ही निरन्तरभट्टाचार्य था, सागर जी पूर्ण विद्वान् हैं ॥

इस प्रकार भाषण कर नाजिर जी कगरे में जा बैठे, और एकान्तवासी योगी बरिष्ठर जी उठे भूतानन्दसे बरिष्ठर जी ने पूछा कि क्यों जी आपने कहा था सागर जी कैद हुए थे, सो नाजिर जी की खुफिया रिपोर्ट से निश्चय हो चुका कि सागर जी हाईकोर्ट से बरे हुए थे, परन्तु आर्यमत के लाजपतराय बलवेके जुलमसे मांडले के किले में कैद हुए थे, रावलपिण्डी में हंस राज मूलकचन्द्रादि आर्यसभाको वकील कैद हुए थे, लाहौर में कई एक ए-डीटर आर्यसभाकी कैद हुए थे, आगरा में आर्योपदेशक कैद हुए थे जिला

हटाया डिमीशन भरेना सीमा पानी में आर्यों ने वृत्ति तोड़ डाली, उस मनच ग्यारह आर्यभट्टाजी कैद हुए थे, रिज्जीमें आर्य कैद हुए नैपालके राजा के सामने गुनदयाल आदि आर्यों ने वृत्ति की निन्दा करी, वहाँ एक बड़े रईम आर्यभट्टाजी को जन्म कैद हुई. गुनदयाल आर्यभट्टा की जूबियों के साथ पञ्चाशी इन्दी के बाल उगड़ गये, और देग निकाला मिला, बूंदीराज और लुम्बिनीराजने आर्योंदेगक बाहर किये गये, निजाम सरकारके हैदराबाद ने आर्योंदेगक बाहर हुए, जेवराम आर्योंदेगक और तुलसीराम अंगन मान्द ने वृत्ति की निन्दा करी उनके छुरी के साथ कलेजे खीरे गये कि भूतानन्द की छापकी शन नहीं आती, सीति के बिन्दु आप सागर की निन्दा करने लगे हैं ।

वर्जयेन्मधुसंज्ञं गन्धमाल्यं रसान् स्त्रियः । कामं क्रोधं च लोभं च ० अभ्यंगमं जनं चाक्षुषं रूपान् च भ्रूत्रधारणम् ॥ एकः शयीत सर्वत्र ० ॥

इत्यादि सन्तुषी के नहीं से आप ब्रह्मचारी भी मिद नहीं होते, किन्तु आप दुराचारी अनुभव मिद होते हैं । दयानन्दसूक्तपटपंथ से साबित है कि दयानन्द जाति का कापड़ी या मोलई बर्ष की उमर तक नृत्यकारिणी बनकर नाचता रहा था. एक जागीरदार पञ्जीव बर्ष की उमर का दयानन्द पर आक्रमत था, घर में दयानन्द का नाम शिव भजन था, इसके बाप का नाम हर भजन था, वेद वेदांगोपांगादि जितने ग्रन्थोंको दयानन्द ने पढ़ा है, उनमें कापड़ी और कड़ा जाति के लोगों को कहीं भी ब्राह्मण नहीं मिला किन्तु कापड़ी कड़ा जाति जति बूढ़ों की है । दयानन्द के कृत्यों से कापड़ी जाति वाले संन्यासी भी मिद नहीं होते ॥

आर्यभट्टाजी में जिनमे गौड़ सनाढ्य चारस्त्रत कान्यकुब्जादि नाम वाले नाम के ब्राह्मण कामधेय से ग्रानित हुये हैं । दयानन्द के कृत्यों से भी सब जति शूद्र हैं । क्योंकि वे कर्मने जाति मानते हैं, परन्तु ब्राह्मणका कर्म उनमें एक भी नहीं, गौड़ सनाढ्य चारस्त्रतादि नाम भी वेदोक्त नहीं, किन्तु बौद्धे बर्षों से बड़ नाम भी किसी निमित्त से पड़े हैं, उन नामों से भी आर्यभट्टा वाले ब्राह्मण मिद नहीं होते । दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में सृष्टि का आदि लिखा है परन्तु सृष्टि का आदि मानने ने आदि सृष्टि के नर नारी

माता पिता के बिना उत्पन्न होने सिद्ध नहीं होते । यदि उनके माता पिता नानें तो सृष्टिकी आदि कुत्ताके सींग समान भिद्यता होगी समयपाशारबुन्याय से भूतानन्द आर्य का बूटना नहीं हो सकता । उससे भी आर्य मत में ब्राह्मण का होना सर्वथा असंभव है, किन्तु भूतानन्द जी अति शूद्र हैं । शरीरादि अनात्म पदार्थ भी ब्राह्मण सिद्ध नहीं होते, उससे भी शरीराभिमानी भूतानन्दादि अति शूद्र हैं । किन्तु वेदादि के निहान्त और वज्र सूची आदि के प्रमाणों से सागर जी तो सर्वथा सर्वदा चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं चतुर्वेदी सागर ब्राह्मण को नीच बतलाना भूतानन्द प्रेतानन्द अपानवायु दत्त आदिकों का सर्वथा लालबुक्कड़ वा गधरगबड़पन है । यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जावे तो वेद सिद्धान्त जीव ब्रह्म की एकता सम्पादन करने वाले आत्मज्ञानी पर वेदोक्त विधि का भी सर्वथा अत्यन्ताभाव है ॥

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं चैतन्यंचनिरन्तरम् ।

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथं वर्णाश्रमे भवेत् ॥ १ ॥

वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतेर्दासो भवेन्नरः ।

वर्णाश्रमविनिर्मुक्तः श्रुतेर्मूर्ध्नि सवर्त्तते ॥

इत्यादि ब्रह्मबोधक वेदान्त ग्रन्थका यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि स्थूल सूक्ष्म कारण सप्तष्टिव्यष्टि नाम रूप और क्रियात्मक अनात्म पदार्थों पर से जिस अनुबन्धका आत्माभिमान नष्ट हो जाता है, जीवेश्वरभावका भी बाध निश्चय हो जाता है, किन्तु विवेक वैराग्य षट् सम्पत्ति सुमुक्षता साधन युक्त जिसने वेदान्त श्रवण से प्रमाणा और वेदान्तके सननसे प्रमेय संशय को नष्ट कर डाला है । निदिध्यासनसे जिस ने विपरीतभावना का बाध निश्चय किया है, तत् पदके और त्वं पदके तथा अहं पद के लक्ष्यार्थ निराकार निर्विकार सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित नित्य मुक्त नित्य शुद्ध स्वप्रकाश ब्रह्मचेतनके संशय विपर्यय रहित दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानको जिसने सम्पादन किया है । उस ज्ञानसे ब्रह्मचेतनका न जानना अज्ञान नष्ट हो गया है । निरावरण ब्रह्मचेतन स्वरूपसे जो स्वयं मान हो रहा है । वही अनुबन्ध ब्राह्मण वेदान्तसिद्धान्तसे सिद्ध हो चुका है । उस ब्राह्मण पर वेदकी विधिका अत्यन्ताभाव है । किन्तु उस ब्राह्मण का वेद पर आसन है, भूतानन्द ! सुनिष्ट इस प्रकारके ब्राह्मण सागर जी निष्पन्न विद्वानों में सिद्ध हो चुके हैं, और भी

जो ऐसे हैं वह भी ब्राह्मण हैं परन्तु भूतानन्दजी आप और आप के चले प्रेतानन्द वर्णाश्रम अभिमानी होनेके कारण वेद के दास हैं। और देहाभि-
मानी होनेके कारण आप ही अतिशुद्ध सिद्ध हो चुके हैं। इस भाषण को दे-
कर एकान्तवासी योगी खामोश हो बैठे ॥

निराकार साहिब ने हुक्म देदिया कि भूतानन्द और प्रेतानन्द दोनों
दूरतों को पकड़ो और पचीस हजार महाकल्प तक कुम्भी नरकमें इन दोनों
दूरतों को डालो क्योंकि इनने बेहोकेट सागर संन्यासी पर झूठे ढोष लगाये
ठे, इसको सुनकर यमदूतों ने वैसा ही किया फिर निराकारका दूसरा हुक्म
यम दूतों ने अपानवायुदत्त बड़वा की बाबत सुना, बड़वा को यमदूतों ने
पिंजरे के बाहर निकाला बड़वा बोला कि मुझे बम्बई वैकटेश्वर प्रेस में ले
चलिये, यमदूतोंने अपानवायुदत्त बड़वाको गर्दनसे पकड़ कर मलमूत्र नाला
नरक में फेंक दिया, हमारे नेत्र खुल गए, निराकारका इजलास और एकान्त
वासी योगी बरिष्ठ तथा चित्रगुप्तादि कर्मचारी इत्यादि रचना का तथा
मुद्दाला मुद्दई आदि मुकद्दमेवाजों का अदर्शन हो गया, अब सर्वसत्तात्म
हिन्दुधर्मवीरोंसे निवेदन है कि इस स्वप्न व्याख्यान को हमने जोधपुर में
चार बजेके समय नींदमें सुना और देखा था, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं क्योंकि
नींदमें स्वप्नरचनाका होना अनुभव सिद्ध है ॥

न तत्र रथा न रथयोगान पन्थानो भवन्ति । अथ
रथान् रथयोगान् पथः सृजते ॥ शतपथब्राह्मण ॥

श्री३म्—शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ईश्वरसूक्तिमण्डन

व्याख्यान नं० ३०

ओ३म्-शन्तोदेवीरभिष्टयऽआपोभवन्तुपीतये । शं-
योरभिस्त्रवन्तुनः ॥ य० अ० ३६ मं० ४१ ॥ ओ३म्-शान्तिः
शान्तिः शान्तिः ॥

सर्वधर्महितैषी सज्जनों को प्रकाशित किया जाता है कि इस व्याख्यान में वेदादि प्रमाणों से ईश्वर की सूक्ति का मण्डन होगा, वेदान्तसिद्धान्त में सायाप्रकृति प्रधान अव्याकृत इत्यादि नाम ईश्वर की शक्ति को सिद्ध हो चुके हैं, दयानन्दोक्त वेदाभाष्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकाशकी साक्षी से इन प्रकृति परमाणु नाम ईश्वर की सामर्थ्य को सिद्ध कर चुके हैं । सामर्थ्य, शक्ति यह दोनों शब्द एकार्थवाची हैं, सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८ की रीतिसे प्रकृति परमाणु साकार सिद्ध हो चुके हैं, 'निराकारध्यानखण्डन, व्याख्यान में ईश्वर सर्वथा सर्वदा साकार सिद्ध हो चुका है । जिस आर्यसमाजी को जिज्ञासा हो वहां देख कर खन्देह नष्ट कर लेवे । सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ११ (न तस्य प्रतिमा अस्ति) इस के भाष्य में दयानन्द ने कहा है कि ईश्वर की सूक्ति नहीं, यहां प्रतिमा शब्द का अर्थ दयानन्दने सूक्ति किया है । परन्तु प्रकरण में (नाड् माने) इस धातु से प्रतिमा शब्द का अर्थ परिमाण सिद्ध होता है । सिद्धान्त यह कि अपरिमाण ईश्वरकी परिमाण युक्त सूक्तिका होना यद्यपि असंभव है तथापि ईश्वर के राम, कृष्ण, शिवादि अवतार परिमाण युक्त हैं, उनकी सूक्ति ही ईश्वर की सूक्ति युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है ॥

(किंच)-(य० अ० १५ मं० ६५ । सहस्रस्य प्रतिमासि०) यदि इस मन्त्रस्य प्रतिमा शब्द का अर्थ प्रकरण में सूक्ति किया जावे तो हो सकता है क्योंकि यहां व्याकरण की रीति से मन्त्रस्य अति पद में मध्यम पुरुष की क्रिया का एक वचन है और सहस्र शब्द असंख्यात का वाचक है उक्त वाक्यका अभिप्राय यह कि हे ईश्वर ! आप की अनेक सूक्तियां हैं । प्रकृति शक्ति युक्त ईश्वर व्यापक सिद्ध हो चुका है, (यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा०) इत्यादि वेदप्रमाणों और (परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते) इस श्वेताश्वरोपनिषदस्य प्रमाण से भी ईश्वर की प्रकृति शक्ति अनेक प्रकार की सिद्ध हो चुकी है परन्तु वह प्रकृति शक्ति सूदन आकार युक्त है, तद्विशिष्ट ईश्वर भी सूदन आकार युक्त

है वह गोचर नहीं, किन्तु सत्त्वों की रक्षा और दुष्टोंको दूर करने के निमित्त के लिये वह ईश्वर राम, कृष्णादि नाम वाले बहुत गरीरोंको संकल्प होते जा-
रहा कर नेता है तो राम, कृष्णादि नाम वाले गरीरों की सृष्टियाँ होती हैं।
अतः ईश्वर की मुख्य सृष्टि है राम, कृष्णादि नाम वाली ईश्वर की परि-
भाषा युक्त सत्त्वसृष्टि है ॥

यद्यपि ईश्वर ने निम्न जीवों के गरीर भी राम, कृष्णादि नाम वाले
गरीरोंके बहुत ही बहुत होते हैं तथापि युक्ति और वेदादि प्रमाणोंसे सिद्ध
हो चुका है कि राम, कृष्णादि नाम वाले अवतार गरीर बहुत सत्त्वगुण
प्रधान भाषा के परिभाषा हैं और अवतार गरीरोंने निम्न जीवोंके गरीर भी-
तक सिद्ध हो चुके हैं । आर्यभटाभी कहते हैं कि वेद और ऋषिकृत ग्रन्थोंके
प्रमाणों से ईश्वर की सृष्टि सिद्ध नहीं होती, तत्प्राप्त्यर्थकाग्रे व्याख्यान समु-
त्पन्न में दयानन्द ने भी इसी सिद्धान्त को वर्णन किया है । आर्योंका यह
प्रकार वर्णन नब्रह्मा ऋषिद्वारा प्रकृत है क्योंकि वेद और ऋषिकृत ग्रन्थोंके प्रमाणोंसे
ही ईश्वरकी सृष्टिका होना निम्न सिद्ध हो चुका है । तत्प्राप्ति-
तनुपुत्र्यवत्तनसंभ्रानिर्वक्तव्याः प्रकरणसमुपवतुनिर्वक्तव्याः ॥

निरः अ० ३ पा० १ ल० १२ ॥

इस में वाक्य सुनि का वर्णन है कि प्रकरण के विस्तृत मंत्र का वर्णन क-
रना ठीक नहीं (किंवा) तत्प्राप्त्यर्थकाग्रे दूसरी प्रकरण सूक्तिका वहां
दयानन्दने भी (हि सूत्र्य । स्वर्गसंभ्रानिर्वक्तव्याः) इन वेदान्त प्रमाणोंको देख कर वर्णन
किया है कि प्रकरणानुसार ही वाक्य का अर्थ ठीक हो सकता है आठवें व-
सुवर्णमंत्र की दयानन्दने इसी सिद्धान्तको इष्ट माना है यदि निरवधारका
लेख आर्यभटाभी न मानें तो दयानन्द के लेखों की भी तिलांजलि देनी प-
ड़ेगी (वेदान्त सूक्तिका प्रकरण वेदांतमंत्र) (दत्तात्रेयसंज्ञा) इन वेदान्त
के भाष्य में दयानन्द ने (यज्ञोर्विनिष्पत्तः) इन गणपत आश्रय के प्रमाण के
मंत्रस्य संज्ञा गच्छाका व्याख्यान विस्तृत अर्थ किया है उसी रीतिसे इस भी वसु-
वर्णन रीतिसे ईश्वरकी सृष्टि दर्शाते हैं युक्ति और अतत्प्राप्ति प्रमाणोंसे निर-
वधारण ॥

व्यक्तिगुणविशेषाश्रयोमूर्तिः । न्यायः अ० २ भा० ३ सू० २३ ॥

इसमें गौतमाचार्यका अभिप्राय यह है कि किसी विशेष गुणका आधार
ही व्यक्ति नाम आकृति है वह सृष्टि है ॥ (अष्टा० अ० २ पा० ३ सू० ३३ ॥

मूर्त्तौघनः) इस सूत्र में पाणिनीय मुनि ने कहा है कि कठिन और साकार द्रव्य मूर्ति है। इन सूत्रों में साधारण रीति से साकार पदार्थ का नामही मूर्ति है परन्तु असाधारण रीति से प्रत्येक स्त्री पुरुष की मूर्तियों अनुभव सिद्ध हैं अनुभव सिद्ध बात किसी प्रकारसे भी खंडन नहीं होसकती (तथाहि)

गोपथब्रा० पूर्वभा० प्रपा० २ कं० २५ संवत्सरस्य प्रतिमा ।

प्रकरण और लक्षणा से इस वेद मंत्र का अर्थ यह कि ईश्वरकी मूर्ति है यहां संवत्सर का अर्थ ईश्वर और प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति है ।

गो० पूर्वभा० प्रपा० ४ कं० १० यःसहस्रस्यसंवत्सरस्यप्रतिमा०

इस मंत्र का सारांश यह कि जो संवत्सर नाम वाला ईश्वर है उस की असंख्यात मूर्तियाँ हैं इस अर्थको हम पूर्व इसी व्याख्यान में यजुर्वेदके प्रमाणसे भी सिद्ध कर चुके हैं। आर्योंका प्रश्न है कि ईश्वर का संवत्सर नाम कौन से प्रमाण से सिद्ध होता है इस का उत्तर यह कि—

शतपथब्रा० का० २ ब्रा० १ कं० १८ संवत्सरोवैप्रजापतिः ।

इस वेद मंत्र में संवत्सर की प्रजापति नाम से वर्णन किया है आर्य कहते हैं कि ईश्वर को प्रजापति कौन से वेदमें कहा है इसका उत्तर यह कि

य० अ० ३२ मं० १ । तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । तदेवशुक्रंतद्ब्रह्मताआपःसंप्रजापतिः । य०

अ० ३१ मं० १८ । प्रजापतिश्चरतिगर्भे० ।

इत्यादि और भी अनेक मंत्र हैं कि प्रकरणानुसार जिन में ईश्वर की प्रजापति नाम से वर्णन किया है ।

(गोपथब्रा० उत्तरभा० प्रपा० १ कंडि० १ संवत्सरोवैब्रह्मा)

इस मंत्रसे संवत्सर नाम वाले ईश्वर ही को प्रकरणमें ब्रह्मा कहा है आर्य कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्मा है इस पर कोई स्पष्ट प्रमाण दीजिये इस का उत्तर यह कि (सत्रह्मासविष्णुःस्रुद्रः०) इस कैवल्योप-

श्वर त्पद्मके मंत्र में ब्रह्मा नाम ईश्वर का अनुभव सिद्ध है ।

माणों और (परा० कां० २ ब्रा० १ कं० १८ । संवत्सरोवैप्रजापतिः से भी ईश्वर की प्रजापति और संवत्सर यह दोनों नाम प्रकरण में सर्व प्रकृति शक्ति सूदनर के हैं ।

शत० कां० ८ ब्रा० ५ कं० १० । प्रजापतिर्वैविश्वकर्मा ।

इस मंत्रमें विश्वकर्मा और प्रजापति इन दोनों वाक्योंसे भी सर्वशक्ति मान् ईश्वर ही सिद्ध होता है ।

शत० कां० ८ ब्रा० ४ कं० ११ । प्रजापतिर्वैव्योम ।

प्रकरण में इस मंत्र से प्रजापति ईश्वर ही का नाम व्योम सिद्ध हो चुका है

शत० कां० ९ ब्रा० २ कं० ३९ चन्द्रमावैयज्ञो ।

प्रकरण में इस मंत्रस्य चन्द्रमा और यज्ञ यह दोनों नाम भी व्यापक ईश्वर के हैं ।

शत० कां० १० ब्रा० ६ कं० २ । पुरुषोवैयज्ञः ।

इस मंत्रस्य पुन्य और यज्ञ यह दोनों नाम भी प्रकरणमें सर्वशक्तियुक्त ईश्वर के हैं ।

शत० कां० ११ ब्रा० १ कं० १ । संवत्सरोवैयज्ञः प्रजापतिः

इस मंत्रमें संवत्सर यज्ञ प्रजापति यह तीनों नाम ही प्रकरणमें ईश्वर के वाचक हैं ।

शत० कां० १२ ब्रा० ८ कं० १ पुरुषोवैसंवत्सरः

इस मंत्रमें पुरुष और संवत्सर यह दोनों नाम भी प्रकरणमें ईश्वर के हैं ।

शत० कां० १२ ब्रा० ४ कं० १ । निरुक्तेवैप्रजापतिः

इस मंत्र में निरुक्त नाम भी प्रजापति शब्द के वाक्य ईश्वरका है ।

शत० कां० ६ ब्रा० ३ कं० १६ । प्रजापतिर्वैमहादेवः

इस मंत्र में ईश्वर का नाम महादेव है ।

श० ६ ब्रा० ३ कं० ११ । प्राणोवैब्रह्म

इस मंत्र में ईश्वर का प्राण नाम है ।

शत० कां० ६ ब्रा० ३ कं० १९ । प्रजापतिर्वैमनुः

इस मंत्र में प्रजापति ईश्वर का नाम मनु है ।

श० कां० ३ ब्रा० १ कं० ३ । संवत्सरोवैप्रज्ञा ।

इस मंत्र में प्रज्ञा भी संवत्सर ईश्वर का नाम है ।

संवत्सरोहि जूः श० कां० ३ ब्रा० ५ कं० १५ ॥

इस मंत्रमें वज्र नाम भी संवत्सर ईश्वरका है ॥

ब्रह्माहियज्ञं श० कां० ४ ब्रा० १ कं० २२ ॥

इस मंत्रमें ब्रह्मा और यज्ञ शब्द ईश्वरकी वाचक हैं ॥

(श० कां० ४ ब्रा० १ कं० २—आत्मावैप्रजापतिः ॥) इस मन्त्र में प्रजापति ईश्वर का नाम आत्मा है (श० कां० १३ ब्रा० ६ कं० २५ ॥ ब्रह्मवैवर्हस्पतिः) इस मन्त्र में वृहस्पति शब्द भी ईश्वर का वाचक है । (श० कां० १३ ब्रा० ३ कं० १ ब्रह्मवैस्वयंभुः) इस मन्त्र में ईश्वर ही का नाम स्वयंभु है । (श० कां० १४ ब्रा० ३ कं० ११ । सर्ववैसंवत्सरः) इस मन्त्र में भी सर्व जगत्के सत्पति प्रलय संहारकर्ता ईश्वर ही का नाम संवत्सर है । (श० कां० १४ ब्रा० ८ कं० २ । प्राणवै ब्रह्मन्ति) इस मन्त्र में भी प्राण नाम ईश्वरका है (श० कां० १४ ब्रा० ८ कं० ५ वायवै ब्रह्मेति) इस मन्त्र में वाक् नाम ईश्वरका है (श० कां० १४ ब्रा० ८ कं० ७ । चक्षुर्वै ब्रह्मेति) इस मन्त्रमें चक्षु नाम ईश्वरका है (श० कां० ७ ब्रा० ३ कं० ५ ब्रह्मवै नन्त्रो०) इस मन्त्रसे प्रकरणानुसार मन्त्र शब्द भी ईश्वरका वाचक सिद्ध हो चुका । श० कां० ७ ब्रा० २ कं० ६ । आत्मा वा अग्निः) इस मन्त्रमें ईश्वरका नाम अग्नि वर्णन किया है । व्याख्यान न बढ़ानेके कारण यहां हमने क्वचित् वेदादि प्रमाणों से सर्वेशक्तिमान् ईश्वर की मूर्ति का वर्णन किया है ।

आर्यसमाजी कहते हैं कि मूर्तिपूजा जैनोके राजपसे चली है पहिले नहीं थी, सत्यार्थ प्रकाशके ग्यारहवें समुल्लासमें दयानन्दने भी ऐसे ही कहा है जो आर्यों और दयानन्दका सर्वथा अज्ञान तथा हठ है क्योंकि सत्यार्थप्रकाशके ग्यारहवें समुल्लासमें दयानन्द हीने लिखा है कि अढ़ाई हजार वर्ष गुजरे हैं कि जबसे यहां जैनियोंका राज हुआ है। फिर दयानन्द हीने सत्यार्थप्रकाश के बारहवें समुल्लासमें जैनमतके ग्रन्थोंकी साक्षी देकर राम कृष्ण, शिव, देवी आदिकी मूर्तियोंका खण्डन किया है अब विचारना चाहिये कि जब जैनियों के राजसे भारतवर्ष में मूर्तिपूजा का प्रचार होता तो जैनमत के ग्रन्थों में राम, कृष्ण, शिवादि की मूर्तिपूजा का खण्डन कैसे लिखा जाता, किन्तु कभी नहीं, हां, जैनमतके ग्रन्थोंमें राम कृष्णादिकी मूर्तिपूजा का खण्डन देखकर जाना जाता है कि जैनराज्य वा जैनमतसे पहिले सनातनसे रामकृष्णादि मूर्तिका पूजन भारतवर्षमें चला आता है । यदि बाबाजी दयानन्द

के लेख ही की आर्यसमाजी सत्य मानें तो पूर्व हमने जिन वेदादि ग्रन्थोंके प्रमाण दिये हैं और आगे देंगे वह सर्व जैनराज्यसे बने होने चाहिये । यदि आर्यसमाजी ऐसे ही मानें तो सत्यार्थप्रकाशके ग्यारहवें समुल्लासकी भूतिका का लेख मिथ्या होगा, क्योंकि वहां दयानन्दका लेख है कि वाल्मीकीय रामायण महाभारत इत्यादि ग्रन्थ जैन और बौद्धमतसे पहिले बने हैं । उभयपाशाखण्डजुन्याय से आर्यों का छूटना सर्वथा असंभव है ॥

पूर्व जो ईश्वर की मूर्तिविषयक वेदादि प्रमाण हमने दिये हैं उनमें प्रकरणानुसार लक्षणासे ईश्वर की मूर्ति का वर्णन किया है, देखिये (शत० का० १४ ब्रा० ३ कां० १ । द्वेवाव ब्रह्मणोरूपे मूर्तचैवामूर्तच०) इस वेदमन्त्रका सिद्धान्त यह कि मूर्ति सहित और मूर्ति रहित ईश्वरका दो प्रकारका स्वरूप है । प्रकरणमें यहां भी वेद का यही अभिप्राय है कि प्रकृतिरूपी साकार मूर्ति युक्त ईश्वर का स्वरूप मूर्ति सहित है, और निराकार निर्विकार नित्यमुक्त नित्य शुद्ध ईश्वर का मूर्ति रहित स्वरूप है प्रकृति स्वरूप ही का परिणाम अवतार शरीर हैं, उन्हीं की मूर्ति ईश्वरकी मूर्ति है । आर्योंसे पूछना चाहिये क्या उक्त मन्त्र युक्त शतपथ ब्राह्मण भाग वेद भी जैनियोंके राजसे बना है ? । यदि कहो कि नहीं तो सिद्धान्त यह सिद्ध हुआ कि मूर्ति पूजा संजातन से वेदोक्त है ॥

अथमृतपिण्डपरिगृह्णातितमृदश्चपञ्चमहावीराःकृताभवन्ति

(शत० ब्रा० १४ ब्रा० ३ कां० ९)

इस मन्त्र में महावीर नाम भी ईश्वर का है यहां महावीर शब्द के वाच्य ईश्वर की सृजनय पांचमुखी मूर्ति का बनाना वर्णन किया है ॥

अथ मृतपिण्डमुपादाय महावीरं करोति

(शत० कां० १४ ब्रा० २ कां० ९१)

इस मन्त्रसे ज्ञात होता है कि यदि ईश्वर की पञ्चमुखी मूर्ति बनानेकी इच्छा न होवे तो एक मुखी ईश्वरकी मूर्ति बना लेवे, जैसी इच्छा उपासक की होवे वैसे ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक ईश्वर की मूर्ति बना कर ध्यान करे ॥

शत० कां० १४ ब्रा० ३ कां० १३ तदेतंप्रचरणीयं महावीरमाज्येत

इस मन्त्र का अभिप्राय यह कि उपासकको चाहिये कि घृतादि पदार्थोंसे महावीर की मूर्ति का पूजन करे । इस मन्त्रसे ज्ञात होता है कि शिव जी

का नाम ही वेदमें महाबीर है, और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी ज्ञात होता है कि शिवालय ही में घृत का दीपक विशेष कर जलाकर शिव जी का ध्यान पूजन होता है, और पञ्चमुखी महादेवकी मूर्ति भी शिव ही की अनुभव सिद्ध है।

(य० अ० ३ मं० ६ । त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनात् । मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥
(महीधर भाष्यम्) त्र्यम्बकं नेत्रत्रयोपेतं रुद्रं यजामहे पूजयामः तत्तोरुद्रप्रसादान्मृत्योर्मुक्षीय०)

अर्थ स्पष्ट—भाव यह कि त्रिनेत्र महादेवकी उक्त मन्त्र में प्रशंसा करी है कि वह रुद्र हमें मोक्षपद की प्राप्ति करे कि जिसके तीन नेत्र हैं ॥

(तथा च निरुक्तं । अ० १३ पा० ४ खं० ६ । त्र्यम्बको रुद्रस्तं त्र्यम्बकं यजामहे (सुगन्धिं) सुष्टुगन्धिं (पुष्टिवर्द्धनम्) पुष्टिकारकमिवोर्वारुकमिव फलं बन्धनादारोधनात् मृत्योः सकाशान्मुञ्चस्व माम् ॥

इस निरुक्त और (यज्ञ, देवपूजासंगतिकरणादानेषु) इस चातुपाठके प्रमाणसे भी उक्त वेदमन्त्र का यही अर्थ सिद्ध होता है त्रिनेत्र महादेवकी मूर्ति का ध्यान पूजन करने से भक्त का अन्तःकरण एकाग्र हो जाता है उस के पञ्चाक्ष वेदान्त श्रवणादिके करनेसे भक्तके अन्तःकरण में संशय विपर्ययसे, रहित दृढ ब्रह्मज्ञान का आविर्भाव होता है उस से जैसे पक्का खरबूजा बल्ली से टूट जाता है वैसे भक्त भी स्थूल शरीरादि पांच के अभिमान से टूटकर अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति मोक्ष प्रद को प्राप्त होता है ॥

दयानन्दने उक्त मन्त्र का निरुक्तके विरुद्ध अर्थ किया है सो दयानन्दकी अत्यन्त भूल है किन्तु युक्ति प्रमाण और लक्षणा तथा प्रकरण से पूर्वोक्त ही सत्यार्थ है ॥ (इवेतिप्रतिकृती) यह अष्टाध्यायीके पांचवें अध्याय के तृतीय पादका अष्टावनवां सूत्र है (लुम्भनुष्ये) यह सूत्रभी उसी अध्यायके उसी पाद का निन्यानर्वा है (तथा जीविकार्यं चाश्रये) यह भी उसी अध्यायके उसी पाद का सौवां सूत्र है इन सूत्रों के साध्य में महाभाष्यकार का सर्गन

हे कि (यास्त्वेताःसंप्रतिपूजायांस्तासुभविष्यति) यहां भाष्यकारने पूजा शब्द का प्रयोग किया है मूर्ति का वाचक प्रतिकृति शब्द है प्रकरणमें भाष्य कारका यह सिद्धान्त प्रकाशित होता है कि विकारार्थ में प्रतिकृति शब्दको कन् प्रत्यय होता है पूजा अर्थ में कन्प्रत्यय नहीं होता ॥

शिवस्यप्रतिकृतिःशिवः वासुदेवस्यप्रतिकृतिःवासुदेवः

इत्यादि उदाहरण भी भाष्यकारने दिये हैं सिद्धान्त कौमुदीके कर्ताने चक्रे सूत्रों के भाष्य में—

रामस्यप्रतिकृतिःरामः कृष्णस्यप्रतिकृतिःकृष्णः ॥

इत्यादि उदाहरण भी दिये हैं । अभिप्राय यह कि वेदांगव्याकरण के प्रमाणों से भी मूर्तिपूजा सिद्ध है वेदादि प्रमाणों से राम कृष्णादि को इन ऐश्वर्यावतार सिद्ध कर चुके हैं ॥

मनु० अ० ६ श्लो० २८५ ॥ प्रतिमानांचभेदकः

इस श्लोक और इसके भाष्य से सिद्ध हो चुका है कि जो मनुष्य 'मूर्ति मन्दिर को तोड़ डाले उसको राजा पांच सौ रुपये दण्ड करे और उस में राजा मूर्ति मन्दिर भी बनवा लेवे इस मनुस्मृतिके प्रमाणसे भी भास्त्वर्थमें मूर्ति का पूजन सनातन से चला आता है (मनु० अ० १ श्लो० ८८ ॥ यजनं-याजनंतथा) इस मनुक्त श्लोक से भी ज्ञात होता है कि मूर्तिपूजा का करना और कराना भी ब्राह्मण के दो कर्मे हैं यज्ञ धातु देवपूजा अर्थ में है इस सिद्धान्त को इन इसी व्याख्यान में वेदांग व्याकरणस्य धातुपाठ का प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके हैं मूर्ति प्रकरण में यज्ञधातुका अर्थ पूजा ही सिद्ध होता है (प्रजानारक्षणादानमिज्याध्ययन०) इस श्लोकमें मनुजीने क्षत्रियको मूर्तिपूजाकी आज्ञा दी है (यशूनारक्षणादानमिज्याध्ययन०) इस श्लोकमें मनुजी ने वैश्यको भी मूर्तिपूजा करने की आज्ञा दी है न जानें तो आर्यों की सर्गा ॥

**य० अ० १४ मं० २० ॥ अग्निदेवता वातोदेवता सूर्यो देवता चन्द्रमादेवता वसवोदेवता रुद्रोदेवता आदित्यादे-
वता मरुतोदेवता विश्वेदेवादेवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणोदेवता ॥**

प्रकरण में इस मंत्रस्थ अग्नि आदि नाम भी सर्वशक्तिमान् साकार ईश्वर ही के सिद्ध होते हैं कि जिस ईश्वरकी मूर्तिका होना हमने इस व्याख्यान में वर्णन किया है। उस ईश्वर की मूर्ति का पूजन करने से ईश्वर की पूजा होती है इस सिद्धान्त को हम इकतीसवें व्याख्यान में युक्ति और प्रमाण से वर्णन करेंगे इस व्याख्यान में केवल ईश्वर की मूर्ति के होने का वर्णन है ॥

(सामब्राह्मण ॥ ब्रा० ६॥ देवतायतनानिकम्पन्ते दैवत प्रतिमाहसन्ति रुदन्ति नृत्यन्तिस्फुटन्ति०)

इस सामवेद के साम ब्राह्मण का सिद्धान्त यह कि जब स्वप्न के समय जात हो कि देवता का मन्दिर कांपता है और देवता की मूर्ति हंसती है कभी, रोती है कभी वह मूर्ति दौड़ती है कभी नाचती है तो जानो कि राजापर कोई उपद्रव होगा उस उपद्रवकी शांतिके लिये (इदंविष्णुविं चक्रमे०) इत्यादि मन्त्रों से होम का करना भी वहां वर्णन किया है। इस प्रमाण से भी ईश्वर की मूर्ति का पूजन सनातन से सिद्ध हुआ ॥

वाल्मीकी० उत्तरकां० सर्ग ३२ श्लो० ५२ ॥ यत्रयत्र चयातिस्मरावणोराक्षसेश्वरः। जांबूनदमयंलिङ्गंतत्रतत्रस्म नीयते ॥

इसमें वाल्मीकी जी ने वर्णन किया है कि राजा रावण सुवर्णमय शिव की मूर्ति को अपने पास रखते थे और उसका पूजन करते थे प्रकरण में लिङ्ग नाम चिन्ह का है साकार पदार्थ का नाम मूर्ति है। उक्त श्लोक का अभिप्राय यह कि त्रेतायुगमें भी ईश्वरकी मूर्तिका ध्यान का पूजन होता था।

(छांन्दीग्यो० प्रपा० १ खं० ६ मं० ९ ॥ यएपोऽन्तरादित्येहिरण्मयः पुरुषोदृश्यतेहिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेश आ-
प्रणखात्सर्वएवसुवर्णः। तस्ययथाकप्यासंपुंडरीकमेवमक्षिणीतस्थोदितिनामसएपसर्वेभ्यःपाप्मभ्यउदित उदेतिह वै सर्वेभ्यःपाप्मभ्यो०)

इस मन्त्रसे ज्ञात होता है कि सुवर्ण मय डाढ़ी मूर्त के शरीर यत्न सुवर्ण मय पुरुष है यहां प्रकरण और लक्षण से यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि (पुरुष) अर्थात् सर्वशक्तिमान् सर्व व्यापक ईश्वर की सुवर्ण मय मूर्ति

सूर्यमण्डलमें हैं उसके ध्यानसे पाप नष्ट हो जाते हैं, दयानन्दने ज्ञानदीपोप-
निषद् की भी स्वइष्ट माना है यद्यपि वेद-विरुद्धांश में उपनिषदों को भी
दयानन्द ने नहीं माना तथापि सो दयानन्द का अज्ञान और दुराग्रह है
क्योंकि मन्त्र संहिता के प्रमाणों से हम ईश्वर को साकार मूर्ति युक्त सिद्ध
कर चुके हैं उससे उक्त मन्त्रका भी यहीं सिद्धान्त है कि सूर्यमण्डलमें ईश्वर
ही की सुवर्णमय मूर्ति है आर्य कहते हैं कि सूर्य अत्युष्ण रूप है उस से
सुवर्णमय मूर्ति पिघल जानी चाहिये आर्योंकी यह शंका भी अज्ञान मूलक
है क्योंकि पदार्थ विद्यासे ज्ञात होता है कि वह सुवर्णमय मूर्ति सूर्य के ऊ-
पर है यदि आर्य न मानें तो दयानन्दोक्त सत्यार्थप्रकाशका चौथा समुल्लास
देख लेवें उस के अन्तमें दयानन्द ही ने वर्णन किया है कि सूर्य के ऊपर
भी समुष्णों की सृष्टि है उनमें वर्णाश्रम व्यवस्था भी इस सृष्टि के सदृश है
यदि इस सृष्टि के उदाहरणसे दयानन्दोक्त लेखसे सूर्य पर समुष्णों की सृष्टि मानें
तो वहां भी आर्यों को ईश्वरकी मूर्ति माननी पड़ेगी किंवा पदार्थ विद्या
से जाना जाता है कि सूर्य मण्डल में जो ईश्वरकी मूर्ति है उसमें अग्नि का
विशेष भाग है जैसे अग्निस्थ कीटमें अग्नि का विशेष भाग होता है जलस्थ जन्तु
में जल का विशेष भाग है पृथिवीस्थ जन्तुमें पृथिवी का विशेष भाग है आकाश
में विचरने वाले जानवरों में वायु का विशेष भाग है उससे उन जीवों की
हानि नहीं होती वैसे ही सूर्य मण्डलमें भी जो ईश्वरने अपनी मूर्तिमें अग्नि
का विशेष भाग रखा है उस से वह ईश्वरकी मूर्ति प्रलय तक एकरस बनी
रहती है। इत्यादि और भी वेदादि अनेक प्रमाण हैं जिनसे यही सिद्ध होता
है कि मूर्तिपूजा जनों के राज्य से नहीं चली किन्तु जब से ईश्वरने वेद और
जगत् को रचा है तभी से मूर्ति का ध्यान पूजन चला आता है (किंच)
शुक्लनी० अ० ४ ब्र० ४४८ से० लेके ५२१ वें श्लोक तक मूर्तिस्थापित करने के
लिये शुक्लाचार्य जी ने मन्दिर तथा मूर्तियोंके बनानेके नियम लिखे हैं। तथा
मूर्तियोंका परिमाण भी नानाप्रकार से वर्णन किया है ॥ व्याख्यान छद्म के
अर्थ से वह श्लोक हटाने नहीं लिखे जिस आर्यसमाजी को निजारा हो वह
वहां देखकर सन्देह नष्ट कर लेवे यदि कहो कि हम शुक्लनीतिको मानते ही
नहीं तो न सानो आर्योंके मूलाचार्य दयानन्द तो शुक्लनीतिको भी इष्टमान
गये हैं यदि आर्योंको सन्देह हो तो सत्यार्थप्रकाशका छठा समुल्लास देखकर
सन्देह नष्ट करलेवें यदि कहो कि दयानन्दने शुक्लनीतिके प्रकरणमें शुक्लनीति

को माना है मूर्तिपूजा प्रकरण में नहीं माना तो आर्यों का यह कथन भी अविद्या मूलक है। क्योंकि यह काम पक्षपाती स्वार्थी लोगों का है कि अपना निष्ठा पक्ष भी सत्य वर्णन के लिये ग्रंथ का कोई विषय मान लेते हैं कोई छोड़ देते हैं खैर जो हो जिन ग्रन्थों के प्रमाण दयानन्द ने दिये हैं हम भी उन्हीं ग्रन्थों के प्रमाणों से ईश्वर की मूर्ति सिद्ध करते हैं।

एवंविधान्नृपोराष्ट्रदेवान्संस्थापयेत्सदा ।

प्रतिसंवत्सरतेषामुत्सवान्सम्यगाचरेत् ॥

शुक्रगी० अ० ४ श्लो० ५२० ।

इस में शुक्राचार्य जी का सिद्धान्त यह है कि राजा को उचित है कि अपने राज्य में मूर्ति का स्थापन कराकर प्रतिवर्षमें उत्सव करावे। यदि आर्य कहें कि शुक्राचार्य जी काये ये कायेका लेख माननीय नहीं हो सकता तो आर्यों को चाहिये कि दयानन्दने जो सत्यार्थप्रकाशके छठे अनुस्नास में राजनीति प्रकरण में शुक्राचार्य काये का लेख इस माना है पहिले उस को दीवाचलाई लगा दें दयानन्द का गुरु विरजानन्द तो दोगोंसे अन्धा या उस के और नेरठ निवासी तुलसीराम काये के लेखों को भी स्वाहा कर डालें परन्तु शुक्राचार्य पर भी लांछन लगावें।

देवालयमानहीनामूर्तिभग्नानंधारयेत् ।

प्रासादांश्च तथा देवाङ्गीर्णानुद्धृत्य यत्नतः ॥

शुक्रनीति अ० ४ श्लो० ५२१ ।

इस में शुक्राचार्य जी का भाषण यह है कि टूटी फूटी मूर्तियोंको देवालय में न रहने देवे जीर्ण मन्दिर और जीर्ण मूर्ति को भी राजा चढ़ा करवा देवे इत्यादि औरभी शुक्रनीतिमें मूर्तिपूजा विषयक अनेक श्लोक लिखे हैं जिस आर्य को जिज्ञासा हो वह शुक्रनीति का चौथा तथा पांचवां अध्याय देखकर सन्देह नष्ट करलेवे यदि महाभारतकी निगरानी करी जावे तो वहां लिखा है कि एक भील वाणविद्या सीखने के लिये द्रोणाचार्य के पास आया था परन्तु द्रोणाचार्य ने भील की शूद्र जानकर वाणविद्या न-सिखलाई वह भील घर को लौट आया और घर में ही छोटा सा मन्दिर भील ने बना लिया द्रोणाचार्य की मूर्ति भी उसी मन्दिर में स्थापित करदी मूर्तिके पास एक निशान गाढ़ दिया मूर्ति का ध्यान घरकर निशान

में यह भीत वायु माने लगा उस का परिणाम यह हुआ कि लोहचुंबक न्यायने द्रोणाचार्यस्य वायुविद्या का ज्ञान भीतके अन्तर्गत में ही गया उस उदाहरण से भी यही सिद्ध हुआ कि मूर्तिपूजा सदा से भारतवर्ष में चली जाती है दयानन्द ने जो वर्णन किया कि मूर्तिपूजा सैनों के राज से चली है वह सर्वदा गयोइवाजी है (पृ १८३ के अन्ते अत्यार्यप्रकाश में दयानन्द का लेख है कि) हिन्दु लोग मूर्तिमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि मूर्ति उस है उस में प्राणों के जाने जाने का सिद्ध ही नहीं उस से मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा का होना संभव है यदि मूर्ति में प्राण जा जाने तो मूर्ति चेतन हो जाती दयानन्द को यह शंका भी ठीक नहीं क्योंकि प्राणप्रतिष्ठा के सिद्धान्त को न जानकर दयानन्द को पूर्वोक्त संदेह हुआ है यदि विद्वानों में दयानन्द पूछ लेता तो सन्देहचारमें गीते कभी न खाता जो ही अब आया श्री दयानन्दकी शंकाका समाधान वर्णन किया जाता है (तथादि)

यस्यवातः प्राणापानौचक्षुरद्विरनोऽभवत् ।

दिशोयश्चक्रेप्रज्ञानीस्तस्मैज्येष्ठायब्रह्मणेनमः ॥

अथर्वं कां० १० अनु० ४ सं० ३४

सूर्योमेचक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मापृथिवीशरीरम् ।

अथर्वं कां० ५ सू० १० सं० १ ।

यहां प्रथम मंत्रका भावार्थ यह है कि ब्रह्मांड भरका वायु त्रिष इंद्र के प्राण रूपान है उस इंद्र को इनारा नमस्कार है दूसरे मंत्रमें स्वयं इंद्र हो वर्णन करता है कि ब्रह्मांड भरका वायु मेरा प्राण है । इन दो वेदमंत्रोंसे निश्चय हो चुका कि नाम रूप और क्रियात्मक प्रपञ्चस्य वायु सर्व शक्तिसाधु सर्वव्यापक इंद्र के प्राण हैं । अब आर्योंने प्रष्टव्य यह है कि मूर्ति मानकाज है वा निवकाज यदि कहो कि मूर्ति निवकाज है तो ठीक नहीं क्योंकि मूर्ति को निवकाज मानना पदार्थ विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विनष्ट है जैसे कि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि नैदानमें खड़ा हुआ पत्थर गभी से घर्मे और सर्पि टेंका हो जाता है यदि पत्थर सावकाज होना तो उस के भीतर और सर्पि के परमाणुभी कभी न जाने किन्तु गर्म पद होने से हेतु से जात होता है कि पत्थरमें आकाज अर्थात् वायु है । (किं)

लोहेका गोला जब अग्नि में डाला जाता है तो वह गोला लाल हो जाता है जो पदार्थ उस गोलेसे संयुक्त होता है वह भस्म हो जाता है अब विचारो कि जब लोहेके गोलेमें पोल न होता तो उसके भीतर अग्नि रूप परमाणु कैसे जाते जब उसमें अग्निरूप परमाणु न जाते तो वह लोहे का गोला गमम भी कभी न होता बिना गमम हुए वह गोला अपने से मिले द्रव्योंको भस्म भी कभी न करता लोहेके गमम गोलेसे मिले द्रव्यके जल जाने रूप हेतु से सिद्ध हो चुका कि सख्त लोहेके गोलेमें भी पोल यदि अनुभव से सिद्ध है तो सूर्तिके भीतर पोल नाम अवकाश कौन सी युक्तिसे नहीं किन्तु सूर्तिमें भी पोलका वाचक आकाश व्यापक सिद्ध हो चुका यहाँ तक सूर्तिमें एक ईश्वर और दूसरा पोल यह दो पदार्थ हमने पदार्थ विद्यासे सिद्ध किये यदि सूर्तिमें ईश्वरको न मानें तो वह ईश्वर सर्वव्यापक न होगा यदि सर्वव्यापक मानें तो ईश्वर सूर्तिमें भी अनुभवसे सिद्ध हो चुका अर्थार्थप्रकाशके सातवें समुल्लासमें दयानन्दने भी आकाशको और ईश्वरको सर्वव्यापक लिखा है। अब आर्योंसे प्रष्टव्य यह है कि जहाँ पोल है वहाँ वायु भी है अथवा नहीं यदि नहीं कहो तो मकानके भीतर पंखा हिलानेसे वायुका प्रादुर्भाव न होना चाहिये मकानके पंखा हिलाने रूप हेतुसे सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि आकाश अर्थात् पोल वायुसे भरा है जब पोल रूप आकाश वायुसे भरा सिद्ध हो चुका तो सूर्तिमें जो पोल है वह भी वायुसे भरा सिद्ध हुआ यदि आर्य न मानें तो वेदमें विरोध होगा क्योंकि पूर्व हमने वेद मंत्रोंसे दर्शा दिया है कि वायु ईश्वरका प्राण है यदि सूर्तिके भीतर ईश्वरकी मानके वहाँ वायु न मानें तो वह ईश्वर प्राणहीन मुर्दा सिद्ध होगा परन्तु वेदान्त रीतिसे ईश्वर मुर्दा नहीं हो सकता किन्तु वह ईश्वर प्राणयुक्त जीवित है सिद्धान्त यह कि युक्ति और वेदादि प्रमाणोंसे सूर्तिके भीतर ईश्वर तथा आकाश और वायु रूप ईश्वरके प्राण यह तीन पदार्थ सिद्ध हो चुके। रक्षा प्रतिष्ठा शब्द उसकी वक्ष्यमाण रीतिसे समालोचना की जाती है (तथाहि) प्रतिष्ठा शब्द प्रकरणमें प्रशंसाका वाचक है लक्षणा और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अभिप्राय यह प्रकाशित हुआ कि पूर्व समयके हिन्दु जो कि ईश्वरके भक्त थे वह जब मन्दिर बनाते थे तो समारोहके साथ उत्सव करते थे यज्ञवेदि रचकर वेद मन्त्रोंसे हवन करते थे मन्दिरमें रामकृष्णादि नाम वाली सूर्ति स्थापित करते थे उसको सर्वशक्तिमान् ईश्वरकी सूर्ति वर्णन करते थे भक्त जन उन ईश्वरकी सूर्तिके सामने बैठकर ईश्वरके गुणोंका वर्णन करते थे।

वायु स्वरूप ईश्वरके प्राणोंकी भी प्रतिष्ठा नाम प्रशंसा करते थे इस प्रकार की युक्ति और वेदादि प्रमाणोंसे सिद्ध प्राणप्रतिष्ठाका वर्त्तमान समय सर्वथा अदर्शन हो गया है यह अधिद्याकी सहिमा है इस समय हिन्दु सन्तान प्राण प्रतिष्ठाको तिलाञ्जली देकर सन्दिरस्य मूर्तिमें प्राण प्रतिष्ठा करने लगे हैं उनकी सर्वथा भूल है प्रकरण यह कि वावाजी दयानन्दने जो सन् १८५५ के सत्यार्थप्रकाश में गण्य हांका है कि मूर्तिमें प्राण प्रतिष्ठा का होना असम्भव है उस गण्यको हमने वेदप्रमाण और वेदान्तकी युक्तिसे खंडन कर डाला ॥ (सत्यार्थप्रकाश आवृत्ति दूसरी समुल्लास ११ वहां ।) दयानन्दका लेख है कि जिवालयमें लिंग और भग रखे हैं यह मिलजोनोंका काम है वावाजी को इस लेखका विद्वान्त यह सिद्ध होता है कि हिन्दु लोगोंने शिवालयमें लिंग नाम उपस्य और भग नाम गुप्तांग रखे हैं ॥ परन्तु वावाजीकी यह मवंधा अनिष्टा है ।

क्योंकि वाक्यका अर्थ प्रकरणानुसार किया जाता है जैसे कि (सैन्धव नानथ) इस वाक्य में सैन्धव शब्दके ननक और घोड़ा आदि अनेकार्थ हैं किन्तु श्रोताको चाहिए कि भोजनके प्रकरण में सैन्धव शब्दको सुनकर ननक देवे और गमन करनेके प्रकरणमें सैन्धव शब्दको अवगण कर मालिकको चांहा तैयार कर देवे यदि श्रोता प्रकरणको न जानकर गमनके समय मालिक को ननक देगा और भोजनके समय प्रकरण न जानकर पाकशाला में घोड़ा घुसेड़ देगा तो उसका मालिक उसको दण्ड देगा क्योंकि उसने प्रकरणके विरुद्ध कान किया है । अंगरेजी भाषामें भी अनेकार्थके वाचक शब्द आते हैं । जैसे सन शब्दका एकपुत्र और दूसरा सूर्य अर्थ है फारसी में छादी शब्द का एक विवाह और दूसरा चन्दर अर्थ है इन उदाहरणोंमें भी प्रकरणानुसार शब्दका अर्थ किया जाता है वैसे ही लिंग शब्दका अर्थ भी प्रकरणानुसार सिद्ध होता है प्रकरणके विरुद्ध लिंग शब्दका अर्थ करना दयानन्दका अज्ञान और हठ है व्याख्यचर्मके प्रकरणमें तो लिंगका अर्थ उपस्येन्द्रिय ही सकता था परन्तु प्यान पूजनके प्रकरणमें लिंग शब्दका उपस्येन्द्रिय अर्थ करना दयानन्दका उन्मत्त प्रमाण है । अब प्रकरणानुसार लिंग शब्दका अर्थ दर्शनके लिये प्रमाण वर्त्तन किये जाते हैं ॥ (तथाहि)

(तैत्तिरीयारण्य० प्रपा० १ अनु० कं० ६ ॥ नानालिङ्ग-
त्वादृतूनानानासूर्यत्वम्)

इस मन्त्रमें श्रीराम हिम आदि ऋतुओंको लिङ्ग कहा है उन लिंगों से नाना सूर्यों का ज्ञान होता है प्रकरण में विद्वान्त यह सिद्ध होता है कि

अनेक सूर्यों का ज्ञान कराने के लिये ईश्वर ने योष्मादि अनेक क्रतु कपी लिंग नाम चिन्होंकी रचा है इस प्रकरण में लिंग शब्दका उपर्येन्द्रिय अर्थ करना विद्याहीनों का तमाशा है । (अथकं त्रिगुणात् लिंगात्) इस सूत्र में प्रकृतिका ज्ञाग कराने के लिये कपिलमुनिने रजम् तमम् सती० इन तीन गुणोंकी लिंग शब्द से वर्णन किया है । (ताम्बूनदमर्थलिङ्ग०) इस प्रलोक ने वाल्मीकि जीने शिव परमात्मा का स्मरण कराने के लिये शिवजीकी मूर्ति को लिंग कहा है ॥

सीमालिङ्गानिकारयेत् । मनु० अध्या० दशलो० २४६ ॥

इसमें मनु भगवान् ने राजाके राज की सीमा पर जो हेंट पत्थर गारा वा चूनेसे दर्जी बनाई जाती है उसको लिंग कहा है (न लिंगं धर्मकारणम्) इसमें मनुजीने शिखा सूत्रादि चिन्हों का लिंग शब्दसे वर्णन किया है ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोलिङ्गमिति ।

न्याय० अ० १ आ० १ सू० ४॥

इस सूत्रमें गीतभाषार्य जीने इच्छा द्वेष प्रयत्नादि आत्मा के गुणों को लिंग शब्दसे वर्णन किया है ॥

यत्र लिङ्गज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम् ।

इस वचनमें वात्स्यायन मुनिने अग्निके ज्ञान करानेका हेतु जो पर्वत से धूँध दृष्टि आता है उस धूँधको लिंग कहा है ॥

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ।

वेजेषिकद० अ० २२ आ० १ सू० २० ।

इस सूत्र में कणाद मुनि जी ने मकानके बाह्य और भीतर प्रवेग करने के आकाश की छान कागनेका लिंग वर्णन किया है ॥

धर्मस्य तस्य लिङ्गानि दयाक्षान्तिरहिंसनम् ।

तपोदानं च शालं च सत्यं शौचं त्रितृणता ॥

सूक्तब्रगी अ० प्रक० गार्ग्यमे प्रलो० २ ।

इस श्लोकमें दया क्षमा शहिंसा आदिको धर्मके लिङ्ग वर्णन किया है ।

आकाशं लिङ्गमित्याहुः पृथिवीतस्य पीठिका ।

आलयं सर्वभूतानां लयनालिङ्गमुच्यते ॥

लिङ्गमध्ये जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।

लिङ्गे तु पूजिते सर्वं अर्चितं स्याच्चराचरम् ॥

योलिङ्गद्वेष्टिसंमोहात्सर्वदेवनमस्कृतम् ।

नरो नरकगामी स्यात् तस्य संभाषणादपि ॥ भविष्यपुराणे

इत्यादि श्लोको में व्यामजीने चराचर संसार रूपी विराट् ही को लिंग नामसे वर्णन किया है क्योंकि संसारस्थ चन्द्र सूर्य सागरादि के नियमों से विराट् के कर्ता ईश्वर का भी ज्ञान होता है । यदि आर्य न मानें तो बाबा दयानन्दजी का लेख भी मिट्टया होगा, क्योंकि सत्यार्थप्रकाशके बारहवें समुल्लास में दयानन्दने कहा है कि जगत् रूपी लिंगके ज्ञानसे जगत्कर्ता ईश्वरका प्रत्यक्ष ज्ञाता है सत्यार्थप्रकाशके प्रथम समुल्लास में बाबाजीका लेख है कि तीनों लिंगों में ईश्वरके नाम आते हैं । यहां भी आर्य लोग लिंग शब्द का उपस्थेन्द्रिय अर्थ नहीं कर सकते, किन्तु यहां लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह ही करना पड़ेगा । (पञ्चमहायज्ञविधि-शक्तोदेवीरभिष्टय आपो०) इस मन्त्र के भाष्य में भी दयानन्द ने (अप) नाम ईश्वरका कहा है और लिखा है कि ईश्वर का (अप नाम) (आप्लु) धातु से सिद्ध होता है और ईश्वर का यह नाम स्त्रीलिंग है, यहां भी आर्य लोग स्त्रीलिंग का उपस्थेन्द्रिय अर्थ नहीं कर सकते ॥

अपशब्दो नियतस्त्रीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च ।

यह वचन भी दयानन्दकृत पञ्चमहायज्ञविधि का है । इत्यादि प्रमाणों से सिद्धान्त यह सिद्ध होता है कि उपासना प्रकरणमें लिंग शब्दका अर्थ उपस्थेन्द्रिय करना विद्याहीनोंका तमाशा है । शिवालयमें जो वर्तुणाकार शिखरलिंग रखा है उस का उपस्थेन्द्रिय अर्थ करना दयानन्द की सर्वथा मूल है किन्तु (नमः शिवायच०) इस वेद मन्त्रमें शिव नाम सर्वशक्तिमान् ईश्वरका है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना प्रकरणमें सर्वव्यापक शिव परमात्मा का स्मरण और उस के गुण वर्णन करने के लिये शिवालय में लिंग नाम चिन्ह रखा है इस युक्ति प्रमाण युक्त लिङ्ग शब्द के अर्थ से विरक्त होकर बाबाजी ने सत्यार्थप्रकाश में लिङ्ग शब्द का अर्थ उपस्थेन्द्रिय लिख मारा है । अंगरेजी पढ़े हुए बाबू भी अविद्यान्धकारमें फंसे कर दयानन्द हीकी लकीरके फकीर बन बैठे हैं बहुत से संन्यासी भी वेदादि सत्य विद्यासे हीन होकर लिङ्ग शब्दका अर्थ उपस्थेन्द्रिय ही लेते हैं सो उनका अज्ञान और हठ है । सत्यार्थप्रकाशमें दयानन्द का लेख है कि वामनागियों ने भग-लिङ्ग

को स्थापित किया है दयानन्ददा यह प्रश्न भी प्रश्नगर्भित दृष्टि से भग है
 क्योंकि सन् १८७५ के सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ६३ पर दयानन्दने दण्डया नी और
 दैनिकी गोमिदमें गार दर नांन खाना किया है दूसरे सत्यार्थप्रकाशके दशमें
 अनुसूचाम में दयानन्दने दर्शन किया है मिथ्यानिष्ठाप्रमाणों की मनुष्यों
 को मारकर उनका नांन खासो से भी संसार की दानि कुछ नहीं होनी
 यजुर्वेद भाष्य में ब्राह्मजी ने नीलगाय को मारना भी दर्शन किया है सन्
 १८७४ दण्डारत की पचदशर के सत्यार्थप्रकाश में दयानन्द ने गरावका पीना
 भी दर्शन किया है दूसरे सत्यार्थप्रकाश के दृष्टि अनुसूचाम में खाका की ने
 राक्षा को भी गराव पीने का दुर्यग दिया है उन्ही के दांये अनुसूचाम में
 (सत्यनिष्ठसुखगोपतिनत्) इस वेद संत्रके वचनने यमयनी भगिनी आता
 का नियोग किस मारा है अत्र आर्य लोग पदयात दीहकर वनवास में कि वा-
 ननागिंदोंकी भी क्या रुंग पूंख होते हैं? हां वेदांतकी ग्रन्थोंमें वेदांती लोगों
 ने वामनार्ग मत को सर्वथा खण्डन करखाना है पांच देवताओंकी उपासना
 प्रकरणा में शङ्कराचार्यजीने भी देवीकी दक्षिण मार्ग को माना है वामनार्गको
 नहीं माना, विचारसागर के सातवें तरंग में वामनार्गियोंकी मतको यहांतक
 खराब बरंग किया है कि वामनार्ग को सुनकर म्लोच्छकी भी रोनांच होजाते
 हैं । जैसे वामनार्गियों ने मदिरा का नाम तीर्थ और लहसुनका नाम व्यास
 रख लिया है जैसे ही व्यभिचारी नरका नाम शिव और व्यभिचारिणी स्त्री
 का नाम देवी वा पार्वती नाम भी वामनार्गियोंने रख लिये हैं । वामनार्गियों
 के दांयों को वेदीक सनातनहिन्दु धर्म पर आरोपण करना भी दयानन्द
 की अधिष्टा है जहां २ भैरवी चक्र लगाकर देवी गानसे पूजन होता है वहां
 हिन्दुमत नहीं किन्तु वहां वामनार्गियों का मत है वह दीप वेदीक हिन्दू
 मत पर नहीं आ सकता ॥

आर्यों का प्रश्न है कि आपने किङ्ग शब्दका अर्थ तो प्रकरजालुनार चिन्ह
 किया परंतु शिवालय में जहां लिङ्ग नाम चिन्ह है वह जिस में खड़ा है
 उन को संन्यासी योगी गुमाई वगैरा ही पार्वती को भग कहते हैं वहां भग
 शब्द का अर्थ शाप क्या करने इस का उत्तर यह कि भग नाम वेद-में सर्व-
 शब्दयंबान् ईश्वर का भी वर्णन किया है जैसे कि—

भगपुत्रभगवांसुदेवास्तेनवयंभगवन्तः० य० ब० ३४ सं० ३२

भगप्रणेतर्भगसत्यराधो० य० ब० ३१ सं० ३६ ॥

तथा (ईश ऐश्वर्य्य) इत्यादि वेद और वेदांग व्याकरणके प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रकरणमें भग नाम सर्वेश्वर्य्यका है और सर्वेश्वर्य्यवान् ईश्वर का नाम भगवान् है । यह आर्यसे प्रष्टव्य यह है कि क्या आर्यमत वाला ईश्वर भी कोई आर्यमतकी स्त्री है यदि कही कि आर्यमत की वा. अर्य किसी गतकी स्त्री ईश्वर नहीं हो सकता तो वस साबित यह हुआ कि स्तुति प्रार्थना और उपासना प्रकरणमें भग शब्दका अर्थ पाया वा प्रकृति शक्ति ही अर्थ हैं प्रकरणके विरुद्ध भग शब्दका अर्थ गुणांग लेगा दयानन्दकी स-वंधा भूल अथवा अविद्या है इसी व्याख्यानमें हम वर्णन कर चुके हैं कि ईश्वरकी प्रकृति शक्ति अनेक प्रकारसे भान होती है जैसे कि जीवकी ओजेन्द्रियमें शब्दका ज्ञान करानेकी शक्ति है, त्वगिन्द्रियमें कोमल कठोरस्पर्शका, नेत्रेन्द्रियमें काले पीले लालरूपका, रसनेन्द्रियमें खट्टे नीट रसका, घ्राणेन्द्रिय में सुगन्ध दुर्गन्धके ज्ञान करानेकी शक्ति अनुभव सिद्ध है । अनुभव सिद्ध बात किसी भी युक्तिसे खण्डन नहीं हो सकती वागिन्द्रियमें शब्दका उच्चारण करानेकी शक्ति है हस्तेन्द्रियमें पदार्थका ग्रहण त्याग करानेकी पादेन्द्रिय में गमनागमन करानेकी पायु इन्द्रियमें सलका त्याग करानेकी उपस्थेन्द्रियमें सूत्रका त्याग करानेकी शक्ति है मनमें पदार्थका संकल्प करानेकी, बुद्धि में पदार्थका निश्चय करानेकी चित्त में पदार्थका चिंतन करानेकी अहङ्कार में पदार्थका अभिमान करानेकी शक्ति है प्राणादिकोंमें योगाभ्यास कराने की और अज्ञादिकी पचानेकी शक्ति है जीव में शुभाशुभ कर्म करने की और शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुःख भोगनेकी शक्ति है, ईश्वर में जगत्की सत्पत्ति प्रलय और संहार करनेकी तथा जीवोंको कर्मानुसारफल देनेकी शक्ति है, आकाशमें ईश्वरके रचे विचित्र विराट्को अवकाश देनेकी शक्ति और वायुमें पदार्थों के आकर्षण करनेकी शक्ति है, अग्निमें पदार्थों का दाह करनेकी, जलमें गीला करने प्यास मिटानेकी, पृथिवीमें आपार देनेकी शक्ति है, टेलेग्राम में हजारों कीशों तक प्रश्लोत्तर करानेकी शक्ति, भाफमें रेल चलानेकी अग्नि बोट पेच पुतलीघर में कपड़ा बनाने की इज्जन द्वारा आटा पीसनेकी, सड़क कूटने की लकड़ी चीरने की इत्यादि विचित्र शक्ति है । ब्राह्मणपद में ब्राह्मणत्व जातिविशिष्ट, क्षत्रिय पद में क्षत्रियत्व जाति, वैश्यपद में वैश्यत्व, शूद्रपद में शूद्रत्व जाति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान करानेकी शक्ति है । गोपद में गोत्व अश्वपद में अश्वत्व घटपद में घटत्व पटपद में पटत्व जाति वि-शिष्ट व्यक्ति का ज्ञान कराने की शक्ति है । सिद्धान्त यह कि ईश्वर के रचे प्रपञ्चस्य जितने शब्द और अर्थ हैं वह सर्व निज २ शक्ति से युक्त अनुभव

सिद्ध हैं यहाँ तक स्थालीपुत्राकन्याय से हमने त्रिगुणात्मक ईश्वर की प्रकृति शक्ति की विचित्रता और व्यापकता को दर्शाया वह प्रकृति शक्ति ही दक्षिणभाग में उपासक लोगों की उपास्य है परन्तु वह ईश्वर की प्रकृतिशक्ति सूक्ष्म होने के कारण सर्वथा चक्षु से अगोचर है ज्ञान से उस को प्रत्यक्ष करने के लिए शक्ति के भक्त शक्त लोगों ने देवी के मन्दिर बनाये हैं उन में चतुर्भुजी अष्टभुजी शक्तिकी मूर्ति रखी हैं। शक्ति के भक्त जब संसारकी कामनासे विरक्त होकर देवीकी मूर्ति का ध्यान पूजन करते हैं तो भक्तों का मन स्थिर हो जाता है शक्ति देवी की मूर्ति में मन को स्थिर करने की शक्ति है। स्थिर हुए भक्तों के मन में ईश्वर की विचित्र शक्तिप्रकृति देवीका भाव होता है उस ध्यान के दृढ़ होने से शक्तियुक्त ईश्वर का भी भक्तों को अपरोक्ष ज्ञान होता है उस के पश्चात् वेदान्त के श्रवणादि से जीव और ईश्वरके स्वरूप में से अन्तःकरण और प्रकृतिभाग की दृष्टि भक्त त्याग देते हैं शेषभक्तोंके हृदय कमल में निराकार निर्विकार नित्यसुक्त गित्यशुद्ध ब्रह्म चेतन का स्वप्रकाश स्वरूप से ज्ञान होता है उस से भक्तों को ब्रह्मका संशय विपर्यय रहित ज्ञान हो जाता है उस ज्ञान से अविद्यात कार्य की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति स्वरूप मोक्षपद का लाभ भक्तोंको हो जाता है। युक्ति और वेदादि प्रमाणों से दक्षिणभाग देवीका यही सिद्धान्त सिद्ध होता है। वामभागको वेदान्ती लोगों ने सर्वथा खण्डन कर डाला है मन्दिरस्थ अप्रहाकार जो लिङ्ग नाम चिन्ह इव खड्डे में स्थापित किया है उस खड्डे का सिद्धान्त यह है कि लिङ्ग नाम चिन्ह द्वारा सर्वशक्तिसान् शिव परमात्मा पर समर्पण किया हुआ जल सर्वत्र न फैल जावे किन्तु बाहर निकल जावे उस को गुप्तांग कथन करना दयानन्द की सर्वथा अविद्या है।

सत्यार्थप्रकाशके ग्यारहवें समुल्लासमें दयानन्दने कहा है कि हिंगुलाजमें योनियंत्र रक्खा है योनि नाम भी गुप्तांग का है दयानन्द का वह लेख भी प्रकरण और वेद के विरुद्ध है देखो—

य० अ० ३१ म० १९ ॥ तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥

इस वेदमन्त्र का सिद्धान्त यह कि ज्ञानी लोगोंको योनिनाम ईश्वर की साया वा विचित्र प्रकृति शक्ति का अपरोक्ष ज्ञान है प्रकरण में उसी ईश्वर की शक्ति के जाननेके लिये हिंगुलाजमें साकार चिन्ह रक्खा है परन्तु वेदादि सत्यविद्याका पठनपाठन छूट जानेके कारण बहुतसे वामभाग्गी योगी गो सांई आदि ने भी हिंगुलाजको गुप्तांग समझ रक्खा है सो उनका बुझझपन है

ब्रूम्हे २ लालबुम्हकूड़ और न ब्रूम्हे कीय ।

थोड़ा २ सब को दीजो गहुम गहुा होय ॥

विद्याहीन मूर्ख गोमाई योगियोंके बकने से हिंगुनात्र वेदोक्त योनि यंत्र गुंसांग चिह्न नहीं हो सकता । आर्यसमाजी कहते हैं कि—

यस्यात्मबुद्धिःकुणपेत्रिधातुकेस्वधीःकलत्रादिपुमौमइज्यधीः
यस्तीर्थबुद्धिःसलिलेनकर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेपुसएवगोखरः ॥

इम भागवतके श्लोक में साफ लिखा है कि जो मूर्तिमें ईश्वर बुद्धि करता है वह मनुष्य जैसे गौत्रों में गथा हो वैसा है आर्यों को यह शंका भी असंगत है क्योंकि उक्त श्लोकका लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण से यह सिद्धान्त सिद्ध होता है कि जो सुखार्थी मनुष्य विद्वानों का संग वा विद्या का अभ्यास नहीं करता किन्तु शरीर में और गड़ पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है वह मनुष्य विद्वानों में वैसा मिद्ध होता है कि जैसे बैलों में गथा होता है । प्रकरण में बैल का उदाहरण एकांशमें है जैसे पशुओंमें बैल सर्वोत्तम है और गथा नीच होता है वैसे ही ज्ञानका वह मनुष्य है जो कि विद्वानों के संग में हीन है उक्त भागवत के श्लोक से मूर्ति का खरडन मिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वेदान्त में ईश्वर की मूर्तिका धर्षण है यह कहीं नहीं वेद में लिखा है कि शरीर आत्मा है वा मूर्ति ईश्वर है उस से उक्त शंका भी आर्यों को असंगत है पुराखनखडन व्याख्यान में इनने पुराणों को भी वेद विरुद्ध अंग छोड़कर और वेदानुभारांग स्वीकार कर निर्दोष मिद्ध कर डाला है अवतार मखडन व्याख्यान में इनने वेदादि प्रमाणों और युक्तियों से राम कृष्णादि अवतार मिद्ध किये हैं अवतारोंकी मूर्तियां ही प्रकरण में ईश्वरकी मूर्तियां मिद्ध हो चुकी हैं स्थालीपुलाकन्यायसे इम ईश्वर की मूर्तिमें पुराणों के प्रमाण भी दर्शाते हैं (तथाहि)

कलौप्राप्तेत्रिशेपेण दृपन्मूर्तिपुदेवताः ।

आराध्यायानृणांनृहान् सर्वकामफलप्रदाः ॥

दशावतारानभ्यर्चैत् पुष्पधूपविलेपनैः ।

अत्रहैमीर्महार्हाश्च दशमूर्त्तिःसुलक्षणाः ॥

अविध्य पु० उत्तरार्द्धे अ० ७३ श्लो० २५ ।

सुवर्णमयींभगवतःश्रीश्रीबुद्धदेवस्यप्रतिमांस्थापयित्वा
च ब्राह्मणाय दद्यात् ।

(हेमाद्री० अ० १५ ब्रह्मण्यह)

अर्चयेत्तुपरंदेवं गन्धपुष्पनिवेदनैः ।

बुद्धायपादौसंयुज्य श्रीधरायेतिवैकटिः ॥

(वराहपु० अ० ४ श्लो० ३)

मत्स्यःकूर्मोवराहश्च नरसिंहोऽथवामनः ।

रामोरामश्चकृष्णश्च बुद्धःकल्कीचतेदश ॥ १ ॥

इत्येताःकथितास्तस्य मूर्त्तयोभूतधारिणि ।

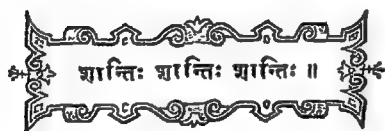
दर्शनंप्राप्तुमिच्छूनां संपानानिसुशोभने ॥

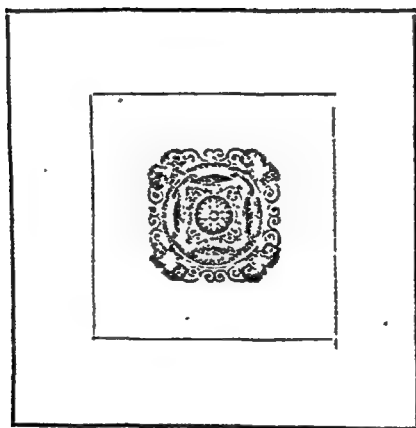
(पद्मपु०)-ध्यानमूलंगुरोर्मूर्त्तिः पूजामूलंगुरीःपदम् ॥

इत्यादि पुराणों के प्रमाणों से भी सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर के राम कृष्णादि दश अवतारों की मूर्तियां पूजनीय हैं। आर्यसमाजी कहते हैं कि हमारे वावाजी ने सत्यार्थप्रकाश में पुराणोंको सर्वथा गिरया सिद्ध कर डाला है उनके प्रमाणों से ईश्वर की मूर्ति का होना सर्वथा असंभव है। आर्यों की यह शक्का भी अज्ञानमूलक है क्योंकि सत्यार्थप्रकाश की भूमिकामें दयानन्द ही का यह लेख है कि पुराणों की भी मैं वेदानुसार अंश में मानता हूं। दयानन्द के इस लेख से मूर्तिपूजा अंश में पुराण अवश्य माननीय हैं क्योंकि पूर्व इसी व्याख्यान में हमने वेद से ईश्वर की मूर्ति का होना और ध्यान सिद्ध करके दर्शा दिया है उससे पूर्वोक्त पुराणों के श्लोकों से भी ईश्वरकी मूर्तिका होना और उसके ध्यान पूजनका करना सिद्ध हो चुका है।

प्रकृति शक्तिरूपी भूतियुक्त ईश्वर को निराकार कथन करना दयानन्द को सर्वथा अज्ञान और इठ है किन्तु प्रकृति शक्ति और तत्कार्य नामरूप क्रियात्मक चित्र विचित्र पदार्थ युक्त और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनिवचनीय सिद्ध हो चुके हैं । परमार्थसे निराकार निर्विकार नित्यमुक्त नित्यशुद्ध ब्रह्मचेतन में उगका सर्वथा सर्वदा बाध निश्चय है । इस व्याख्यान में हमने ईश्वरकी भूति का होना युक्ति और वेदादि प्रमाणों से सिद्ध करके दर्शाया है । अब व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

ओ३म्-तमीशानंजगतस्तस्युपस्पतिंधियं जिन्वमव-
सेहूमहेवयम् । पूपानोयथावेदसामसद्बृधेरक्षितापायुरद-
वधःस्वस्तये ॥ ऋ० १ । १५ । ५ ॥

ब्रह्मयन्त्रालय इटावा की

हिन्दी और संस्कृत पुस्तकोंका

सूचीपत्र.

धर्म और ज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें ।

१—अष्टादशस्मृति ।

अत्रि, विष्णु, हारीत, उशना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब संवत्, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शंख, क्षत्रिप, दत्त, गौतम, शातातप, और वशिष्ठ इन अठारह महर्षियों के नाम प्राचीन काल के होते आते हैं, इन ऋषियों ने धर्म स्यादा और लोकव्यवहार के अनुसृत स्थापित रखनेके लिये अपने २ नामसे एक २ स्मृति की रचना की है । इनमें बनातन वैदिक धर्मकी संहिता और विधि अनेक प्रकार से ऐसी उत्तमोत्तम मिली है कि जिस के देखने तथा कया अवगत करनेसे भी अद्भुत अनुसृतों के पापोंकी निवृत्ति पूर्वक कल्याण होता है तब लिखे अनुसार काम करने से परम कल्याण अवश्यमेव होगा । इस लिये जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको धर्मशास्त्रों का अवलोकन वा अवगत अवश्य करना चाहिये । बहुत उत्तम भाषाटीका सहित मोटे चिकने कागज पर मुद्रित ८०० पेज का पुस्तक है । मूल्य प्रति पुस्तक ३) है ।

२—याज्ञवल्क्यस्मृति भाषाटीका ।

मनुष्य के कल्याणकारी २९ धर्मशास्त्रों में याज्ञवल्क्यस्मृति अन्यतम है स्मृतियों में इसका कैसा उच्चासन है और इसकी कैसी प्रतिष्ठा है यह किसी ने क्षिप्रा नहीं है इस पर मिताक्षरा नामक संस्कृत में एक बड़ी ही उत्तम टीका है पर संस्कृतमें होनेसे वह सर्वसाधारण के उपयोगी नहीं है । इतिहास गवर्नमेन्ट ने इसी मिताक्षरा के अनुसार हिन्दुओं के दायविभाग आदि कानून बनाये हैं । ऐसी उपयोगी पुस्तक की हिन्दुमन्तानों को कितनी बड़ी

आवश्यकता है पर दुःख की बात है कि इसपर हिन्दी में कोई उपयोगी भाष्य नहीं, यद्यपि दो एक प्रेसों में इसका भाषानुवाद ऊपा भी है पर वह अल्पज्ञों का बनाया होने से मूल के यथार्थ भावको व्यक्त नहीं करता इसके विषय उन टीकाओं में आवश्यक स्थानों पर न तो नोट हैं और न मन्देहा-स्पद गूढ़ाओंका समाधान है और मूल्य भी इतना अधिक है कि सर्वसाधारण खरीद नहीं सकते इन्हीं सब कारणोंको विचारकर श्रीयुत पं० भीमसेन शर्मा जी ने इसका स्वयं अनुवाद किया है। प्रत्येक श्लोक का स्पष्ट और विगद भाषानुवाद किया गया है आवश्यक स्थानों पर टिप्पणियाँ दी गई हैं गूढ़ा-स्पद विषयों का समाधान किया गया है पुष्ट सफेद कागज पर उत्तम टाइप में पुस्तक छपी गई है इतने पर भी मूल्य केवल १) ही है।

३-भगवद्गीता भाषाटीका ।

यद्यपि भगवद्गीताकी भाषाटीकायें अद्यतक बहुत प्रकारकी बहुत स्थानों में बनी और छपी हैं तथापि यह हरिदासकृत भाषाटीका ऐसी विस्तृत बनी है कि जिससे भगवद्गीता का गूढ़ाशय सर्वोपरि सुज्ञा जाता है। प्रत्येक श्लोककी सत्थानिका लिखी है, श्लोकके नीचे मूलके पदोंका कोष्ठकमें रख २ के अन्वित भाषार्थ लिखकर पश्चात् तात्पर्य रूप टीका लिखी है। जहाँ कहीं कुछ सन्देह वा पूर्वपक्ष हो सकता है वहाँ वैसा प्रश्न उठाकर समाधान भी लिखा है। कई जगह इतिहासादि के दृष्टान्त भी दिये गये हैं। जहाँ कहीं पूर्वापर विरोध दीखा उसका भी समाधान किया है। पं० भीमसेन शर्मा ने अनेक श्लोकों पर नोट देकर गूढ़ाशय खोला है। यह टीका अद्वैत सिद्धान्त पोषक है इसमें सगुण भगवान् की उपासना मुख्य रखी है। चितने उत्तम सफेद कागज पर शुद्ध और साफ छपा अठपेजा डेनी साइज १०० पृष्ठका पुस्तक है मू० २॥) है।

४-वाजसनेयोपनिषद्भाष्य ।

यह वाजसनेयी संहितोपनिषद् शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयीसंहिताका चालीसवां अध्याय है। संहिता के ३९ अध्यायों में कहा विधियज्ञ रूप कर्मका-यह का अनुष्ठान जिस पुरुष ने बहुत काल तक निरन्तर अट्ठा से किया हो उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे वह इस चालीसवें अध्यायमें कहे ज्ञानका अधिकारी है। यह पुस्तक भी डिमाई साइज अठपेजा छपा है मू० ३)

५-तलवकारोपनिषद् भाष्य ।

यह पुस्तक भी ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी है । सामवेदीय तलवकार शास्त्राके नी अध्यायोंमें से यह नवमां अध्याय तलवकार वा केन उपनिषद् कहाता है । इसमें यज्ञरूपसे प्रकट होके ब्रह्म परमात्माने अग्नि आदि देवोंसे संवाद किया उसका भी वर्णन है । परमात्मतत्त्वका इसमें अच्छे प्रकार विवेचन किया गया है । अठपेजा डिगाई धिकने कागज पर सम्बद्धया टायपमें संस्कृत तथा भाषा दोनों प्रकारके टीका सहित छपा है मू० ३)

६—प्रश्नोपनिषद् भाष्य ।

सूक्तवेदान्त [वेद के चार निदान्त] में से एक यह प्रश्नोपनिषद् है । अगन्त महागम्भीर वेदका सारांश इन उपनिषदों में दियाया है । महर्षि पिप्पलादके पाच आकर ब्रह्मविद्या विषयमें छः महर्षियोंने छः प्रश्न किये उनके छः प्रकारके उत्तर ही पुस्तकमें छः प्रकरण हैं । आत्मज्ञान वा ब्रह्म-ज्ञानके सय माधनोमें यह उपनिषद् ही मूल तथा मुख्य है और ज्ञान ही मधसे अधिक कल्याणकारी है इनसे इन उपनिषदोंका लेना देखना मधकी उचित है । अठपेजा डिगाईमें छपा १९ फारस का पुस्तक संस्कृत भाषा टीका युक्त है मू० ॥)

७—उपनिषद् का उपदेश ।

प्रथम खण्ड

(अनुवादक पं० नन्दकिशोर शुक्ल)

इस समय संसारके सभी शिक्षित इन बातकों सहर्ष स्वीकार करते हैं कि भारतदेशके अनूद्य धन उपनिषद् ग्रन्थोंमें जितनी तत्त्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं वे मध विशाल ज्ञानका अटूट भण्डार हैं हमारी प्यारी हिन्दी भाषामें उपनिषदोंका कई विद्वानोंने सटीक छापा है इनके द्वारा हिन्दीका बहुत कुछ उपकार हुआ है किन्तु २ ने शङ्करभाष्यका भी कुछ २ अनुवाद किया है तथापि मधके अनुरोधसे हमें कहना ही पड़ता है कि इन पुस्तकोंमें तरव-पिपासु व्यक्तियोंकी जैसा चाहिये जैसा लाभ नहीं पहुँचा है क्योंकि किसी भी संस्करणमें शङ्करभाष्यका न तो र्म ही खोला गया है और न श्रुतिके दार्शनिक एवं वर्णमतकी धाराप्रवाह समालोचना ही की गयी है, सभी कभी को दूर करनेके निधे हमने यह ग्रन्थ त्रं प्रकाशित किया है, पं० कीकलेश्वर

भट्टाचार्य विद्यान्त एम० ए० कूचग्रिहार दर्शन गार्त्तोंके बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, इन्होंने बङ्गनामें उपनिषद् उपदेश नामका एक महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ कई खण्डोंमें लिखा है यह पुस्तक उन्हींके प्रथम खण्डका अनुवाद है पं० नन्द-किशोर जी शुक्ल वाणीभूषणने इसका अनुवाद किया है इसमें छान्दोग्य और वृहदारण्यक इन दो उपनिषदोंकी सब आख्यायिकायें बड़ी ही मनोरम और प्राञ्जल भाषामें लिखी गयी हैं, साथ ही शंकर भाष्यका भावार्थ भी दिया गया है पुस्तकारम्भमें एक विस्तृत भूमिका भी है जिसमें दर्शनशास्त्र सम्बन्धी अनेकानेक बातोंकी आलोचनाकी गयी है और शङ्कर बुद्ध और छवन्त स्पेन्सर इन फिलासफरोंकी उपनिषदोंके सम्बन्धमें मौलिक एकता का विवेचन किया गया है हिन्दीमें इस विषयका यह बहुत ही अच्छा ग्रन्थ है मू० ११) जिल्द वाली का १॥)

उपनिषद् का उपदेश ।

[द्वितीय खण्ड]

जिन विद्वानोंने स्वा० शङ्कराचार्य जी के संस्कृत भाष्य [जो उन्होंने ने उपनिषदों पर किया है] को देखा है उन से यह खिपा नहीं है कि वेदान्त की गम्भीर से गम्भीर बातों पर उन्होंने ने कैसा प्रकाश डाला है । वस्तुतः बात तो यह है कि सचमुच संस्कृत साहित्य में उच्च से उच्च भावों का यदि कोई आकर है यदि सुगन्धिसय प्रसूनों की कोई बाटिका है तो वह उपनिषद् है, इन उपनिषदों पर शोपनहार, अरस्तू, आदि पाश्चात्य विद्वान् इतने मोहित होगये थे कि उन्होंने ने इन की प्रशंसा में पुल बांध दिये हैं, इस बीसवीं शताब्दि में यूरोप और अमेरिका में हिन्दूधर्मका महत्त्व इन्होंने उपनिषदों के बलसे स्वा० विवेकानन्द और स्वा० रामताणने यूरोप देशवासियों के हृदयोंमें बैठा दिया था, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उपनिषदों को पढ़े विचारे और मनन करे, इस में कठ और मुश्किल उपनिषद् की स्वा० शङ्कराचार्य के भाष्य के आधार पर टीका की गई है, प्रारम्भमें विस्तृत अवतरणिका है जिस में सभी जानने योग्य बातों का समावेश है मू० १) बङ्गभाषा में इसका बड़ा आदर है ।

सर्व पुस्तक मिलनेका पता—

मैनेजर—ब्रह्मप्रेस, इटावा ।

संघी मोतीजान नगर
बोटावा

पुस्तक मिलनेका पता:-

सैनेजर—ब्रह्मप्रेस,

इटावा ।

